

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد سوم

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں دُنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے تائیدِ حق اور اشاعتِ اسلام کی جن پانچ شاخوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے تیسری شاخ کے ضمن میں فرماتے ہیں :-

اُس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقعہ کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ طریقی بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور موثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نسبی اس طریقی کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بحجزِ خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف محاسن اور محافل میں اُن کے حال کے مطابق رُوح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے۔ مگر نہ اس زمانہ کے مشکموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلاتا منظور ہوتا ہے۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی منطق اور سوسطانی جُمتوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لاویں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔ بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبھتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اُن کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افساد کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے بلکہ اُن کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفاتِ روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر اُن کو نصیحتیں کرتے تھے یا بیچ قاطع سے اُن کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور اُن کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے اور وار دین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور اُن کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور اُن کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ بابِ تقریر کھلا رہتا ہے کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا۔ جیسے یہ علاج بیمار کے دُور بروہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کما حقہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چند ہی ہزار نبی اور رسول بھیجے اور ان کی شرفِ محبت میں مشرف ہونے کا حکم دیا تا ہر ایک زمانہ کے لوگ چشمِ دیدِ نمونوں کو پا کر اور اُن کے وجود کو مجسم کلامِ الہی مشاہدہ کر کے اُن کی اقتداء کے لیے کوشش کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِحَقِّ وَصْلَتِي ۝ لَا رُسُولَ إِلَّا كَذِبٌ
 وَعَلَى عَبْدِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

ملفوظات

حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء

ایک الہام کی تشریح
 ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء کو کچری جانے سے پیشتر اعلیٰ حضرت نے ہمارے مخدوم جناب خاں محمد عجب خاں صاحب آف زیدہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ نے رخصت لی ہے ہمارے پاس بھی رہنا چاہیے خانصا ب نے دارالامان آنے کا وعدہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اَنْتَ وَصِیَّتِي وَ اَنَا مِنْتَ پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟
 فرمایا:-

اَنْتَ وَصِیَّتِي تو بالکل صاف ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض اور نکتہ چینی نہیں ہو سکتی میرا ظہور محض اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے اور اسی سے ہے۔

دوسرا حصہ اس الہام کا کسی قدر شرح طلب ہے سو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا قرآن شریف میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں نہ افعال الہیہ میں۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان قسم کے شرک سے پاک نہ ہو۔ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو کیا باعتبار ذات اور کیا باعتبار صفات کے اور افعال کے بے مثل مانے۔ نادان میرے اس الہام پر تو اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کی حقیقت یک

ہے لیکن اپنی زبان سے ایک خدا کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسرے کیلئے تجویز کرتے ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو مٹی اور میت مانتے ہیں۔ عالم الغیب مانتے ہیں۔ الحی القیوم مانتے ہیں۔ کیا یہ شرک ہے یا نہیں یہ خطرناک شرک ہے جس نے عیسائی قوم کو تباہ کیا ہے اور اب مسلمانوں نے اپنی بدتمی سے اُن کے اس قسم کے اعتقادوں کو اپنے اعتقادات میں داخل کر لیا ہے پس اس قسم کے صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی دوسرے انسان میں خواہ وہ نبی ہو یا ولی تجویز نہ کرے اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ دُنیا میں جو اسباب کا سلسلہ جاری ہے بعض لوگ اس حد تک اسباب پرست ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ توحید کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شرک نہی الاسباب کا بھی شاہد باقی نہ رہے۔ خواص الاشیاء کی نسبت کبھی یقین نہ کیا جاوے کہ وہ خواص ان کے ذاتی ہیں بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ وہ خواص بھی اللہ تعالیٰ نے اُن میں ودیعت کر رکھے ہیں۔ جیسے ترمذ اسہال لاتی ہے یا سم الفار ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ قوتیں اور خواص ان چیزوں کے خود بخود نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نکال لے تو پھر نہ ترمذ دست آور ہو سکتی ہے اور نہ سنکھیا ہلاک کرنے کی خاصیت رکھ سکتا ہے نہ اُسے کھا کر کوئی مُر سکتا ہے۔ غرض اسباب کے سلسلہ کو حد اعتدال سے نہ بڑھاوے اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے تو توحید کی حقیقت متحقق ہوگی اور اُسے موحد کہیں گے لیکن اگر وہ صفات و افعال الہیہ کو کسی دوسرے کے لیے تجویز کرتا ہے تو وہ زبان سے گوشتا ہی توحید ماننے کا اقرار کرے وہ موحد نہیں کہلا سکتا۔ ایسے موحد تو آریہ بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن باوجود اس اقرار کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح اور مادہ کو خدا نے پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنے وجود اور قیام میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں گویا اپنی ذات میں ایک مستقل وجود رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا۔ اسی طرح پرست سے لوگ ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایسے افعال اور اعمال اُن سے سرزد ہوتے ہیں۔ یا وہ اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں جن میں صاف طور پر شرک پایا جاتا ہے مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے یا فلاں کام درست نہ ہوتا پس انسان کو چاہیے کہ اسباب کے سلسلہ کو حد اعتدال سے نہ بڑھاوے اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے۔

انسان میں جو قوتیں اور ملکات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں وہ حد سے نہیں بڑھ سکتے مثلاً آنکھ اس نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے، زبان بولنے اور ذائقہ کے لیے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کانوں سے بجائے سننے کے دیکھنے کا کام لے اور زبان سے بولنے اور چکھنے کی بجائے سننے کا کام لے۔ ان اعضاء اور قوتوں کے افعال اور خواص محدود ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات محدود نہیں ہیں اور وہ نسیں کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ہے غرض یہ توحید تب ہی پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے واحد لا شریک یقین کیا جاوے اور انسان اپنی حقیقت کو بالکمال ذات اور باطلۃ الحقیقت سمجھ لے کہ نہ میں اور نہ میری تدابیر اور اسباب کچھ چیز ہیں۔

رعایت اسباب بھی ضروری ہے

اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم استعمال اسباب سے منع کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہم اسباب

استعمال سے منع نہیں کرتے بلکہ رعایت اسباب بھی ضروری ہے کیونکہ انسانی بناوٹ، بجائے خود اس رعایت کو چاہتی ہے لیکن اسباب کا استعمال اس حد تک نہ کرے کہ اُن کو خدا کا شریک بنا دے بلکہ اُن کو بطور خادم سمجھے۔ جیسے کسی کو بٹالہ جانا ہو تو وہ یکہ یا ٹوکرا یہ کرتا ہے۔ تو اصل مقصد اس کا بٹالہ پہنچنا ہے نہ وہ ٹوکریا کیلے۔ پس اسباب پر مگر بھروسہ نہ کرے یہ سمجھے کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تاثیریں رکھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ تاثیریں بیکار ہو جائیں اور کوئی نفع نہ دیں۔ اسی کے موافق ہے جو مجھے الہام ہوا ہے رَبِّهِ كُلُّ شَيْءٍ بِحَدِّ مَلَكٍ۔

اسباب پرستی شرک ہے

بُت پرستوں کا شرک تو مونا ہوتا ہے کہ پتھر بنا کر پوجا کرتے ہیں یا کسی درخت یا اور شے کی پرستش کرتے ہیں اس کو تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا

ہے کہ یہ باطل ہے۔ یہ زمانہ اس قسم کی بُت پرستی کا نہیں ہے بلکہ اسباب پرستی کا زمانہ ہے اگر کوئی بالکل ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے اور سست ہو جاوے تو اس پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے لیکن جو اسباب کو خدا بنالیتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت یورپ دو شرکوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو مُردہ کی پرستش کر رہا ہے اور جو اُس سے بچے ہیں اور مذہب سے آزاد ہو گئے ہیں وہ اسباب کی پرستش کر رہے ہیں اور اس طرح یہ اسباب پرستی مرضِ دق کی طرح لگی ہوئی ہے اور یورپ کی تعلید نے اس ملک کے نوجوانوں اور نو تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ایسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے وہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اسلام سے باہر جا رہے ہیں اور خدا پرستی کو چھوڑ کر اسباب پرستی کے دق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ دق دُور نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں خدا کی ایک نالی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فیض اور اثر کو اس تک پہنچاتی ہے اور یہ نالی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک منکسر النفس ہو جائے اور اپنی ہستی کو بالکل خالی سمجھ لے جس کو فنا نظری کہتے ہیں۔

فنا کی حقیقت

فنا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فنا حقیقی ہوتی ہے جیسے وجودی مانتے ہیں کہ سب خدا ہی ہیں یہ تو بالکل باطل اور غلط ہے اور یہ شرک ہے لیکن دوسری قسم فنا کی فنا نظری ہے

اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا شدید اور گہرا تعلق ہو کہ اس کے بغیر ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ہستی ہو باقی سب ہیچ اور فنا۔ یہ فنا اتم کا درجہ توحید کے اعلیٰ مرتبہ پر حاصل ہوتا ہے اور توحید کامل ہی اس درجہ پر ہوتی ہے۔ جو انسان اس درجہ پر پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں ایک نئی زندگی حاصل کرتا ہے جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم کیا جاوے کہ سرخ آگ کے انگارے کی طرح ہو جاوے۔

اُس وقت وہ لوہا آگ ہی کے ہم شکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جب ایک راستباز بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفاداری کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر فانی اللہ ہو جاتا ہے اور کمال درجہ کی یہی ظہور پاتی ہے اس وقت وہ ایک نمونہ خدا کا ہوتا ہے اور حقیقی طور پر وہ اس وقت کہلاتا ہے۔ اَنْتَ مِثِّیْ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو دُعا سے ملتا ہے۔ یاد رکھو دُعا جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے مومن کا کام ہے کہ ہمیشہ دُعا میں لگا رہے اور اس استقلال اور صبر کے ساتھ دُعا کرے کہ اس کو کمال کے درجہ تک پہنچا دے اپنی طرف سے کوئی کمی اور دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے اور اس بات کی بھی پروا نہ کرے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا بلکہ یہ

گر نباشد بدستِ راہ بُردن شرطِ عشقِ است در طلبِ مُردن

جب انسان اس حد تک دُعا کو پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دُعا کا جواب دیتا ہے جیسا کہ اُس نے وعدہ فرمایا ہے اُدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) یعنی تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہاری دُعا قبول کروں گا۔ حقیقت میں دُعا کرنا بڑی مشکل ہے۔ جب تک انسان پورے صدق و وفا کے ساتھ اور صبر اور استقلال سے دُعا میں لگا نہ رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو دُعا کرتے ہیں مگر بڑی بے دلی اور عجلت سے چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کی دُعا مشر بہ ثمرات ہو جاوے حالانکہ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے اس نے ہر کام کے لیے اوقات مقرر فرمائے ہیں اور جس قدر کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تذکرہ بھی ہیں۔ اگرچہ وہ قادر ہے کہ ایک طرفہ العین میں جو چاہے کر دے اور ایک کُن سے سب کچھ ہو جاتا ہے مگر دنیا میں اُس نے اپنا یہی قانون رکھا ہے۔ اس لیے دُعا کرتے وقت آدمی کو اس کے نتیجہ کے ظاہر ہونے کے لیے گھبراہٹ نہیں چاہیئے۔

یہ بھی یاد رکھو دُعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہو بلکہ چاہیئے کہ مسنونِ اَدِیہ کے بعد اپنی زبان میں آدمی دُعا کرے کیونکہ اس

اپنی زبان میں دُعا کرنے کی حکمت

زبان میں وہ پورے طور پر اپنے خیالات اور حالات کا اظہار کر سکتا ہے اس زبان میں وہ قادر ہوتا ہے۔ دُعا نماز کا مغز اور رُوح ہے اور رسی نماز جب تک اس میں رُوح نہ ہو کچھ نہیں اور رُوح کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گریہ و بکا اور خشوع و خضوع ہو اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حالت کو بخوبی بیان کرے اور ایک اضطراب اور قلق اس کے دل میں ہو اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک اپنی زبان میں انسان اپنے مطالب کو پیش نہ کرے۔ غرض دُعا کے ساتھ صدق اور وفا کو طلب کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں وفاداری کے ساتھ فنا ہو کر کامل نیستی کی صورت اختیار کرے۔ اس نیستی سے ایک ہستی پیدا ہوتی ہے جس میں وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے کہے کہ اَنْتَ مِثِّیْ۔

اصل حقیقت اَنْتَ مِیَّتٰی کی تو یہ ہے اور عام طور پر ظاہر ہی ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔

اب اس کے بعد ایک اور حصہ اس الہام کا ہے جو اَنَا مِیَّتٌ ہے پس اس کی حقیقت سمجھنے کے واسطے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا انسان جو مستی کے کامل درجہ پر پہنچ کر ایک نئی زندگی اور حیات طیبہ حاصل کر چکا ہے اور جس کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے اَنْتَ مِیَّتٰی۔ جو اس کے قُرب اور معرفت الہی کی حقیقت سے آشنا ہونے کی دلیل ہے اور یہ انسان خدا تعالیٰ کی توحید اور اُس کی عزت و عظمت اور جلال کے ظہور کا موجب ہو کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عینی اور زندہ ثبوت ہوتا ہے۔ اس رنگ سے اور اس لحاظ سے گویا خدا تعالیٰ کا ظہور اس میں ہو کر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ظہور کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب اس کا ذکر خدا نا آئینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لیے یہ کہتا ہے اَنَا مِیَّتٌ ایسا انسان جس کو اَنَا مِیَّتٌ کی آواز آتی ہے اُس وقت دُنیا میں آتا ہے جب خدا پرستی کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا ہے اس وقت بھی چونکہ دُنیا میں فتنی و فُجور بہت بڑھ گیا ہے اور خدا شناسی اور خدا رسی کی راہیں نظر نہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اور محض اپنے فضل و کرم سے اُس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں اُن لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بخیر ہیں اس کی اطلاع دوں اور نہ صرف اطلاع بلکہ جو صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دوں۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اَنْتَ مِیَّتٰی و اَنَا مِیَّتٌ۔

اعتراض پیدا ہونے کی وجہ اعتراض کرنے کا کیا ہے جب طبیعت میں فساد اور ناپاکی ہو تو وہ نیکی کی طرف انا کب پسند کرتی ہے بلکہ خلاف طبع سمجھ کر اس

سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے اس الہام کی سچائی کا ثبوت اس پر اعتراض ہی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا انکار اور دہریت بڑھی ہوئی نہ ہوتی تو کیوں اعتراض کیا جاتا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت خدا تعالیٰ کا پاک اور خوشنما چہرہ دُنیا کو نظر نہ آتا تھا اور وہ اب مجھ میں ہو کر نظر آئے گا اور آ رہا ہے کیونکہ اُس کی قدرتوں کے نمونے اور عجائبات قدرت میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے ہیں مگر جو اندھے ہیں وہ کیونکر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امر کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ شناخت کیا جاوے اور اُس کی شناخت کی یہی راہ ہے کہ مجھے شناخت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میرا نام اس نے خلیفۃ اللہ رکھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کُنْتُ كُنْزًا مُخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ

۱۔ اس جگہ ایڈیٹر الحکم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مندرجہ ذیل شعر درج کیا ہے جو بہت بر محل ہے۔ (مرتب)

وَلِلّٰهِ دَرْكٌ ۛ اَسْ خَدَّائِهِ كَزَاوِ خَلْقٍ وَجْهًا بَلْ خَيْرٌ اَمَدٌ

برمن او جلوہ نمود است گر اہلی پسندیر

(ایڈیٹر الحکم)

فَخَلَقْتُ آدَمَ۔ اس میں آدم میرا نام رکھا ہے۔ یہ حقیقت اس الہام کی ہے۔ اب اس پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا کہ وہ کہاں تک سچی پر ہے۔ (الحکم جلد نمبر ۳ صفحہ ۲۰۱ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

حضرت حجتہ اللہ علی الارض سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب

حضرت اقدس جہلم میں

مقدمہ کرم الدین میں جہلم تشریف لائے تھے اور ضلع جہلم اور اس

کے گرد و نواح کی مخلوق آپ کی زیارت کے لیے کثیر التعداد جمع ہوئی تھی اور جہلم کی بکھری کے احاطہ

میں آدمزادی آدم زاد نظر آتے تھے جس کی تصدیق جہلم کے اخبار نے بھی کی تھی اور جہلم کی کل مخلوق

اور احکام بھی اس امر کو جانتے ہیں۔ اس روز ۷ ارجسوری ۱۳۹۰ء کو احاطہ عدالت میں آپ کی کرسی پر

تشریف فرما تھے اور ارد گرد میدان باصفا نہایت ادب کے ساتھ حلقہ زن تھے اور ہزاروں انسانوں

کا مجمع موجود تھا ہمارے محترم مخدوم جناب خان محمد عجب خان صاحب آف زیدہ بھی آپ کی کرسی

کے پاس ایڈیٹر الحکم کے پہلو پہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔..... ذیل میں ہم وہ تقریر لکھنا چاہتے

ہیں جو اس وقت احاطہ عدالت میں آپ نے فرمائی تھی۔ اس وقت جناب محمد عجب خان صاحب آف

زیدہ نے جو اس قدر ہجوم اور رجوع مخلوق کا دیکھا اور حضرت اقدس کے چہرہ پر نگاہ کی تو خوشی اور

اغلاص کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنی سعادت اور خوش قسمتی کو یاد کر کے دکر اس

وقت اس عظیم الشان انسان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے سلام کہا اور جس کا آنا اپنا آفرمایا ہے، عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب کے

دست مبارک کو بوسہ دوں۔ اس پر حضرت اقدس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلا دیا

اور خاں صاحب موصوف نے بہت ہی متاثر ہو کر اور رقت قلب کے ساتھ آپ کے دست مبارک

کو بوسہ دیا۔

اس پر حضرت حجتہ اللہ نے مؤثر تقریر فرمائی۔ فرمایا:-

ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے اور مومن پڑا بلند ہمت ہوتا ہے

بلند ہمتی

ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر

نہ کرے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو

موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شتابکاری نہیں ہوتی بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل

کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدلی نہیں ہوتا۔

انسان سے کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے مثلاً کسی سائل کو اگر دھکا دیا تو سختی کا موجب

ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے اور اُسے توفیق نہیں ملے گی کہ اُسے کچھ دے سکے لیکن اگر نبی یا اخلاق سے پیش آویگا اور خواہ اُسے پیالہ پانی ہی کا دیدے تو وہ ازالہ قبض کا موجب ہو جاویگا۔

قبض و بسط انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی ہے۔ بسط کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی ہے

نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی سی حالت ہو جاتی ہے۔ جب یہ صورت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کیساتھ استغفار کرے اور پھر دو درود شریف بہت پڑھے۔ نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے۔

حقیقی علم علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے

جیسا کہ قرآن شریف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورۃ فاطر: ۲۹) اگر علم ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ

ایمان کیلئے مناسبت شرط ہے قسآن شریف سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان کی فطرت میں سعادت اور ایک مناسبت نہ

ہو ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے مامور اور مُرسل اگرچہ کھلے کھلے نشان لے کر آتے ہیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان نشانوں میں ابتلاء اور اخفاء کے پہلو بھی ضرور ہوتے ہیں۔ سعید جو باریک بین اور دُور بین نگاہ رکھتے ہیں اپنی سعادت اور مناسبتِ فطرت سے اُن اُمور کو جو دوسروں کی نگاہ میں مخفی ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں لیکن جو سطحی خیال کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کی فطرت کو سعادت اور رشد سے کوئی مناسبت اور حصہ نہیں ہوتا وہ انکار کرتے ہیں اور تکذیب پر آمادہ ہو جاتے ہیں جس کا بُرا نتیجہ اُن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔

دیکھو کہ معظمہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابو جہل بھی مکہ ہی میں تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ ہی کے تھے لیکن ابوبکرؓ کی فطرت کو سچائی کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ راستہ ہی میں جب ایک شخص سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ اور اُس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی معجزہ اور نشان نہیں مانگا اگرچہ بعد میں بے انتہا معجزات آپ نے دیکھے اور خود ایک آیت ٹھہرے لیکن ابوجہل نے بلو جو دیکھ ہزاروں ہزار نشان دیکھے لیکن وہ مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تکذیب ہی کرتا رہا۔

اس میں کیا بستر تھا؟ پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی۔ ایک صدیقی ٹھہرتا ہے اور دوسرا جواب الٰہی حکم کے ساتھ تھا وہ ابو جہل بنتا ہے۔ اس میں یہی راز تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی۔ غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں۔ جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ خود معلّم بن جاتی ہے اور امور حقہ کی تعلیم دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہوتا ہے۔

میں بصیرت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں وہ قوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہوں مگر افسوس میں اس دنیا کے فرزندوں کو کوئی نہ دیکھا سکوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے کہ وہ وقت ضرور آئیگا کہ خدا تعالیٰ سب کی آنکھ کھول دے گا اور میری سچائی روز روشن کی طرح دنیا پر کھل جائے گی لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاوے گا اور پھر کوئی ایمان سودمند نہ ہو سکے گا۔

میرے پاس وہی آتا ہے جسکی فطرت سلیم ہے
محبت اور اہل حق کی عظمت ہوتی ہے جسکی فطرت

سلیم ہے وہ دُور سے اُس خوشبو کو جو سچائی کی میرے ساتھ ہے سونگھتا ہے اور اُس کی کشش کے ذریعہ سے جو خدا تعالیٰ اپنے ماموروں کو عطا کرتا ہے۔ میری طرف اس طرح کھینچے چلے آتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے لیکن جس کی فطرت میں سلامت روی نہیں ہے اور جو مُردہ طبیعت کے ہیں اُن کو میری باتیں سودمند نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ ابتلا میں پڑتے ہیں اور انکار پر انکار اور تکذیب پر تکذیب کر کے اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں اور اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے کہ اُن کا انجام کیا ہونے والا ہے۔

میری مخالفت کرنے والے کیا نفع اُٹھائیں گے؟ کیا مجھ سے پہلے آنے والے صادقوں کی مخالفت کرنے والوں نے کوئی فائدہ کبھی اُٹھایا ہے؟ اگر وہ نامراد اور خامسہ راہ کراس دنیا سے اُٹھے ہیں تو میرا مخالفت اپنے ایسے ہی انجام سے ڈر جاوے کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ میرا انکار اچھے ثمرات نہیں پیدا کرے گا۔ مبارک وہی ہیں جو انکار کی لعنت سے بچتے ہیں اور اپنے ایمان کی نگر کرتے ہیں۔ جو حُسن ظہنی سے کام لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی صحبت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ ان کا ایمان اُن کو ضائع نہیں کرتا بلکہ برومند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صادق کی شناخت کے لیے بہت مشکلات نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی اگر انصاف اور عقل کو ہاتھ سے نہ دے اور خدا کا خوف نہ نظر رکھ کر صادق کو پرکھے تو وہ غلطی سے بچایا جاتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اور آیات اللہ کی تکذیب اور ہنسی کرتا ہے اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔

سلسلہ احمدیہ کے قیام کی غرض
یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُن پر آشوب دونوں میں محض اپنے فضل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعمار

کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلہ کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کیسے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عقوت اور وقعت ان کے دلوں میں ہے وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانہ سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی ہتک ہوئی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس توہین کے وقت اس صلوٰۃ کا اظہار کس قدر ضروری ہے اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے۔

مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوٹی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔

اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلہ کی عظمت کو دکھایا ہے۔

میں ہمیشہ انکساری اور گناہی کی زندگی پسند کرتا ہوں
اپنے مدارج کو حد سے بڑھاتا ہوں۔

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طبیعت اور فطرت میں ہی یہ بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی تعریف کا خواہشمند پاؤں اور اپنی عظمت کے اظہار سے خوش ہوں۔ میں ہمیشہ انکساری اور گناہی کی زندگی پسند کرتا ہوں لیکن یہ میرے اختیار اور طاقت سے باہر تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود مجھے باہر نکالا اور جس قدر میری تعریف اور بزرگی کا اظہار اس نے اپنے پاک کلام میں جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے کیا یہ ساری تعریف اور بزرگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے حق اس بات کو نہیں سمجھ سکتا مگر سیم الفطرت اور باریک نگاہ سے دیکھنے والا دانشمند خوب سوچ سکتا ہے کہ اس وقت واقعی ضروری تھا کہ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہتک کی گئی ہے اور عیسائی مذہب کے واعظوں اور متادوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ اُس سید الکونین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور ایک عاجز مریم کے بچے کو خدا کی گری پر جا بٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے آپ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے یہ مقدار کیا تھا کہ آپ کے

ایک ادنیٰ غلام کو مسیح ابن مریم بنا کے دکھا دیا۔ جب آپ کی اُمت کا ایک فرد اتنے بڑے مدارج حاصل کر سکتا ہے تو اس سے آپ کی شان کا پتہ لگ سکتا ہے۔ پس یہاں خدا تعالیٰ نے جس قدر عظمت اس سلسلہ کی دکھائی ہے اور جو کچھ تعریف کی ہے یہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عظمت اور جلال کے لیے ہے مگر احق ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

اس وقت صدی میں سے بیس سال گزرنے کو ہیں اور آخری زمانہ **ظہور علاماتِ مسیح موعودؑ** ہے۔ پچودھویں صدی ہے کہ جس کی بابت تمام اہل کشف نے کہا کہ مسیح موعود پچودھویں صدی میں آئیگا وہ تمام علامات اور نشانات جو مسیح موعود کی آمد کے متعلق پہلے سے بتائے گئے تھے ظاہر ہو گئے۔ آسمان نے کسوف و خسوف سے اور زمین نے طاعون سے شہادت دی ہے اور بہت سے سعادتمندوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مجھے قبول کیا اور پھر اور بھی بہت سے نشانات اُن کی ایمانی قوت کو بڑھانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے ظاہر کئے اور اس طرح پر یہ جماعت دن بدن بڑھ رہی ہے۔

کوئی ایک بات ہوتی تو شک کرنے کا مقام ہو سکتا تھا مگر یہاں تو خدا تعالیٰ نے اُن کو نشان پر نشان دکھائے اور ہر طرح سے اطمینان اور تسلی کی راہیں دکھائیں، لیکن بہت ہی کم سمجھنے والے نکلے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں۔ ان ضرورتوں پر نظر نہیں کرتے جو اس وقت ایک مصلح کے وجود کی داعی ہیں۔

وہ دیکھیں کہ رُسنے زمین پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ کیا کسی پہلو سے **مسلمانوں کی حالت** بھی کوئی قابلِ اطمینان صورت دکھائی دیتی ہے۔ شان و شوکت کی حالت

تو سلطنت کی صورت میں نظر آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اس وقت روم کی سلطنت ہے لیکن اس کی حالت کو دیکھ لو وہ تیس دانتوں میں زبان ہو رہی ہے اور آٹے دن کسی کسی خنجر خنجر اور مخمضہ میں مبتلا رہتی ہے۔ علمی حالت کے لحاظ سے سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہے ہوئے ہیں اور نئی مجلسیں اور کرسیاں قائم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کی علمی حالت کی اصلاح کی جاوے۔ دُنیوی لحاظ سے تو یہ حالت اور دینی پہلو کے لحاظ سے تو بہت ہی گری ہوئی حالت ہے۔ کوئی بدعت اور فعل شنیع نہیں ہے جس کے مرتکب مسلمان نہ پائے جاتے ہوں۔ اعمالِ صالحہ کی بجائے چند رسوم باقی رہ گئی ہیں جیلانیوں میں جا کر دیکھو تو زیادہ مجرم مسلمان دکھائی دینگے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جاوے مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت ہی گری ہوئی ہے اور اُن پر آفات پر آفات نازل ہو رہی ہیں۔ مگر کیا مسلمان ابھی چاہتے ہیں کہ وہ اُپر پیسے جاویں۔ اس سے بڑھ کر اُن کی ذلیل حالت کیا ہوگی کہ وہ پاک دین

لے اس مقام تک حضرت اقدس ابھی پہنچے تھے کہ خانِ عجب خان صاحب جو رقتِ قلب کے ساتھ چشمِ پُر آب تھے، پُر جوش لہجہ میں بول اُٹھے وجودِ جناب خود شہادت است (ایڈیٹر الحکم)

جو بے نظیر دولت اُن کے پاس تھی اور ایمان جیسی نعمت وہ کھو بیٹھے ہیں۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے عیسائی ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور اسلام کا مضحکہ اُڑاتے ہیں اور یا اگر کھلے طور پر عیسائی نہیں ہوتے تو عیسائیوں کے علوم فلسفہ و طبیعیات سے متاثر ہو کر مذہب کو ایک بی ضرورت اور بی فائدہ شے سمجھنے لگ گئے ہیں۔

یہ آفتیں ہیں جو اسلام پر آرہی ہیں اور میں نہایت درد اور افسوس سے سُنتا ہوں کہ اس پر بھی کما جاتا ہے کہ کسی مصلح کی ضرورت نہیں حالانکہ زمانہ خود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی شخص آوے اور وہ اصلاح کرے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیوں خاموش رہتا جبکہ اُس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَہٗ لَمَّا فُطِنَ (سورۃ الحجر: ۱۰) خود فرمایا ہے۔ اسلام پر ایسا خطرناک صدمہ پہنچا ہے کہ ایک ہزار سال قبل تک اس کا نونہ اور نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ شیطان کا آخری حملہ ہے اور وہ اس وقت ساری طاقت اور زور کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تائیں ہمیشہ کے لیے اُس کا سر کچل دوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ حاجت نہیں ہے ہم نماز روزہ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب

سلسلہ میں داخل ہونے کی ضرورت

اعمال اُن کے مُردہ ہیں ان میں رُوح اور جان نہیں اور وہ آ نہیں سکتی جب تک وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ کے ساتھ پیوند نہ کریں اور اس سے وہ سیراب کرنے والا پانی حاصل نہ کریں۔ تقویٰ اس وقت کہاں ہے ہر رسم و عادت کے طور پر مومن کہلنا کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ خدا کو دیکھنا نہ جائے اور خدا کو دیکھنے کے لیے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ (اس سفر میں حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کھانسی اور زلزلہ کی شکایت تھی۔ یہاں تک پہنچ کر کچھ کھانسی کی شکایت ہوئی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ)

میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سُناؤں مگر کھانسی کی وجہ سے روک ہوتی ہے۔

غرض اس قدر ضرورتیں داعی ہیں کہ اُن کے بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے اور پھر اس قدر نشانِ ظاہر ہوئے ہیں کہ اُن کی بھی ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تیار ہوتی ہے میں نے ایک شعر میں ان دونوں باتوں کو جمع کر کے کہا ہے۔

آسمان بار و نشانِ الوقت سے گوید زمیں پو ایں دو شاہد از پستِ تصدیقِ من ایسا وہ اند

خان عجب خال صاحب۔ ایک باریں پادریوں کے اعتراضوں سے بہر

سلسلہ کی مخالفت

ہی تنگ ہوگی وہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی کہ

اے اللہ! اسلام کو غالب کر۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ وقت اب آگیا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نصرت کے وقت لوگ مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت اقدسؒ۔ یہ بالکل سچ ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جس جس طرح سے اُن کا قابو چلا انہوں نے اسلام کے شجر پر تبر چلایا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا محافظ اور ناصر تھا۔ اس لیے وہ اپنے ارادوں میں مایوس اور نامراد ہوئے اور یہ مسلمانوں کی بد قسمتی ہے کہ اس وقت (جب ایسی حالت ہو رہی تھی اور اسلام کی اس قدر مخالفت کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ سلسلہ عظمت اسلام کو قائم کرنے کے واسطے کھڑا کیا اور اس کی تائید اور نصرت ہر ایک پہلو سے کی، وہ بجائے اس کے کہ اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس پیاسے کی طرح جس کو ٹھنڈے اور بر فاب پانی کا پیالہ مل جائے شکر کرتے، انہوں نے مخالفت شروع کی اور اسی طرح پر جو ہمیشہ سنت اللہ چلی آتی ہے منہی اور استہزاء سے کام لیا۔ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اُن سے منہ پھیر لیا۔ مجھے ان لوگوں کی حالت پر رجم اور افسوس آتا ہے کہ یہ کیوں غور نہیں کرتے اور منہایج نبوت پر اس سلسلہ کی سچائی کو نہیں سمجھتے۔

صداقت کے دلائل

وہ دیکھتے کہ اس قدر نصرتیں اور تائیدیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کیا یہ کسی منفری اور کذاب کو بھی مل سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی شخص نصرت الہی کے بغیر اس قدر دعویٰ کب کر سکتا ہے۔ کیا وہ تھکتا نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ منفری کے لیے اس قدر غیرت نہیں دکھاتا کہ اُسے ہلاک کرے؟ بلکہ اس کو مہلت دیتا جاتا ہے اور نہ صرف مہلت بلکہ اُس کی پیشگوئیوں کو بھی سچا کر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اسی کی تائید کرتا ہے اور اسی کو فتح دیتا ہے۔ انسانی حکومت کے مقابلہ میں اگر کوئی شخص افتراء کرتا ہے اور جھوٹی حالت بنا کر کہے کہ میں عندیدار ہوں تو وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سخت سزا دی جاتی ہے لیکن کیا تعجب کی بات نہیں کہ ایک منفری اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا جائے تو پھر نشان بھی دکھاتا جاوے اور اسے کوئی نہ پکڑے۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کو بیس برس کے قریب ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ گاؤں میں بھی ہم کو کوئی شناخت نہیں کرنا تھا۔ گاؤں والے موجود ہیں، خود مولوی محمد حسین جس نے اس کتاب پر ریویو لکھا زندہ موجود ہے اُس سے پوچھو کہ اس وقت کیا حال تھا۔ ایسے وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ **يَا تَوَنِّ مِّنْ كُلِّ فِجْعٍ عَيْتِي**۔ دُور دراز سے تیرے پاس لوگ آئیں گے اور تحائف آئیں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ لوگوں سے تمکنت مت۔ اب کوئی سوچے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے یہ وعدے کس طرح پورے ہوئے۔ ان فہرستوں کو گورنمنٹ کے پاس دیکھ لے جو آنے والے مہانوں کی مرتب ہو کر ہفتہ وار جاتی ہیں اور ڈاک خانہ اور ریل کے رجسٹروں کی پڑتال کرے جس سے پتہ لگیگا کہ کہاں کہاں سے تحائف اور روپیہ

آ رہا ہے اور قادیان میں بیٹھ کر دیکھیں کہ کس قدر ہجوم اور انبوہ مخلوق کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی طرف سے بشارت اور قوت نہ ملے تو انسان تھک جاوے اور ملاقاتوں سے گھبرا اٹھے۔ اُس نے یہ الہام کیا کہ گھبرانہ ویسے ہی قوت بھی عطائی کہ گھبراہٹ ہوتی ہی نہیں اور ایسا ہی انگریزی، اردو، عربی، عبرانی میں بہت سے الہامات ہوئے جو اُس وقت سے چھپے ہوئے موجود ہیں اور پورے ہو رہے ہیں۔ اب خدا ترس دل لے کر میرے معاملہ پر غور کرتے تو ایک نور اُن کی رہبری کرتا اور خدا کی رُوح اُن پر سکینت اور اطمینان کی راہیں کھول دیتی۔ وہ دیکھتے کہ کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے جو اس قسم کی پیشگوئی کرے؟ انسان کو اپنی زندگی کے ایک دم کا بھروسہ نہیں ہو سکتا تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تیرے پاس دُور دراز سے مخلوق آئے گی اور ایسے زمانے میں خبر دیتا ہے جبکہ وہ محبوب ہے اور اس کو کوئی اپنے گاؤں میں بھی شہناخت نہیں کرتا۔ پھر وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے اس کی مخالفت میں مانعوں تک زور لگایا جاتا ہے اور اس کے تباہ کرنے اور معدوم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو برد مند کرتا اور ہر نئی مخالفت پر اس کو عظیم الشان ترقی بخشتا ہے۔ کیا یہ خدا کے کام ہیں یا انسانی منصوبوں کے نتیجے؟ اصل یہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ مولویوں نے مخالفت کے لیے جہلاء کو بھڑکایا اور عوام کو جوش دلایا، قتل کے فتوے دیئے، کفر کے فتوے شائع کئے اور ہر طرح سے عام لوگوں کو مخالفت کیلئے آمادہ کیا مگر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور تائیدیں اور بھی زور کے ساتھ ہوئیں۔ اُسی کے موافق جو اُس نے کاتھا دُنیا میں ایک نذیر آیا پُر دُنیا نے اُس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اُسے قبول کر لیا اور بڑے زور اور حلوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔

مہدی منظر

جو مولوی مخالفت کے لیے شور مچاتے اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں یہی پہلے منبروں پر چڑھ کر رورو کر دعائیں کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب مہدی کا وقت آگیا، لیکن جب آنے والا مہدی آیا تو یہ شور مچانے والے ٹھہرے اور اسی مہدی کو مفضل اور ضال اور دجال کہا اور یہاں تک مخالفت کی کہ اپنے خیال میں عدالتوں تک پہنچا کر اس سلسلہ کو بند کرنا چاہا، مگر کیا وہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے وہ ان لوگوں کی مخالفت سے رُک سکتا ہے اور بند ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کا نشان نہیں؟ اگر یہ اب بھی نہیں مانتے تو آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی تغیر دو کہ اس طرح پر مین برس پہلے ایک آئے والے زمانہ کی خبر دی اور پھر ایسی حالت میں کہ لوگوں نے اس پیشگوئی کو روکنے کی بہت کوشش کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور لوگوں کا کثرت کے ساتھ رجوع ہوا ہوا۔ کیا یہ نشان کم ہے اس کی نظیر دکھاؤ۔

پھر احادیث میں پڑھتے تھے کہ مہدی کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف ہوگا اور جب تک یہ نشان پورا نہیں ہوا تھا اس وقت تک شور مچاتے تھے کہ یہ نشان پورا نہیں ہوا، لیکن اب ساری دنیا قریباً گواہ

ہے کہ یہ نشان پورا ہوا۔ یہاں تک کہ امریکہ میں بھی ہوا۔ اور دوسرے ممالک میں بھی پورا ہوا۔ اور اب وہی جو اس نشان کو آیات مہدی میں سے ٹھہراتے تھے اس کے پورے ہونے پر اپنے ہی منہ سے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی قابل اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ انکی حالت پر رحم کرے۔ میری مخالفت کی یہ لعنت پڑتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بھی تکذیب کر بیٹھے ہیں۔

پھر مسیح موعود کے وقت کا ایک نشان طاعون کا تھا۔ انجیل و تورات میں بھی یہ نشان موجود تھا اور قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشان مسیح موعود کا خدا تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا چنانچہ فرمایا اِنَّ مِّنْ ذٰلِكَ لَآیٰۤاتٍ لِّمَنْ يُّعَذِّبُكَ وَمِنْهُ لَآیٰۤاتٌ لِّمَنْ يَّرْحَمُكَ (سورۃ بنی اسرائیل : ۵۹) یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ غور سے سمجھنے کے لائق ہیں اور اب دیکھ لو کہ کیا طاعون ملک میں پھیلی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے جب طاعون کے پھیلنے کی پیشگوئی کی تو ملک میں اس کی ہنسی کی گئی اور اس پر ٹھٹھا کیا گیا۔ لیکن اب ملک کی حالت اور طاعونی اموات کے نقشوں کو پڑھ کر باتیں کیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اعتراض کرنا کہ ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب مغرب کی طرف سے آفتاب نکل آدے گا۔ اس قسم کے اعتراض تو کفار ہمیشہ سے نبیوں پر کرتے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماموروں کو ایسی باتیں مخالفوں سے سننی پڑی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں ہوں تو پھر قیامت کا نمونہ ہو جاوے اور اس دنیا کو وہ قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ ایمان بالغیب بھی کوئی چیز ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ایمان ایمان نہیں رہتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ یہ ایمان اس کو کیا نفع دیگا؟ ایمان ہمیشہ اسی صورت اور حالت میں مفید اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب اس میں کوئی پہلو اخفا کا بھی ہو لیکن جب مکمل بات ہو تو پھر وہ مفید نہیں رہتا۔

اولین کا مقام

دیکھو اگر کوئی شخص پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر بتا دے تو اس کی تیز بینی کی تو تعریف ہوگی لیکن اگر چودھویں رات کے چاند کو جو بدر ہوتا ہے دیکھ کر شور مچا دے کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے تو اس کو تو سوائے مجنون کے اور کوئی خطاب نہیں ملے گا۔ اسی طرح پر ایمان میں فراست اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ اور قرآن قویہ کو دیکھ کر تسلیم کر لینا مومن کا کام ہے ورنہ جب باطل پرودہ براندازع معاملہ ہو گیا اور سارے گوشے کھل گئے اس وقت ایک غمیش سے غمیش انسان کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ میں اس سوال پر بار بار اس لیے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ نشانوں کی غلاسنی کیا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے جیسا میں نے ابھی کہا ہے خدا تعالیٰ کبھی قیامت کا نظارہ یہاں قائم نہیں کرتا اور وہ غلطی کرتے ہیں جو ایسے نشان دیکھنے چاہتے ہیں یہ محرومی کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے آئیں تو آپ نے یہی جواب دیا هَلْ كُنْتُمْ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (بنی اسرائیل : ۹۴)

پورے انکشاف کے بعد ایمان لا کر کسی ثواب کی امید رکھنا غلطی ہے۔ اگر کوئی مُٹھی کھول دی جاوے اور پھر کوئی بتائے کہ اس میں فلاں چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہ ہوگی۔

پس پہلے تقویٰ سے تو کام لو اور قرآن کو دیکھو کہ ثواب اسی میں ہے جب سلامی باتیں کھل گئیں تو پھر کیا؟ جو اس انتظار میں رہے کہ یہ دیکھوں اور وہ دیکھوں وہ ہمیشہ ایمان اور ثواب کے دائرہ سے خارج رہے ہیں۔

دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق حمار اور انصار رکھا ہے اور ان کو رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ میں داخل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا نام صرف ناس رکھا ہے

جیسے فرمایا: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ كَذٰلَکَ اَیْتِیَ النَّاسَ یَبْتَغُوْنَ دِیْنََ اللّٰهِ اَنْوَاجًا (سورۃ النعمان: ۳۳) یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اگرچہ وہ مسلمان تھے مگر ان کو وہ مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دیئے گئے۔

اور پھر مہاجرین کی عزت سب سے زیادہ تھی کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں بلکہ ہر طرف سے مصائب اور مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اور کفر کا ایک دریا بہتا تھا۔

خاص مکہ میں منی لغت کی آگ بجھ کر رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر انہوں نے ایسے وقت میں قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی تعریفیں کیں اور بڑے بڑے

انعامات اور فضائل کا وارث ان کو بنایا۔ پس ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فلاں وقت آئے گا اور انکشاف ہوگا تو مان میں گے وہ کسی ثواب کی امید نہ رکھے۔ ایسا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب حجاب

دور کر دیگا اور اس معاملہ کو آفتاب کی طرح کھول کر دکھا دیگا مگر اس وقت ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیغمبروں کو ماننے والوں میں ثواب اَدْوَن کو سب سے بڑھ کر ملا ہے اور انکشاف کا زمانہ تو ضرور آتا ہے لیکن آخر

ان کا نام ناس ہی ہوتا ہے۔
اس مقام پر مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی نے عرض کیا کہ مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ کے جواب میں یہی کہنا کہ تمہارا ایمان اُس دن فائدہ نہ دیگا، فرمایا:-

بیشک اس بات کو سمجھنا سعادت ہے جس نے اول زمانہ میں یہ نہیں پائی اُس کی کوئی قابلیت اور خوبی نہیں۔ جب خدا نے کھول دیا اس وقت تو پتھر اور درخت بھی بولتے ہیں۔ زیادہ قابلِ قدر وہ شخص ہے جو اول قبول کرتا ہے

جیسے حضرت ابو بکرؓ نے قبول کیا آپ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا اور آپ کے منہ سے ابھی نہیں سُنا تھا کہ ایمان لے آئے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اپنی تجارت پر گئے ہوئے تھے اور جب سفر سے واپس آئے تو ابھی مکہ میں نہیں پہنچے تھے کہ

راستہ میں کوئی ایک شخص آپ کو ملا اور اس سے کہہ کے حالات پوچھے۔ اُس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں۔ سب سے بڑھ کر تازہ خبر یہی ہے کہ تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ سُنکر کہا کہ اگر اُس نے

نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے۔

اب غور سے دیکھو کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس وقت کوئی نشان یا معجزہ نہیں مانگا بلکہ کہتے ہی ایمان لے آئے اور دعویٰ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی نہیں سنا بلکہ ایک اور شخص کی زبانی سنا اور فوراً تسلیم کر لیا۔ یہ کیسا زبردست ایمان ہے روایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سُکر اُس میں جھوٹ کا احتمال نہیں سمجھا۔ دیکھو حضرت ابو بکرؓ نے کوئی نشان نہیں مانگا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام صدیق ہوا۔ سچائی سے بھرا ہوا۔ صرف منہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ پس صادقوں کی شناخت اور اُن کا تسلیم کرنا کچھ مشکل امر تو نہیں ہوتا۔ اُنکے نشانات ظاہر ہوتے ہیں لیکن کور باطن اپنے آپ کو شبہات اور خطرات میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی بد قسمت ہوتے ہیں جو انتظار ہی میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور پروردگار نڈا ز ثبوت چاہتے ہیں۔ اُن کو معلوم نہیں کہ جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے۔ انکشاف کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا۔ نفع میں وہی لوگ ہوتے ہیں اور سعادت مند وہی ہیں جو مخفی ہونے کی حالت میں شناخت کرتے ہیں۔

دیکھو جب تک لڑائی جاری ہوتی ہے اس وقت تک فوجوں کو تمنے ملتے ہیں اور خطاب ملتے ہیں لیکن جب امن ہو جاوے اس وقت اگر کوئی فوج چڑھائی کرے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کون سے کون سے ہیں۔

شیطان کی آخری جنگ

یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے۔ شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور کمروں کو لے کر اسلام کے

قلعہ پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اُس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے اب تصورِ زمانہ ہے ابھی ثواب ملے گا لیکن عنقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مصداق ہوگا۔ اس وقت میرے بول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑیگا۔ اُس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اُس کو گامیاں سننی پڑیں گی۔ یعنی سُنے گا مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملیگا۔

لیکن جب دوسرا وقت آیا اور اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے ایک بلند ٹیلہ سے پانی نیچے گرتا ہے اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا اُس وقت اقرار کس پایہ کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں ثواب ہمیشہ دکھ ہی کے زمانہ میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکہ کی خبر داری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو ایک دُنیا کی بادشاہی دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کابل پہن لیا اور ہرچ بادا باد ، ماکشتی در آب انداختیم کا مصداق ہو کر آپ کو قبول کیا تو کیا خدا تعالیٰ نے اُنکے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے۔ جو ہلال کو دیکھ لیتا ہے تیز نظر کھلاتا ہے لیکن چوڑھویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا دیوانہ کہلائے گا۔

حضرت شہزادہ عبداللطیف کابلی کا مقام
اس موقع پر مولانا مولوی عبداللطیف

صاحب کابلی نے عرض کی کہ حضور میں نے ہمیشہ آپ کو سورج ہی کی طرح دیکھا ہے کوئی امر مخفی یا مشکوک مجھے نظر نہیں آیا پھر مجھے کوئی ثواب ہو گا یا نہیں۔ فرمایا:-

آپ نے اس وقت دیکھا جب کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو نشانہ ابتلاء بنا دیا اور ایک طرح سے جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ اب بچ جانا یہ خدا کا فضل ہے۔ ایک شخص جو جنگ میں جاتا ہے اس کی شجاعت میں تو کوئی شبہ نہیں اگر وہ بچ جاتا ہے اور اسے کوئی گزند نہیں پہنچتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا اور ہر دُکھ اور ہر مصیبت کو اس راہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔

مخالفوں کا ساحر کہنا
خان مجب خاں صاحب :- حضور پشاور میں میرے مخالف لوگ

جمع ہوئے اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو منع کرو۔ میں نے اُن کو یہی جواب دیا کہ میں نے جس صداقت کو دیکھ لیا ہے اور خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے اب اُسے سچائی سمجھ کر میں کیونکر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر اب چھوڑ دوں تو مجھ سے بڑھ کر خطا کار اور زیل کار کو ن ہو گا؟ کیونکہ مجھ پر رحمت پوری ہو چکی ہے۔ اس پر انہوں نے اور تو کچھ نہ کہا صرف یہ کہ کٹر الدیا کہ وہ جادوگر ہے۔ فرمایا:-

جادوگر کہنا قدیم سے انبیاءِ معلیم السلام کی سنت چلی آتی ہے یہ کہ اگر کسی نے جادوگر کہا تو اُسی سُنت کو پورا کیا۔ قرآن کریم اور حدیث کا مرتبہ
مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن شریف پیش کرتے ہیں جس سے جادو بھاگتا ہے اس کے ہاتھ کوئی باطل اور سحر نہیں ٹھہر سکتا

ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو وہ یہ پھرتے ہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف وہ عظیم نشانِ حربہ ہے کہ اُس کے سامنے کسی باطل کو قائم رہنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی باطل پرست ہمارے سامنے اور ہماری جماعت کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور گفتگو سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ آسمانی ہتھیار ہے جو کبھی گنہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندرونی مخالف اُس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں ورنہ اگر قرآن شریف کی رو سے فیصلہ کرنا چاہتے تو ان کو اس قدر مصیبتیں پیش نہ آتیں۔ ہم خدا تعالیٰ کا پیارا اور یقینی کلام قرآن شریف پیش کرتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں قرآن شریف سے استدلال نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو مقدم کرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جو قرآن شریف کے خلاف ہو ہم نہیں مان سکتے خواہ وہ کسی کا کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم کسی کی بات کو ترجیح کی طرح دیں۔ ہم احادیث کی عزت کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے بھی بڑھ کر احادیث کو واجب العمل سمجھتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث قرآن شریف کے کسی بیان کے متعارض یا متخالف نہ ہو اور محدثین کے اپنے وضع کردہ اصولوں کی بناء پر اگر کوئی حدیث موضوع بھی بھرتی ہو لیکن قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔ بلکہ اس سے قرآن شریف کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تب بھی ہم اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں اور اس امر کا پاس کریں گے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، لیکن اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاوے جو قرآن شریف کے مخالف ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اُس کی تاویل کر کے اس مخالفت کو دور کریں لیکن اگر وہ مخالفت دور نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کو وہ حدیث بہر حال چھوڑنی پڑے گی کیونکہ ہم اس پر قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس پر بھی ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو اس معیار پر صحیح ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بخاری اور مسلم میرے دعوے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں جیسے قرآن شریف نے فرمایا کہ مسیح مرگئے اسی طرح بخاری اور مسلم نے تصدیق کی اور اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ (آل عمران: ۵۶) کے معنی مُمِیْنُکَ کئے۔ جیسے قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل کو اسی طرح شرف عطا ہوا جیسے بنی اسرائیل کو بزرگی دی تھی ویسے ہی احادیث سے یہ پایا جاتا ہے۔

ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں انہیں ہے۔ اُن کو رسم اور عادت نے خراب کر دیا ہے ورنہ یہ میرا معاملہ ایسا مشکل اور پیچیدہ نہ تھا جو سمجھ میں نہ آتا۔ قرآن شریف سے ثابت، احادیث سے ثابت، دلائل عقلیہ سے ثابت اور پھر تائیدِ سماویہ اکی مصدق، اور ضرورتِ زمانہ اسکی مؤید۔ باوجود اسکے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حق پر نہیں۔

غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں

قرآن و سنت کی خلاف ورزی

کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پادریوں کو

نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے حضرت عیسیٰؑ زندہ اور آسمانی ہے اور اس کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ وہ مُردہ ہے۔

سوچ کر بناؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ
 نہ نہیں لگاتے، ضرور لگاتے ہیں اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا
 ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کھلایا ہے
 اسی کی سزا میں یہ تکبت اور بد بختی اُن کے شامل حال ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء
 ہیں اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ ۴۳ سال کے بعد مر گئے اور صبح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا حالانکہ اللہ
 تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورۃ النساء: ۱۱۴) پھر کیا یہ
 ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں یہ بالکل درست اور صحیح ہے وہ جموٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ
 ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت
 ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے۔ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں
 کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔

کس قدر نفوس کی بات ہے کہ جس نبی کی اُمت کھلتے ہیں اسی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں اور اسی نبی کو
 جس کی اُمت کا خاتمہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ (سورۃ البقرة: ۶۲) پر ہوا ہے۔
 اُسے زندہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضُرِبَتْ
 عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ۔ اب قیامت تک اُن کو عزت نہ ملے گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ پھر اُٹھتے تو
 پھر گویا اُن کی کھوئی عزت بحال ہو گئی اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا۔ جس پہلو اور حیثیت سے دیکھو جو کچھ
 وہ مانتے ہیں اس پہلو سے قرآن شریف کا ابطال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ پھر تعجب
 ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ اُن میں نبوت کا
 سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے پھر اُن میں زندہ نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے
 کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پیش کیا جاوے تو وہ انکار کے لیے لب کشائی نہ کرے مگر یہ قرآن سننے میں اور
 پڑھنے میں وہ اُن کے سلی سے نیچے نہیں جاتا اور نہ کیا یہ کافی نہ تھا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے یَا عِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ قُمْ فَاِنَّا نُرَیْكَ اِنَّمَا تَقْوِیَّتُیْ (سورۃ المائدہ: ۱۱۸) اور یہ قیامت کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے سوال ہو گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے
 ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک میں اُن میں زندہ تھا میں نے تو نہیں کہا اور میں وہی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی۔
 لیکن جب تو نے مجھے وفات دیدی اس وقت تو ہی اُن کا نگہبان تھا۔ اب یہی صاف بات ہے۔

اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا کہ حضرت مسیح کو دنیا میں قیامت سے پہلے آنا تھا تو پھر یہ جواب اُن کا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے ؟ اُن کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دنیا میں جب دوبارہ گیا تو اس وقت صلیب پرستی کا زور تھا اور مسیحی الوہیت اور انبیت پر بھی شور مچا ہوا تھا مگر میں نے جا کر صلیبوں کو توڑا اور خنزیریوں کو قتل کیا اور تیری توحید کو پھیلایا۔ نہ یہ جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو خود نگران تھا۔ کیا قیامت کے دن حضرت مسیح جھوٹ بولیں گے ؟

ان عقائد کی شناعت کہاں تک بیان کی جاوے جس پہلو اور جس مقام سے دیکھو قرآن شریف کی مخالفت نظر آئے گی۔

پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دیکھا جاوے حضرت مسیح آسمان پر جا کر کہاں بیٹھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں اور یحییٰ علیہ السلام بالاتفاق وفات یافتہ ہیں۔ پھر مُردوں میں زندہ کا کیا کام ہے ؟

غرض کما تک بیان کروں ایک غلطی ہو تو آدمی بیان کرے یہاں تو غلطیاں ہی غلطیاں بھری پڑی ہیں۔ باوجود ان غلطیوں کے تعصب اور ضد بڑھی ہوئی ہے اور اس ضد کے سبب سچ کے قبول کرنے میں عذر کر رہے ہیں۔ ہاں جس کے لیے خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے اور اس کے حصّہ میں سعادت ہے وہ سمجھ رہا ہے اور اس طرف آتا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں داعی پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک دل میں داعی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خدا کے قول کے خلاف کوئی قول ہو تو خدا کو اس خلاف قول کے ماننے میں کیا جواب دے گا۔

احادیث کی تصحیح و تغلیط بذریعہ کشف

احادیث کے متعلق خود تسلیم کر چکے ہیں۔ خصوصاً

مولوی محمد حسین اپنے رسالہ میں شائع کر چکا ہے کہ اہل کشف احادیث کی صحت بذریعہ کشف کر لیتے ہیں اور اگر کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے موافق صحیح بھی ہو تو اہل کشف اُسے موضوع قرار دے سکتے ہیں اور موضوع کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں۔

جس حال میں اہل کشف احادیث کی صحت کے اس معیار کے پابند نہیں جو محدثین نے مقرر کیا ہے بلکہ وہ بذریعہ کشف اُن کی صحیح قرار دادہ احادیث کو موضوع ٹھہرانے کا حق رکھتے ہیں تو پھر جس کو حکم بنایا گیا ہے کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ جو اُس کا نام حکم رکھتا ہے یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارا رطب و یابس جو اُس کے سامنے پیش کیا جاوے گا تسلیم نہیں کرے گا بلکہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا اور جو صحیح ہوگی اُن کے

صحیح ہونے کا وہ فیصلہ دے گا ورنہ حکم کے معنی ہی کیا ہوئے؟ جب اس کی کوئی بات ماننی ہی نہیں تو اس کے حکم ہونے سے فائدہ کیا؟

حکم کا لفظ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اختلاف ہوگا
اور ۳۷ فرتے موجود ہوں گے اور ہر فرقہ اپنے منمات کو جو اس

نے بنا رکھے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ جھوٹے ہیں یا خیالی، چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک اپنی جگہ یہ چاہے گا کہ اس کی بات ہی مانی جاوے اور جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا جاوے۔ ایسی صورت میں اس حکم کو کیا کرنا ہوگا کیا وہ سب کی باتیں مان لے گا یا یہ کہ بعض رد کریگا اور بعض کو تسلیم کرے گا۔

غیر معتدل تو راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی پیش کردہ احادیث کا سارا مجموعہ وہ مان نہ لے اور ایسا ہی حنفی، معتزلہ، شیعہ وغیرہ کل فرتے تو تب ہی اس سے راضی ہوں گے کہ وہ ہر ایک کی بات تسلیم کرے اور کوئی بھی رد نہ کرے اور یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ ہو کہ کوٹھڑی میں بیٹھا رہے گا اور اگر شیعہ اس کے پاس جائیگا تو اندر ہی اندر حنفی طور پر اسے کہہ دیگا کہ تو سچا ہے اور پھر نئی اس کے پاس جائیگا تو اس کو کہہ دیگا کہ تو سچا ہے۔ تو پھر تو بجائے حکم ہونے کے وہ پکا منافق ہوا اور بجائے وحدت کی روح پھونکنے کے اور سچا خلاص پیدا کرنے کے وہ نفاق پھیلانے والا ٹھہرا۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آنے والا موعود حکم واقعی حکم ہوگا۔ اسکا فیصلہ قطعی اور یقینی ہے۔ ایک نقل مشہور ہے کہ کسی عورت کی دو لڑکیاں تھیں ایک بیٹھ میں، یا ہی ہوئی تھی اور دوسری بائگرمیں اور وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ دو میں سے ایک ہے نہیں اگر بارش زیادہ ہوگئی تو بیٹھ والی نہیں ہے اور اگر نہ ہوئی تو بائگرمیں والی نہیں ہے۔ یہی حال حکم کے آنے پر ہونا چاہیئے۔

وہ خود ساختہ اور موضوع باتوں کو رد کر دیگا اور سچ کو لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام حکم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آثار میں آیا ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ دیا جاوے گا کیونکہ وہ جس فرقہ کی باتوں کو رد کر دیگا وہی اس پر کفر کا فتویٰ دیگا۔ یہاں تک کہا ہے کہ مسیح موعود کے نزول کے وقت ہر ایک شخص اُٹھ کر کھڑا ہوگا اور منبر پر چڑھ کر کہے گا اِنَّ هَذَا التَّوَجُّلُ غَيْرٌ دِیْنَنَا۔ اس شخص نے ہمارے دین کو بدل دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اُفد کیا ثبوت اس امر کا ہوگا کہ وہ بہت سی باتوں کو رد کر دیگا جیسا کہ اس کا منصب اس کو اجازت دیگا۔

غرض اس بات کو سرسری نظر سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیئے بلکہ غور کرنا چاہیئے کہ حکم عدل کا آنا اور اس کا نام دلالت کرتا ہے کہ وہ اختلاف کے وقت آئے گا اور اس اختلاف کو مٹائے گا۔ ایک کو رد کریگا اور اندرونی غلطیوں کی اصلاح کر دیگا۔

وہ اپنے نورِ فراست اور خدا تعالیٰ کے اعلام والہام سے بعض ڈھیروں کے ڈھیر جلا دیگا اور پکی اور محکم

ہاتھ رکھ لے گا۔ جب یہ ستم امر ہے تو پھر مجھ سے یہ امید کیوں کی جاتی ہے کہ میں اُن کی ہر بات مان لوں قطع نظر اس کے کہ وہ بات غلط اور یہودہ ہے۔ اگر میں اُن کا سارا طب و یابس مان لوں تو پھر میں مکم کیسے ٹھہر سکتا ہوں ؟

کشفِ حقیقت کیلئے اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہیں

رکتے ہیں پر سوچتے نہیں، آنکھیں رکتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکتے ہیں پر سنتے نہیں۔ اُن کے لیے بہترین راہ اب یہی ہے کہ وہ رور و گرد و غائب کریں اور میرے متعلق کشفِ الحقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق چاہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محض احتیاق حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو وہ میرے معاملہ کی سچائی پر خدا تعالیٰ سے اطلاع پائے گا اور اُس کا رنگ دُور ہو جائے گا۔ بحرحرح اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جو دلوں کو کھولے اور کشفِ حقائق کی قوت عطا کرے۔ اسلام اس وقت مصیبت کی حالت میں ہے اور وہ ایک فنا شدہ قوم کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ ایسی حالت اور صورت میں ان لوگوں پر مجھے رونا آتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کی اس تباہ شدہ حالت کی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بیمار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں۔ ایسے بیماروں سے بڑھ کر کون واجبِ الرحم ہو سکتا ہے جو اپنی بیماری کو صحت سمجھے۔ یہی وہ مرض ہے جس کو لا علاج کہنا چاہیے۔ اور ان لوگوں پر اور بھی افسوس ہے جو خود حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے لیکن اس چودہویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا۔ اور نہیں بتاتے کہ اس صدی پر جس میں سے بیس سال گزر گئے کوئی مجدد آیا ہے یا نہیں ؟ خود پتہ نہیں دیتے اور آنے والے کا نام و حال رکتے ہیں۔ کیا اسلام کی اس نحستہ حالی کا مداوا اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ بجائے ایک مصلح اور مردِ خدا کے بھیجنے کے ایک کافر اور دجال کو بھیج دیا ؟ یہ لوگ ایسے اعتقاد رکھ کر خدا تعالیٰ کی اس پاک کتاب قرآن مجید کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اس وقت تقویٰ بالکل اٹھ گیا ہے۔ اگر ملائوں کے پاس جائیں تو وہ اپنے ذاتی اور نفسانی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مسجدوں کو دوکانوں کا قائم مقام سمجھتے ہیں۔ اگر چار روز روٹیاں بند ہو جائیں تو کچھ تعجب نہیں کہ نماز پڑھنا پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس دین کے دو ہی بڑے حصے تھے ایک تقویٰ دوسرے تائیداتِ سماویہ۔ مگر اب دیکھا جاتا ہے کہ یہ باتیں نہیں رہیں۔ عام طور پر تقویٰ نہیں رہا اور تائیداتِ سماویہ کا یہ حال ہے کہ خود تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ مدت ہوئی ان میں نہ کوئی نشانات ہیں نہ معجزات اور نہ تائیداتِ سماویہ کا کوئی سلسلہ ہے۔ جلسہ مذاہب میں مولوی محمد حسین نے صاف طور پر اقرار کیا تھا کہ اب معجزات اور نشانات دکھانے والا کوئی نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ تقویٰ نہیں رہا کیونکہ نشانات تو متفق کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی تائید اور نصرت کرتا ہے مگر وہ نصرت تقویٰ کے بعد آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور معجزات اس لیے عظیم الشان قوت

اور زندگی کے نشانات ہیں کہ آپ سید المتقین تھے۔ آپ کی عظمت اور جلال کا خیال کر کے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کا جلال دوبارہ ظاہر ہو اور آپ کے اسمِ اعظم کی تجلی دنیا میں پھیلے اور اسی لیے اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ سلسلہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اور اس کی غرض اللہ تعالیٰ کی توحید اور انحصارِ مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اس لیے کوئی مخالف اس کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔

حیاتِ مسیح کا عقیدہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ماننے سے شرک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

توحید ہی سے ظاہر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مسیح کی موت کے پردہ کو اٹھا دے اور عالم کو دکھا دے کہ درحقیقت حضرت مسیح عام انسانوں کی طرح تھے ان میں کوئی خصوصیت اور الوہیت تھی وہ وفات پا گئے اور جیسے جہانی طور پر آپ مر گئے روحانی طور پر بھی عیسائی مذہب مر گیا اور اس میں کوئی قبولیت اور شرف کا نشان باقی نہیں۔ ایک بھی عیسائی نہیں جو کھڑا ہو کر دعویٰ سے کہہ سکے کہ میں ان زندہ آثار اور نشانات سے جو زندہ مذہب کے ہیں اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔

چالیس کروڑ انسان جو مختلف اغراض انسانی کی بنیاد پر یا اور وجوہات سے اس کو خدا بنا رہے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ اس کی خدائی سے توبہ کریں گے اور اس کو عام انسانوں میں جگہ دیں گے۔

مسلمانوں پر افسوس ہے جنہوں نے عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور اس کو خدا بنانے میں مدد دی۔ عیسائی کھلے طور پر خدا مانتے ہیں اور یہ لوگ خدائی کی صفات دیتے ہیں۔ ان کی ویسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے لیکن دوسرا آدمی کہے کہ ابھی مرا تو نہیں مگر بدن سرد ہے اور نبض بھی نہیں چلتی اور حرکت بھی نہیں۔ تو کیا وہ مُردہ نہ ہو گا؟ یہی حال حضرت عیسیٰ کی خدائی کے متعلق ہے۔ خدائی کے صفات ان میں تسلیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں مانتے۔ اب غیرت مند مسلمان سوچ کر جواب دیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانا جاتا ہے۔ مٹی مانا جاتا ہے۔ غیب دان مانا جاتا ہے۔ شافی مانا جاتا ہے۔ جی مانا جاتا ہے تو اور کیا باقی رہا؟ غرض مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے اور وہ سوچتے نہیں۔

اس وقت اگر اور نشانات اور تأییدات ہمارے دعویٰ کی مصدق اور مؤید نہ ہوں تب بھی وقت ایسا تھا کہ وہ زبردست ضرورت بتاتا ہے خدا تعالیٰ ہی ان کی آنکھیں کھولے تو بات بنے گی۔

(الحکمہ جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۸ جنوری ۱۹۰۳ء

تقدیر معلق و تقدیر مُبرم

تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مُبرم کہتے ہیں اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا

اور صدقات اس کو ملا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے اور مُبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور توجہ کسی دوسرے پر ایہ میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔

قضاء معلق اور مُبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم ہی سے ملتا ہے۔ گویہ الفاظ نہیں مثلاً قرآن میں فرمایا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب مٹ جاتا ہے اور ہزار ہا کیا کمال کام دُعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسکے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو مگر صد ہا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہا درد مندوں کی دُعاؤں کے صریح نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری امر نہیں کہ اس کی تہ تک پہنچنے اور اس کی کُنہ اور کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کو جھگڑے اور بحث میں پڑنے کی کچھ حاجت نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے انسان کی قضاء و قدر کو مشروط بھی رکھا ہے جو توبہ شروع و مضوع سے مل سکتی ہیں۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطراً اور طبعاً اعمالِ حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے اندر ایک تلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربہ کے ذریعہ سے پالیتے ہیں اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدائے تعالیٰ کے آستانہ پر نہایت تذلل اور ہستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا اور دُعا میں مانگتا ہے تو وہ رویائے صالحہ یا اللہ صبح کے ذریعہ سے ایک بشارت اور تسلی پالیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ بارہا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھا ہے کہ جب میں نے کرب و تلق سے کوئی دُعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا کے ذریعہ سے آگاہی بخشی۔ ہاں تلق اور اضطرار اپنے بس میں نہیں ہوتا۔

اس کا انشاء بھی فعل الہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دُعا اُتساکو پہنچے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دُعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹٹا ایک ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کا اتفاق ہے اور کروڑہا صلحاء، اُلقیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔

نماز کی لذت اور سرور
نماز کیا ہے؟ یہ ایک خاص دُعا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا نے تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے۔ اس کی غناء ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دُعا اور تسبیح اور تہلیل میں مصروف ہو۔ بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق سے اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔

مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثرِ رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزا آنا چاہیے۔ وہ مزا نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہ ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزا نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے بالکل تنگ یا پھیکا سمجھتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادتِ الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا نے تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے لیے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۷) اب انسان جب عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھتا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے خوب سمجھ سکتے ہیں مثلاً دیکھو ناناچ اور ناناچ خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا کی ہیں تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اُس ذائقہ اور مزے کے احساس کے لیے اُس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا وہ دل خوش کُن اور سُری آوازوں سے اس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو رغبت دی ہے۔ اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی رکھ دی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی برہنگی کی حالت میں اُن کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ مگر اس میں ان کے لیے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ حظ اور لذت اس درجہ تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے بلکہ اُن کو صرف حظ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدائے تعالیٰ کی عفت غائی بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا اور مٹنا اس میں ایک حظ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔

اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور مروجہ ہے اور یہ لذت اور مروجہ دنیا کی تمام لذتوں اور تمام خطوطِ نفس سے بالاتر اور بالاتر ہے۔ جیسے عورت اور مرد کے باہم تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد ہے اور اپنے قویٰ میسر رکھتا ہے۔ ایک نامرد اور محتث وہ حظ نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح پرہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم بخت انسان ہے جو عبادتِ الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔

عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقی ابدی اور لذتِ مجسم کا جو جوڑا ہے وہ انسان اور خدائے تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزانہ آئے، طبیب کے پاس جانا اور کسی کیسے منتیں اور خوشامدیں کرتا اور روپیہ خرچ کرتا اور دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزا حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا بعض اوقات گھر اگھر اگر خود کشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے اور اکثر موتیں اس قسم کی ہوجاتی ہیں۔ مگر آہ! وہ مریض دل وہ نامرد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی اس کی جان کیوں غم سے مذہال نہیں ہوجاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لیے تو کیا کچھ کرتا ہے مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا کیس قدر بے نصیب ہے۔ کیا ہی محروم ہے! عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور بالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔ مگر تلاشِ حق میں مشغول اور یو یا قدم درکار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی ستر اور بھید ہے۔ ایمان لانے والے کو آسپہ اور مریم سے مثال دی ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کا اظہار ہے۔ یعنی

میں طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید ہوتا ہے ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور بگڑ خراب ہو کر صدا قسم کی بیماریاں لے آتے ہیں۔ آشک سے مجذوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے اور اُدھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عزت و اُبر و کوڈو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر بد نتائج اور نقص پید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجذوم اور مخدول ہو جاتا ہے دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے جیسا کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لیے خطہ ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لیے حفظ موجود ہے صوفی کہتے ہیں کہ یہ خطہ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور مافیہا کے تمام مخلوق سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اُس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ہی فنا ہو جائے لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا اور ان کی نمازیں نری ٹکریں ہیں اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہے۔

مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں معتبر اور قابلِ عزت سمجھے جائیں اور پھر اس نماز سے یہ بات اُن کو حاصل بھی ہو جاتی ہے یعنی وہ نمازیں پڑھ کر کار کھاتے ہیں پھر کہیں ان کو یہ کہا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بے ولی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے اُن کو عزت نہ ملے گی او کیسی عزت ملے گی۔

غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سُست اسی لیے ہوتے ہیں کہ اُن کو اس لذت اور سُرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ کسل کی سی ہے۔ پھر شرلوں اور گاؤں میں تو اور بھی سُستی اور غفلت ہوتی ہے۔ سو پچاسواں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیوں اُن کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور کبھی اس مزے کو انہوں نے چکھا۔ اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ پھر وہ سُنا بھی نہیں چاہتے۔ گویا اُن کے دل دُکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابلِ رحم ہیں بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دوکانیں دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔

پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دُعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اُور پھولوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ اچھا نہ کھایا ہو یا درہم ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اُسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکر وہ ہشت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مبسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک نامواں ہے کہ مباحی صبح اُٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُسے بیزاری ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے۔ پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو۔

میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پلے درپلے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانشمند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کو حاصل کرنا ہو اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دُعا پیدا ہو کر وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اُس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر رہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ ۝ ۱۱۵ نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دُعا کرے کہ وہ نماز جو صدیقیوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔

یہ جو فرمایا ہے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ۔ یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں۔ اُن کی رُوح مُردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلوٰۃ کا لفظ نہیں رکھا باوجودیکہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حُسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی رُوح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے وہ نماز یقیناً یقیناً بُرائیوں کو دُور کر دیتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں۔ نماز کا مغز اور رُوح وہ دُعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ ارکان نماز

در اصل روحانی نشست و برخواست کے اظلال ہیں۔

انسان کو خدا نے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا ہے اور قیام بھی آدابِ خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوعِ عبودیت اور حقت ہے بتلانا ہے کہ گویا بیاری ہے کہ وہ نہیں حکم کے لیے کس قدر گردن جھکا تا ہے۔ اور سجدہ کمالِ ادب اور کمالِ تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا نے تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے ہیں۔ اور جسم کو باطنی طریق سے حقت دینے کی خاطر اُن کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے، صرف تعالیٰ کی طرح نقیص اُناری جائیں اور اُسے ایک بارگاہِ سمجھ کر آثارِ پھینکنے کی کوشش کی جاوے تو تم ہی بتلاؤ اس میں کیا لذت اور حظ آسکتا ہے۔ اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اُس کی حقیقت کیونکر متحقق ہوگی اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ رُوح بھی ہمہ نیستی اور تذللِ تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے۔ اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔

میں اس کو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے۔ یعنی کہاں نطفہ بلکہ اس سے بھی پہلے نطفہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور اُن کی ساخت اور بناوٹ اور پھر نطفہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد بچہ پھر جوان، بوڑھا۔ غرض ان تمام مالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گذرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معرفت ہو اور وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھچا رہے تو جی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کہ جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پرتو اس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے اس مقام پر انسان کی رُوح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوی اللہ سے اُسے التقاط ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا نے تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے۔ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صلوة ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستے کے خطرات اور مشکلات کے قوت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خائض سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَ الْمُنْكَرِ (العنکبوت: ۴۶) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیونکہ اُس کے ہاتھ میں نہیں نہیں اُس کے شمعہ ان دل میں ایک

روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذل کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر نگاہ کا خیال اُسے اکیونکر سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض اسے ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر بیان کر لے۔

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دُعا سے حاصل ہوتی ہے غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے مرتج اور سخت مخالفت ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ دُعا کا اللہ ہی کے لیے ہے جب تک انسان پورے طور پر عنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے۔ سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مومن اور سچا مسلمان کھلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے۔ پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت غلطی کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے؟ اور اپنے آپ کو اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (الانعام: ۷۰) کہتے وقت واقعی عنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کتا ہے دل سے بھی اُدھر کی طرف متوجہ ہو تو لاریب وہ مسلم ہے۔ وہ مومن اور عنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے وہ یاد رکھو کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کیونکہ اس پر وہ وقت آجائے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو رُوح اور دل اس کی طرف جھکتا ہے اور رُوح اور دل کی طاقتیں بھی (اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداء ایک طرف کردی جائیں اور پرورش پالیں) ادھر ہی جھک جاتی ہیں اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اُسے منہمک اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتیں۔ اسی طرح پر وہ دل اور رُوح دن بدن خدائے تعالیٰ سے دُور ہوتے جاتے ہیں۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاً وہ ایک عادتِ راستہ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آجاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔

یہیں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں۔ افسوس ہے مجھے وہ لفظ نہیں ملتا جس میں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بُرائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت و خوشامد کرتے ہیں۔ یہ بات خدائے تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے (کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے) پس وہ اس سے ہٹتا اور اُسے دُور پھینک دیتا ہے۔

میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر فوراً سمجھ میں آسکتا ہے کہ جیسے ایک مرد فیتور کی غیرت تعافضاً نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ کئے اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں ایسا ہی جوش اور غیرت الوہیت کی ہے۔ جب عبودیت اور دُعا خاص اسی ذات کے متقابل ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے۔

پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے، اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں منیت اور تذلل کی روح اور عنیف دل نہ ہو! اَسْمُوهُ دُعا جس کے لیے اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِحُكْمِ الْمَوْنِ (۷۱:۱) فرمایا ہے اس کے لیے یہی سچی رُوح مطلوب ہے اگر اس تصریح اور خشوع میں حقیقت کی رُوح نہیں تو وہ میں میں سے کم نہیں ہے۔

پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دُعا اسباب نہیں ہے؟ یا اسباب دُعا نہیں؟ تلاش اسباب بجا ہے خود ایک دُعا ہے اور دُعا بجا ہے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ!!!

انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا رہنما ہے جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تَعَا وَ لَوْ اَعْلٰی الْبُودِ الْقَوٰی (المائدہ: ۲۰) کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دُعا کرو۔

امداد یا بھی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دُنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دُنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رُسولوں کو باقی نہ رہنے دے مگر پھر بھی ایک وقت اُن پر آتا ہے کہ وہ مَن اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہِ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک مگر گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں مَن اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہِ (ال عمران: ۵۳) کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دُنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دُعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا (المومن: ۵۲) ایک قطعی اور حتمی وعدہ ہے میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مدد دے سکتا

ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ الْمَوْلٰی دُنْیَا اور دُنْیَا کی مدد میں ان لوگوں کے سامنے کالیت ہوتی ہیں اور مُرُوہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن دُنْیَا کو دُنْیَا کا ایک مؤثر طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کو متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے دُھُوْیَوْنَ الصَّالِحِیْنَ (الاعراف: ۱۸۴) اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں، دُھُوْیَوْنَ الصَّالِحِیْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا وعظ کرتے تھے۔ اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا۔ اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔

یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا۔ بلکہ مَنْ اَنْصَارَیْ اِلٰی اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرط شوق سے بے قراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے بلکہ اس طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامور من اللہ کی طلبِ امداد کا اصل مترادف رانہیسی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعتِ دین میں مامور من اللہ دوسروں سے امداد چاہتے ہیں مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کیلئے تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں ورنہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں اور ان نعموں قدیرہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ توحیدِ تمیمی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معنی اور تمام امراض کا چارہ اور دوا وہی ذاتِ واحد ہو۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے۔ بے شک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کامل طور پر کار بند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔

اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اُسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسی بات پر ہے کہ جب تک بُرے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے، بھسم نہ ہوں۔ انا نیت اور شہی دُور ہو کر میتی اور فروتنی نہ اُسے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ عبودیتِ کاملہ کے کھانے کے لیے بہترین معقم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ اگر خدا اُسے تعالیٰ سے سچی تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایسے کار بند نہ ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔

عصمتِ انبیاء کا ملنا

عصمتِ انبیاء کا یہی راز ہے یعنی نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ استغراقِ محبتِ الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضاء مخصوصہ تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے اور ایسا ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصولِ نجات یا مکتی کے قائل ہیں مثلاً اول الذکر یعنی ہندو گنگا اشنان اور تیرتھ یا تیرا اور ایسے ایسے کفاروں سے گناہ سے موکش چاہتے ہیں اور عینی پرستِ عیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ موجود ہے وہ بیرونی صفائی اور خارجی معتقدات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیونکر دے سکتے ہیں جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تلخیص نہیں ہوتی تاہم کہ انسان سچی پاکیزگی طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے پاسکے۔ ہاں اس سے ایک سبق جو جس طرح پر دیکھو بدن کی میل اور بدبو بدوں صفائی کے دور نہیں ہو سکتی۔ اور جسم کو ان آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی اسی طرح پر روحانی کدورت اور بیل جو دل پر ناپاکیوں اور قسم قسم کی بے باکیوں سے جم جاتی ہے دور نہیں ہو سکتی جب تک توبہ کا مصفا اور پاک پانی نہ دھو ڈالے جسمانی سلسلہ میں ایک فلسفہ جس طرح پر موجود ہے اسی طرح پر روحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔

گناہ کی حقیقت اور اس سے بچنے کے ذرائع
میں اس مقام پر یہ بات بھی جملنا چاہتا ہوں کہ گناہ کیونکر پیدا ہوتا ہے؟

اس سوال کا جواب عام فہم الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر متولی ہوتی ہے تو وہ اس مصفا آئینہ پر ایک قسم کا زنگ سا پیدا کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور غیریت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہے اور یہی شرک کی جڑ ہے لیکن جس قلب پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا قبضہ کرتی ہے وہ غیریت کو جلا کر اسے صرف اپنے لیے منتخب کر لیتی ہے۔ پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے عضو کے ٹوٹنے اور پھر چڑھنے میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن ٹوٹا ہوا عضو کیس زیادہ تکلیف دیتا ہے جو اسے صرف کمر رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کو بالکل کا ٹیٹا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً ابتدائی مدارج اور مراتب پر کسی قدر تکلیف اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں، لیکن اس کے حاصل ہونے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أَوْزَرْتَ

(صودہ ۱۱۳) تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سفید بال نہ تھا۔ پھر سفید بال آنے لگے تو آپ نے فرمایا۔ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔

غرض یہ ہے کہ جب تک انسان موت کا احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں سکتا۔ میں نے بتلایا ہے کہ گناہ غیر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور خدا نے تعالیٰ کے عجائبات قدرت میں غور کرتا رہے کیونکہ اس سے محبت الہی اور ایمان بڑھتا ہے اور جب خدا نے تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو خود جلا کر بھسم کر جاتی ہے۔

دوسرا ذریعہ گناہ سے بچنے کا احساس موت ہے۔ اگر انسان موت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ ان بدکاریوں اور کوتاہ اندیشیوں سے باز آجائے اور خدا تعالیٰ پر اسے ایک نیا ایمان حاصل ہو اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور نادم ہونے کا موقع ملے۔ انسان عاجز کی ہمتی کیا ہے؟ صرف ایک دم پر انحصار ہے۔ پھر کیوں وہ آخرت کا فکر نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا اور نفسانی اور حیوانی جذبات کا مطیع اور غلام ہو کر عرضائے کر دیتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی احساس موت ہوا ہے۔ مثال میں کشن چند نام ایک بھنڈاری ستریا بہتر ہیں کی عمر کا تھا۔ اس وقت اس نے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور کانشی میں جا کر رہنے لگا اور وہاں ہی مر گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ وہاں مرنے سے اس کی موکش ہوگی مگر یہ خیال اس کا باطل تھا۔ لیکن اس سے اتنا تو مفید نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اس نے احساس موت کیا اور احساس موت انسان کو دنیا کی لذات میں بالکل شرمک ہونے سے اور خدا سے دُور جا پڑنے سے بچا دیتا ہے۔ یہ بات کہ کانشی میں مرنا کشتی کا باعث ہوگا یہ اسی مخلوق پرستی کا پروردہ تھا جو اس کے دل پر پڑا ہوا تھا مگر مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو صرف اس ایک حکم نے کہ فَاسْتَيْقِظْ كَمَا أُمِرْتَ نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی صرف اس لیے کہ تاہم اس سے سبق لیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادئی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا۔ مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں جس طرح پر فرزان کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ میرے تیس سال کی عمر میں ہی سفید بال نکل آئے تھے اور مرزا صاحب مرحوم میرے والد ابھی زندہ ہی تھے۔ سفید بال بھی گویا ایک قسم کا نشانِ موت ہوتا ہے۔ جب

بڑھاپا آتا ہے جس کی نشانی یہی سفید بال ہیں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ مرے کے دن اب قریب ہیں مگر نفوس تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو فکر نہیں لگتا۔ مومن تو ایک چڑیا اور جانوروں سے بھی اخلاقی فائدہ سیکھ سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب انکے سامنے ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی راحتوں کے سامان ہیں۔

میں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے مراقبہ الہی سے سیکھا ہے۔ اگر انسان نہایت پر غور نگاہ سے دیکھے تو اُسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں۔ میرے مذہب میں سبب چرند پرند ایک خلق ہیں اور انسان اس کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ نفس جامع ہے اور اسی لیے عالم صغیر کہلاتا ہے کل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں اور کل انسانوں کے کمالات ہیئت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں اور اسی لیے آپ کل دُنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمتہ تلعالمین کہلائے۔ اِنَّكَ تَكُنْ خَلْقَ عَظِيمٍ (القلم: ۵) میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمت اخلاقی محمدی کی نسبت غور کر سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔

یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے انتقام پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کُل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علت غائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کمال انسان پر آکر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ استقامت جس پر میں نے ذکر چھیڑا تھا۔ وہی ہے جس

استقامت ہی انسان کا اسمِ عظم ہے

کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے معنی بھی فنا ہی کے کرتے ہیں یعنی رُوح کے جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مَر جائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دُنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس گُنہگار سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر کو مقدمات میں بڑی مصروفیت رہتی تھی اور ان میں وہ میانیک شہک اور محو رہتے تھے کہ آخر ان ناکامیوں نے ان کی صحت پر اثر ڈالا اور وہ انتقال کر گئے اور بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ارادوں کو خدا پر مقدم کرتے ہیں۔ آخر کار اس تقدیم ہونے نفس میں

بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اور بجائے فائدہ کے نقصانِ عظیم اٹھاتے ہیں۔ اسلام پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ناکامی صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ جب خدا نے تعالیٰ کی طرف سے انکسار کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے جو اس کو نامراد اور ناکام بنا دیتا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں جب وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اپنے تمام جوش اور ارادے کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کر دیتا ہے۔ لیکن سعیدوں کو وہ پاک اصول پیش نظر رہتا ہے جو احساسِ موت کا اصول ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے یا جس طرح پر اور کوئی بزرگ خاندان فوت ہو گیا ہے اسی طرح پر مجھ کو ایک دن مرنا ہے اور بعض اوقات اپنی عمر پر خیال کر کے کہ بڑھاپا آگیا اور موت کے دن قریب ہیں خدا نے تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عمریں علیٰ العموم ایک خاص مقدار تک مثلاً ۵۰ یا ۶۰ تک پہنچتی ہیں۔ مثال میں میاں صاحب کا جو خاندان ہے اس کی عمریں بھی علیٰ العموم اسی حد تک پہنچتی ہیں۔ اس طرح پر اپنے خاندان کی عمروں کا اندازہ اور لحاظ بھی انسان کو احساسِ موت کی طرف لے جاتا ہے۔

غرض یہ بات خوب ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آخر ایک نہ ایک دن دنیا اور اس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے تو پھر کیوں نہ انسان اس وقت سے پہلے ہی ان لذات کے ناجائز طریق حصول چھوڑ دے۔ موت نے بڑے بڑے راستبازوں اور مقبولوں کو نہیں چھوڑا اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولت مند اور بزرگ کی پروا نہیں کرتی۔ پھر تم کو کیوں چھوڑنے لگی۔ پس دنیا اور اس کی راحتوں کو زندگی کے منجملہ اسباب سے سمجھو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ۔ سجدی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

خور دن برائے رستین و ذکر کردن است تو معتقد کہ رستین از بہر خور دن است

یہ نہ سمجھو کہ خدا ہم سے خواہ مخواہ خوش ہو جائے اور ہم احتیاط میں رہیں مگر ایسے اندھوں کو اگر خدا کی طرف سے ہی پروا نہ آجائے تو وہ ان لذتوں کو جو جسمانی خواہشوں اور ارادوں کی پیروی میں سمجھتے ہیں نہ چھوڑیں گے اور ان کو اس لذت پر جو ایک مومن کو خدا میں ملتی ہے ترجیح دیں گے۔ خدا تعالیٰ کا پروا نہ موجود ہے جس کا نام قرآن شریف ہے جو جنت اور ابدی آرام کا وعدہ دیتا ہے مگر اس کی نعمتوں کے وعدہ پر چندالہاں نہیں کیا جاتا۔ اور عارضی اور خیالی خوشیوں اور راحتوں کی جستجو میں کس قدر تکلیفیں غافل انسان اٹھاتا اور سختیاں برداشت کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں ذرا سی مشکل کو دیکھ کر بھی گھبرا اٹھتا اور بدلتنی شروع کر دیتا ہے۔ کاش وہ ان فانی لذتوں کے مقابل میں ان ابدی اور مستقل خوشیوں کا اندازہ کر سکتا۔ ان مشکلات اور تکلیف پر فتح پانے کے لیے ایک کامل اور خطا نہ کرنے والا نسخہ موجود ہے جو کوڑہارا استیلاؤں کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہی نسخہ ہے

جس کو نماز کہتے ہیں۔

نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دُعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات بخشتی اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اس اسمِ اعظم ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو نماز کی ابتداء اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخرِ اسلامی عبادت ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے نہ کچھ اور۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دُعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسمِ اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسمِ اعظم استقامت ہے۔

اسمِ اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں اللہ تعالیٰ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا رَحِمَ السَّعِيدَةِ (۳۱) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اس کے اسمِ اعظم استقامت کے نیچے جب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عینِ عمل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلاً دُور بین کے اجزاء کو اگر جدا جدا کر کے ان کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں۔ وہ کام نہ دے گی غرض دَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَوْجِئِهِ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہیئتِ طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت پر نہ رہنے دیں اور اُسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دُعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسمِ اعظم جمع ہوں۔ اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا و ہوس ہی کا بت کیوں نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) کا مزا آ جاتا ہے۔

پس میں چاہتا ہوں کہ آپ استقامت کے حصول کے لیے مجاہدہ کریں اور ریاضت سے اُسے پائیں کیونکہ وہ انسان کو ایسی حالت پر پہنچا دیتی ہے جہاں اُس کی دُعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ دُنیا میں موجود ہیں جو عدمِ قبولیت دُعا کے شاکی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں کو یہ ہے کہ جب تک وہ استقامت پیدا نہ کریں دُعا کی قبولیت کی لذت کو کیونکر پاسکیں گے۔ قبولیتِ دُعا کے نشان ہم اسی دُنیا میں

پاتے ہیں۔ استقامت کے بعد انسانی دل پر ایک برودت اور سکینت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کسی قسم کی بظاہر ناکامی اور نامرادی پر بھی دل نہیں جلتا۔ لیکن دُعا کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آتش جہنم کی ایک لپٹ ہو کر دل پر مستولی ہو جاتی ہے اور گہرا گہرا کر بے قرار کئے دیتی ہے۔ اسی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تَارُ اللَّهُ الْمَوْقِدَةَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَشْيَةِ (المعززة: ۷۷) بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تپ بھی نارِ جہنم کا ایک نمونہ ہے۔

امت میں سلسلہ مجددین

اب یہاں ایک اُور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا جانا تھا۔ اس لیے ظاہری

طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا اُلہ دُنیا سے اُٹھنا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ رکھ دی کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (آل عمران: ۳۲) کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے۔ ذریعہ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ازاد اور تجدید کے لیے ہر نماز میں دُرود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا تاکہ اس دُعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اسماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہوتے ہیں یعنی ظلی طور پر وہی نام انکو کسی ایک رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعہ کو گول کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گیا محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں، مجموعی طور وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے۔ اب ظلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعہ سے دُنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہینگے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا نے دُنیا کو محروم نہیں چھوڑا۔ اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ ہاں اپنے ہاتھ سے اس نے ایک بندہ کو کھڑا کیا اور وہ وہی ہے جو تم میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزولِ رحمت کا وقت ہے۔ دُعائیں مانگو۔ استقامت چاہو اور دُرود شریف جو حصولِ استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے بکثرت پڑھو۔ مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حُسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قبولیت دُعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملیگا۔

قبولیت دُعا کے ذرائع

قبولیت دُعا کے تین ہی ذریعے ہیں۔ اول اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (آل عمران: ۳۲) دوم يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶) تیسرا۔ مَوْهَبَتِ الْهِیْ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام

قانون ہے کہ وہ نفوسِ انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوسِ قدیمہ ایسے پیدا کرتا ہے جو فطرۃً استقامت رکھتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھو کہ فطرۃً انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطرۃً ظالمِ نفس، دوسرے مقصد یعنی کچھ نیکی سے بہرہ ور اور کچھ بُرائی سے آلودہ۔ سوم بُرے کاموں سے متنفر اور سابق بالِ خیرات۔ پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتباء اور اصطفاء کے مراتب پر پہنچتے ہیں اور انبیاءِ علیہم السلام کا گروہ اسی پاک سلسلہ میں سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔

بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ مگر انہیں ہے کہ وہ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ غایت علی نے دعا کی ضرورت سمجھی اور خواجہ علی کو بھیج دیا کہ آپ جا کر دعا کرائیں۔ کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک دعا کرانے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مرید اگر طیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا۔ ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مرید کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طیب کی رائے پر چلے تو فائدہ اٹھا سکے گا۔ ایسے ہی دعا کرانے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی۔ بزرگ نے فرمایا کہ دو دھڑ چال لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا۔ آخر وہ لایا۔ بزرگ نے دعا کی اور اس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی باوا فرید صاحب کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبیلہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ملو کھلاؤ اور وہ قبیلہ علوان کی دوکان سے مل گیا۔

ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہ ہو۔ متاثر نہیں ہوتی۔ غرض جب تک اضطراب کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا تعلق دعا کرانے والے کا تعلق نہ ہو جائے کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی تین فائدہ محسوس نہ کر کے خدا سے تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابلِ رحم بنا لیتے ہیں۔

بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ۔ پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو۔ استقامت چاہو اور توبہ کے ساتھ گرجاؤ کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعائیں قبولیت نمازیں لذت پیدا ہوگی۔ ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ ۖ

لے (منقول از ترکیب و بعنوان حضرت آقدس کی ایک تقریر اور مشہد وحدۃ الوجود پر ایک خط مرتبہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی)

۲۰ جنوری ۱۹۰۳ء بروز شنبہ

نشانات کی کثرت

بوقت عصر فرمایا:-

خدا تعالیٰ کیسے تارا تارا نشان دکھلا رہا ہے۔ ہم ابھی عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے تھے اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا لیکن مواہب الرحمن میں لکھا ہوا تھا کہ کرم دین کا مقدمہ خارج ہو جائے گا اور وہ ۱۵ تاریخ سے ہی تقسیم ہو رہی تھی بلکہ بعض ہمارے دوستوں نے کرم دین کو دکھلا بھی دیا کہ تمہارے مقدمہ کی نسبت یہ کچھ لکھا ہے۔

جلس قبل از عشاء

فرمایا:- کھانسی کا زور ہو گیا ہے۔

ایک روایہ اس کے بعد ایک روایہ دریائے نیل والی سنائی جو کہ البدل جلد ۲ میں شائع ہو چکی ہے (وہاں غلطی سے ۱۹ تاریخ لکھی ہے اصلاح کر لی جاوے)

سرارج الاخبار جہلم کی دروغ بیانی اس کے بعد سرارج الاخبار کی دروغ بیانی کا ذکر ہوتا رہا کہ اس نے لکھا ہے کہ جہلم میں جس قدر ہجوم لوگوں کا

تھا وہ صرف میاں کرم دین کے لیے تھا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

لہ البدل جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۳ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء میں یہ روایہ یوں درج ہے کہ

”میں مصر کے دیانے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے و گاڑیوں اور رتھوں کے ہے وہ ہمارے بہت قریب آگیا ہے میرے ساتھ بنی اسرائیل بہت گھبراتے ہوئے ہیں اور اکثر ان میں سے بیدل ہو گئے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ لے موسیٰ ہم پکڑے گئے اور میں نے بلند آواز سے کہا **كَلَّا اِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ** اتنے میں میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے“

نوٹ:- الحکم جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱ پر بھی یہ روایہ ۱۹ جنوری کی ہی بیان شدہ لکھی ہے اور البدل جلد ۲ نمبر ۱-۲ صفحہ ۷ پر بھی ۱۹ جنوری کی بیان کی گئی ہے لیکن البدل جلد ۲ نمبر ۴۴ میں لکھا ہے کہ یہ روایہ حضور نے ۲۰ جنوری کی شام کی مجلس میں بیان فرمائی تھی۔ پہلے غلطی سے ۱۹ جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب)

جب وہ جہلم میں ناس کرنے گیا تھا تو کس قدر گروہ تھا؟ پھر وہ چندہ وغیرہ جمع کرنا تو کس قدر گروہ تھا اور جہلم میں جو کئی سو آدمیوں نے بیعت کی وہ کس کی کی؟ وغیرہ وغیرہ۔

مسٹر گیٹ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک انگریزی اخبار سنایا جس میں مسٹر گیٹ کا حال تھا۔ فساد کیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسے کاذب مدعی پیدا ہوئے تھے جو کہ بہت جلد نابود ہوئے یہی حال اس کا ہوگا اس کے متعلق الہام ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۳۴ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۱ جنوری ۱۹۰۳ء

(مجلس قبل از عشاء)

حضرت اقدس نے حسب دستور نماز مغرب ادا فرما کر مجلس فرمائی۔ ماسٹر عبدالرحمن صاحب نو مسلم نے ایک مضمون ایک اشتہار کا حضرت اقدس کو پڑھ کر سنایا جو کہ ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو کہ حضرت اقدس کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوئے ہندو و آریہ کے سربراہ اور وہ ممبروں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اگر ان کے نزدیک یہ نو مسلم جماعت مذہب اسلام کے قبول کرنے میں غلطی پر ہے تو وہ ان کے پیش کردہ معیار صداقت (جو کہ حضرت اقدس کے مضامین مبارکہ و مقابلہ سے اخذ شدہ ہیں) کی رو سے حضرت مرزا صاحب سے فیصلہ کر کے ان کا غلطی پر ہونا ثابت کر دیوں۔

حضرت اقدس نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور کہا کہ

مذہب کی غرض یہی نہیں ہے کہ صرف آئندہ جہان میں خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل ہو بلکہ اس موجودہ جہان میں بھی خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے صرف دعوے ہی دعوے ہیں کوئی کام تو ان اور تقویٰ کا ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ مصیبت پڑے تو ہر ایک نا جائز کام کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

مصدق کے پیچھے نماز خاں عجب خان صاحب تحصیلدار نے حضرت اقدس سے استفسار کیا کہ اگر کسی مقام کے لوگ اجنبی ہوں اور ہمیں علم نہ ہو

لے الحکم میں اس ڈائری پر ۲۰ جنوری ۱۹۰۳ء کی تاریخ درج ہے جو سہو معلوم ہوتا ہے۔ ۲۰ کا ہندسہ بھی پورا روشن نہیں

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ وہ احمدی جماعت میں ہیں یا نہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جاوے کہ نہ؟ فرمایا:-
 ناواقف امام سے پوچھ لو اگر وہ مصدق ہو تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جاوے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک الگ
 جماعت بنانا چاہتا ہے اس لیے اس کے مشاء کی کیوں مخالفت کی جاوے جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے
 بار بار ان میں گھسنائی تو اس کے مشاء کے مخالف ہے۔

ایک احمدی کے فرائض پھر تحصیلدار صاحب نے پوچھا کہ اپنے مقام پر جا کر ہمارا بڑا کام
 کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ

ہماری دعوت کو لوگوں کو سنایا جاوے۔ ہماری تعلیم سے ان کو واقف کیا جاوے۔ تقویٰ اور توحید اور سچا اسلام ان کو
 سکھایا جاوے۔

روایہ کے ذریعہ ہدایت اس کے بعد تین احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے ایک صاحب
 نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں شری آدمی تھا اور مجھ کو

جھوٹے دعوے کرنے اور لوگوں کے حقوق چھین لینے اور ضبط کرنے کی خوب مشق تھی اور دوسرے بھی جھوٹے
 معامی مثل شراب وغیرہ تھے ان تمام میں میں مبتلا تھا۔ چند دن ہوئے کہ میں نے ایک ہندو سے اسی طرح
 ظلم کیا اور اس کے حقوق ضبط کئے۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہندو میرے
 ساتھ کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا تو خدا تعالیٰ تجھے ہدایت کرے یا تجھے اس دنیا سے اٹھالیوے
 تاکہ ہم لوگ تیرے مظالم سے نجات پادیں۔ اس کے بعد وہ نظر سے غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ

بلکہ شام سا ہے۔ ابتدہ میں ۲۰-۲۱-۲۲ سب تاریخوں کی مسلسل الگ الگ ڈائری موجود ہے۔ الحکم میں اگر اس
 ڈائری کو ۲۰ کی سمجھا جائے تو ۲۱ کی کوئی ڈائری وہاں درج نہیں۔ قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ ۲۱ جنوری کی
 ہی ڈائری ہے جس پر الحکم میں سو کتابت یا سہولت سے ۲۰ جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 بہر حال الحکم کی اس ڈائری میں خاں عجب خان صاحب کا استفسار اور حضرت اقدس کا جواب یوں درج ہے:-

”جناب خاں عجب خان صاحب آٹ زیدہ کے استفسار پر کہ بعض اوقات ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو اس
 سلسلہ سے اجنبی اور ناواقف ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں یا نہیں؟ فرمایا:- ”اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں
 لوگ واقف نہ ہوں اور جہاں ایسی صورت ہو کہ لوگ ہم سے اجنبی اور ناواقف ہوں تو ان کے سامنے اپنے سلسلہ کو پیش کر کے دیکھ لیا
 اگر تصدیق کریں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو ورنہ ہرگز نہیں کیے پڑھ لو خدا تعالیٰ اس وقت چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے
 پھر جان بوجھ کر ان لوگوں میں گھسنائی جن سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے مشاء الہی کی مخالفت ہے۔“ (الحکم جلد ۵، سورۃ، فروری)

آسمان سے ایک شعلہ نور کا گرا اور جس مکان میں میں تھا اس دروازے کی طرف آیا۔ میں اُٹھ کر اُسے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ حضور (حضرت مسیح موعود علیہ السلام) کی شکل کا ایک آدمی ہے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ کیا تو نام نہیں جانتا؟ اس کے بعد کہا کہ اب بس کر بہت ہوئی ہے پھر میں نے نام پوچھا تو بتلایا کہ

”میرزا غلام احمد قادیانی“

اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنے افعال و کردار پر نام ہوں اور اب اسی خواب کے ذریعہ آپ کے پاس آیا ہوں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

تم کو خدا تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اپنی حالت بدل دو اور سمجھو کہ ایک دن موت آتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ گناہگار کو بلا سزا دے نہیں چھوڑتا۔ تو بے گناہ بننے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر سزا بھی بہت دینے والا ہے۔ تمہاری فطرت میں کوئی نیکی ہوگی ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے خبر دیوے اس لیے اپنی زندگی کو بدل دو اور عادتوں کو ٹھیک کر دو۔

پھر اس نائب نے عرض کی کہ میرا ایک مقدمہ چودہ صد روپے کا داخل دفتر ہو گیا ہے مگر اس میں میرا حق بہت تھوڑا ہے اب اُسے برآمد کراؤں کہ نہ؟

فرمایا:۔ مدعا علیہ سے مل کر صلح کر لو۔ (البتدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۲ - ۳۵ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء بروز پنجشنبہ

فاسد خیالات کا علاج

(بوقت ظہر)

ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک عرض پیش کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ وہ ہر طرف افلاس سے گھرا ہوا ہے اور ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اُسے موت بہتر معلوم ہوتی ہے اور حضرت اقدس سے اس کا علاج چاہا تھا حضور نے فرمایا کہ

ایسے خیالات کا علاج یہی ہوا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ خوف خدا پیدا ہوتا جائے اور کچھ آرام کی صورت

بنتی جاوئے گھبرانے کی بات نہیں ہے رفتہ رفتہ ہی دُور ہوں گے۔ جو گندے خیالات بے اختیار دل میں پیدا ہوتے ہیں اُن سے انسان خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مواخذہ کے قابل نہیں ہوا کرتا بلکہ ایسے شیطانی خیالوں کی پیروی سے بکڑا جاتا ہے وہ خیالات جو اندر ہوتے ہیں وہ انسانی طاقت سے باہر اور مرفوع القلم ہیں۔ بے صبری نہ چاہیے۔ جلدی سے یہ بات طے نہیں ہو کرتی۔ وقت آئیگا تو دُور ہوگی۔ توبہ واستغفار میں لگے رہیں اور اعمال میں اصلاح کریں۔ ایسے خیالات کا تخم زندگی کے کسی گزشتہ حصہ میں بویا جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں اور جب دُور ہونے لگتے ہیں تو یکدم ہی دُور ہو جاتے ہیں خبر بھی نہیں ہوتی جیسے بچکی کی بیماری کہ جب جانے لگے تو ایک دم ہی چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ گھبرانے سے اور آفت پیدا ہوتی ہے۔ آرام سے خدا سے مدد مانگے۔ خدا کی بارگاہ کے سب کام آرام ہی سے ہوتے ہیں۔ جلدی وہاں منظور نہیں ہوتی اور نہ کوئی ایسی مرض ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ ہاں صبر سے لگا رہے اور خدا کی آزمائش نہ کرے جب خدا کی آزمائش کرتا ہے تو خود آزمائش میں پڑتا ہے اور نوبت ہلاکت تکم آ جاتی ہے۔

جہلم کے مقدمہ کی نسبت فرمایا :-

صحابہ کرامؓ کا بے نظیر نمونہ

خدا کی طرف سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اسباب کیا شے ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاو گے تو مَرَأَةً كَثِيرًا پاؤ گے صحبت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اُس کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دُور ہو جاتی ہے۔ صحابہؓ کی نظیر دیکھو اور مال صحابہ کرامؓ کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کی نظیر ہیں۔ خدا کو تو عمل ہی پسند ہیں۔ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں اور اُن کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی کہ صحابہ کرامؓ نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلادیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰؑ کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ موسیٰؑ کو کسی نے فروخت نہ کیا۔ مگر عیسیٰؑ کو اُن کے حواریوں نے تیس روپے لیکر فروخت کر دیا۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حواریوں کو عیسیٰؑ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا۔ جی تو ماندا مانگا اور کہا وَنَعْلَمُ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا تاکہ تیرا سچا اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ ماندا سے پیشتر اُن کی حالت نَعْلَمُ کی نہ تھی پھر جیسی بے آرامی کی

۱۔ الحکم میں ہے :- ”فرمایا :- ایسے خیالات کا علاج خدا کا خوف ہے جب یہ پیدا ہو جائے تو چہرہ آہستہ آہستہ کوئی صورتِ الطینان نکل آتی ہے“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۱۳ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۔ الحکم میں یہ فقرہ یوں ہے :-

”گندے خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اُن سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ البتہ جب اُن پر عزم کرایا جاوے تو وہ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۱۳ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۳ء)

زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کیس نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرامؓ کا گروہ عجیب گروہ قابلِ قدر اور قابلِ پیری گروہ تھا۔ ان کے دل یقین سے بھر گئے ہوئے تھے جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے پھر جرب بڑھ جاتا ہے تو صاحبِ یقین خدا کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔

نازِ مغرب کے بعد مقدمہ بازی کے اوپر ذکرِ حلاوت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس وقت دُنیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے خدا کا کوئی خانہ خالی نہیں رکھا۔ گزشتہ کارروائی کا یہ لوگ خیال نہیں کرتے اور نہ تجربہ کرتے ہیں کہ کیا کسی کو خیال تھا کہ مقدمہ جہلم کا یہ نتیجہ ہوگا۔ پھر جس خدا نے قبل از وقت بتلایا اور ہم نے دو صد سے زائد کتب چھاپ کر فیصلہ سے پیشتر شائع کر دیں جس میں ذکر تھا کہ اس مقدمہ میں ہماری فتح ہے وہی خدا اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔

ہر بلا کی قوم راتِ حق دادہ است یو زیر آں گنجِ کرم بہسدادہ است

خدا کی معرفت ضروری ہے ایک اخبار کی نسبت ذکر ہوا کہ مقدمہ کا نتیجہ قبل از وقت شائع کرنا دُور اندیشی پر دلالت نہیں کرتا۔ فرمایا:-

جب یہ لوگ خدا کے قائل نہیں تو الہام کے کب قائل ہوں گے؟ ان لوگوں کو بے عقل بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان میں نورِ ایمان نہیں ہے۔ کیا وہ کسی ایسے مفتری اور کذاب کی نظیر پیش کر سکتے ہیں کہ اس کی مخالفت پر ناخنوں تک زور لگایا گیا ہو اور ہمیشہ قبل از وقت اپنے افتراء شائع کرتا رہا ہو پھر وہ اپنے وقت پر پورے ہوتے رہے ہوں، بتلاویں تو سہی جس شد و مد سے ہم نے خیریں قبل از وقت پیش کی ہیں کسی اور نے بھی کی ہیں؟ ان لوگوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو۔ خدا کی معرفت ضروری ہے۔ کوئی آسمانی امر ان کے نزدیک عظمت کے قابل نہیں ہے۔ تعجب آتا ہے کہ ایک طرف طاعون کا یہ حال ہے اور ایک طرف دلوں کی یہ سختی۔ کوئی اور برتن ہو تو انسان اس میں ہاتھ ڈال کر صاف بھی کر لے مگر ان کے دلوں کے برتن جن کے اندر زنگار بھرا ہوا ہے کیسے عطا ہوں عجیب معاملہ ہے جس قدر ہمیں ان پر حسرت ہوتی ہے اسی قدر ان کی نفرت اور بغض اور جوش بڑھتا ہے جیسے کوئی آدمی جس کا معدہ ٹنم یا صفر اسے بھرا ہوا ہو تو اسے کھانا کھانے سے متفر ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا نام سُنا بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا جی بیزار ہوتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے سچی بات کا نام تک نہیں سُن سکتے۔ کس کس کا نام لیں اور کس کس کی شکایت کریں سب ایک ہی ہیں۔

مجھے خوب یاد ہے جب سے یہ الہام ہوا ہے۔ "دُنیا میں ایک مذہب آیا مگر دُنیا نے اُسے قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے

قبول کر لیا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دیگا۔ اب اس کا مفہوم کہ زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا قابل غور ہے۔ یوقوت جانتے نہیں کہ یہ کاروبار مصنوعی کیسے حل سکتا ہے؟ ہمارے دیکھتے ہوئے ہزاروں چل بسے۔ لیکن ان لوگوں کے نزدیک اب سب کچھ جائز ہو گیا ہے۔ گل خوبیاں جو کہ صادقوں کے تجویز کرتے تھے۔ اب سب کا ذہن کو دیدی ہیں اور ایسے تہیدست ہوئے ہیں کہ کوئی خوبی صادق کی بیان کر ہی نہیں سکتے۔

ایک مبشر رؤیاء
 بعض متفرق رؤیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتلاء کے دن ہیں۔ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا زلزلہ آیا مگر اس سے کسی عمارت وغیرہ کا نقصان نہیں ہوا۔
 (البدیع جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۵-۳۶ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء بروز جمعہ

ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں

(وقت عصر)

ایک عرب کی طرف سے ایک خط حضرت کی خدمت میں آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ایک ہزار روپیہ مجھے بھیج کر اپنا وکیل یہاں مقرر کر دیں تو میں آپ کے مشن کی اشاعت کروں گا حضرت اقدس نے فرمایا: ان کو کھدو ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ایک ہی ہمارا وکیل ہے جو عرصہ بائیس سال سے اشاعت کر رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے اور اس نے کہہ بھی رکھا ہے۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔

ایک مبشر رؤیاء
 (از الحکم) فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ زار روس کا سوٹا میرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے بلکہ اس میں پوشیدہ نمایاں بھی ہیں گویا بظاہر سوٹا معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے۔

اور پھر دیکھا خوارزم بادشاہ جو بولعی سینا کے وقت میں تھا اسکی تیرکان میرے ہاتھ میں ہے۔ بولعی سینا بھی پاس ہی کھڑا ہے اور اس تیرکان سے میں نے ایک شیر کو بھی شکار کیا۔
 (الحکم جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء)

(مجلس قبل از عشاء)

مغرب کے بعد مجلس ہوئی تو حضرت اقدس نے عجب خالص صاحب تحصیلدار سے استفسار فرمایا کہ آپ کی رخصت کس قدر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ چار ماہ۔ فرمایا:-
آپ کو تو پھر بہت دیر یہاں رہنا چاہیے تاکہ پوری واقفیت ہو۔

عجب حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں تازہ تازہ سامان تقویٰ کے جماعت کے واسطے تیار کر رہا ہے۔ اُس طرف (یعنی منکرین کی طرف) اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے یہ لوگ الہام اور تقویٰ سے دُور ہوتے جاتے ہیں اگر اب ان سے پوچھا جاوے کہ اہل حق کی کیا علامت ہے تو ہرگز نہیں بتا سکتے اور نہ اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں کہ صادق اور کاذب کے درمیان کوئی مابہ الامتیاز کریں۔ ہماری مخالفت میں یہ حالت ہے کہ جو کچھ صادق کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا۔ اب اُن کے نزدیک گویا کاذب کو دیدیا گیا ہے جس قدر کہتہ چینیاں بیان کرتے ہیں وہ تمام پیغمبروں پر صادق آتی ہیں۔ کمتر تقویٰ اُن کے لیے یہ تھا کہ خاموش رہتے۔ اگر ہم کاذب ہوتے تو رفتہ رفتہ خود تباہ ہو جاتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لِكُلِّ بِهِ عِلْمٌ۔ یہاں علم سے مراد یقین ہے۔ اب ان کی وہی مثال ہے۔ لَھُمْ تَلْوَبٌ لَا یَفْقَھُونَ بِھَا۔ (الاعراف: ۱۸۰)

○ مقدمہ جہلم پر بعض خلاف واقعات میں اخبارات نے لکھی تھیں ان پر فرمایا کہ اس شور و غوغا کا جواب بجز خاموشی کے اور کیا ہے۔ اُنْقَضُ اَمْرِنِیْ اِلَی اللّٰہ۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرے باپ اور قوم کی واسطے دُعا کی جاوے۔ حضرت اقدس نے اُسی وقت دست مبارک اٹھا کر دُعا کی اور کل حاضرین مجلس بھی شریک ہوئے۔

○ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ دعویٰ تو بیعت کا کرتا ہے مگر اس کی زبان سے بعض ایسے کلمات نکلتے ہیں جس سے کوئی خصوصیت حضور کے دعاوی کی تصدیق کی معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا:-

ایسے مشکوک الحال آدمی کا رکھنا اچھا نہیں۔

لہٰذا حکم میں اس اسیت کی تشریح بزبان فارسی یہ لکھی ہے:-

مُرَاد از علم یقین است۔ ظنون را علم نمی گویند۔ ایناں اتباع ظن میکنند۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُعِیْنُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (یونس: ۳۴) (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۷ فروری ۱۳۹۳ء)

○ مگر جب اس نے معذرت کی اور کہا کہ یہ امر غلطی سے ایسا سمجھا گیا ہے تو فرمایا :-
ایسی باتوں سے انسان بیعت سے خارج ہو جاتا ہے ہمیشہ خیل رکھنا چاہیئے اور اُسے معاف کر دیا۔
(الہدٰی جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء بروز شنبہ

(مجلس قبل از عشاء)

○ فرمایا۔ اب بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے ایک دو دن ذرا باہر ہو آؤں۔ (یعنی سیر کو جایا کریں)
○ کرم دین کے مقدمہ کے حالات پر فرمایا :-

زمینی سلطنت تو صرف آسمانی سلطنت کے اظلال و آثار ہیں بغیر آسمان کے یہ سلطنت کیا کر سکتی ہے۔ انسان بھی کیا عجیب شے ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفا میں ترقی کرے تو نور علی نور۔ ورنہ اگر ظلمت میں گئے تو اس درجہ تک گرتا ہے کہ کوئی حصہ تقویٰ کا اس کے قول و فعل و اخلاق میں باقی نہیں رہتا سب ظلمت ہی ظلمت ہو جاتا ہے۔

فرمایا :-

○ آج ایک کشف میں دکھایا گیا تفصیل ماصنَعَ اللّٰهُ فِيْ هٰذَا الْبَاسِ بَعْدَ مَا اشْعَثُهُ فِي الْبَاسِ۔ اس کے بعد الہامی صورت ہو گئی اور زبان پر یہی جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کے متعلق جو قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں بتایا گیا تھا اب اس کی تفصیل ہو گی۔
○ فرمایا کہ۔

جہلم سے واپسی پر یہ الہام ہوا تھا۔ اَفَا نُنِيْ اَيَّاتِ

ثناء اللہ کے ذکر پر فرمایا کہ

اگر اس کی نیت نیک ہوتی تو ہمارا پیش کردہ طریق ضرور قبول کرتا۔ ہماری نیک نیتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایسی راہ تجویز کی کہ امن قائم رہے۔ حق ظاہر ہو جاوے۔ لوگوں میں اشتعال اور فساد نہ ہو۔ عوام انسان کو فائدہ بھی پہنچ جاوے۔ اگر اُس کے دل میں تقویٰ ہوتا تو ضرور مان لیتا۔ اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ ہر گھنٹے کے بعد

پھر اپنے شکوک و شبہات پیش کر دیوے خواہ اس طرح ایک ماہ تک کرتا رہتا۔ اگر اس طرح نیک نیتی سے کوئی اپنی تشنیع چاہے تو ہم اُسے چھ ماہ تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کا سبب بوجہ برداشت کر سکتے ہیں مگر ان لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی اس لیے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں مطلق نہیں۔ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔

مردم شماری میں خلافِ اقلہ رپورٹ

مولوی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ سول ملٹری گزٹ میں چونکہ حسب دستور مردم شماری پر ریکارڈ

لکھا جا رہا ہے انہوں نے اس غلطی کو شائع کر دیا ہے کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے اس نے اول اجتہاد چوڑھوں سے کی۔ پھر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ طبقہ کے آدمی اس کے پیرو ہو گئے حضرت اقدس نے فرمایا:-

اس کی بہت جلد تردید ہونی چاہیے یہ تو ہماری عزت پر سخت حملہ کیا گیا ہے چنانچہ اسی وقت حکم صادر ہوا کہ ایک خط جلد ترانگہ یزدی زبان میں چھاپ کر گورنمنٹ اور مردم شماری کے سپرنٹنڈنٹ کے پاس بھیجا جائے تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو اور لکھا جاوے کہ گورنمنٹ کو معلوم ہو گا کہ چوڑھے ایک جرائم پیشہ قوم ہے ان سے ہمارا کبھی بھی تعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے ہماری تیس برس سے عداوت چلی آتی ہے اور کوئی میل ملاپ اس کا اور ہمارا نہیں ہے۔ اس کا تعلق چوڑھوں سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کی عادات اور چال چلن کو ہم پر تھاپ دینا سخت درجہ کی دلازاری ہماری اور ہماری جماعت کی ہے اور یہ عزت پر سخت حملہ ہے اور بڑی مکروہ کارروائی ہے جو کہ سرزد ہوئی ہے اور چوڑھے تو درکنار ہمیں تو ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہے جو کہ ادنیٰ درجہ کے سلمان اور رذیل صفات رکھتے ہیں۔ ہماری جماعت میں عمدہ اور اعلیٰ درجہ کے نیک چال چلن کے لوگ ہیں اور وہ سب حسنہ صفات سے متصف ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ صاحب ضلع گورداسپور سے اس امر کی تحقیقات کرے اور عدل سے کام لیکر اس آلودگی کو ہم سے دور کرے۔ ہم خود امام دین کو اسی لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے۔ پنجاب میں یہ قسم امر ہے کہ جس شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑھوں سے ہوں اس کا چال چلن اچھا نہیں ہو اگر تا۔ اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۶-۳۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۵۳ء)

۱۰ مراد ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع گورداسپور (مرتب)

۲۵ جنوری ۱۹۰۳ء بروز یک شنبہ

(جلس قبل از عشاء)

آپ نے یہ تجویز کی کہ

بیعت کا رجسٹر بالکل اطمینان کی صورت میں نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے اب آئندہ اس کے نام چھپوا کر ایسی طرح سے رکھا جاوے کہ جب چاہیں فوراً تعداد مل جاوے اور اپنی جماعت کی تعداد معلوم کرنے کے واسطے مروج شماری کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اگر سب بیعت کنندگان کے نام محفوظ ہوں تو ان کو ضروری ضروری باتیں پہنچائی جاسکتی ہیں۔
(البتدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۶ جنوری ۱۹۰۳ء بروز دو شنبہ

(بوقت ظہر)

جب نماز کے لیے حضور تشریف لائے تو مولوی محمد احسن صاحب امر وہی کو فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ میرے سامنے جا نفل اور ایک گانٹھ نہیں معلوم سپاری کی یا سونٹھ کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ کھانسی کا علاج ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد مجھے دو گھنٹے تک کھانسی سے بالکل آرام رہا حالانکہ اس سے پیشتر مجھے کھانسی دم نہ لینے دیتی تھی۔
مولوی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ سلطان احمد (حضور کے لڑکے) آئے ہوئے ہیں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

میرے گھر میں ایک ایسی ہی خواب آئی تھی اس کی وہی تعبیر بتلائی جو آپ نے سمجھی یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشان ظاہر ہوگا سلطان سے مراد براہین اور نشان ہوا کرتا ہے۔

(بوقت عصر)

حضرت اقدس نے تھوڑی دیر مجلس کی اور ثناء اللہ کے قادیان میں آنے کے متعلق ذکر ہوتا رہا۔
آپ نے فرمایا کہ

ہم نے تو اسے بہت وسعت دی تھی جس قدر چاہتا ہر ہر گھنٹہ کے بعد تین چار سطریں لکھ کر پیش کیا کرتا اور اگر اسے بیان کرنے کی نوبت دی جاتی تو بھی اس کی شامت تھی کہ اسے بہر حال جھوٹ سے کاٹ لینا پڑتا۔
 اخبار والوں اور عوام الناس کی شرارتوں اور خلاف واقعہ بیانات کی نسبت فرمایا کہ :-
 اب ہماری جماعت کو چُپ ہی رہنا چاہیے۔ جواب کچھ نہ دیں۔ خدا تعالیٰ ہی ان لوگوں سے سمجھے گا۔ تعجب ہے کہ شفاء اللہ نے بالکل نیکھرام والی چال اختیار کی ہے جس کی غرض مباحثہ سے اظہارِ حق نہ ہو اس سے مباحثہ کرنا لاماصل ہے۔ یہ کاروبار اب زمین پر نہیں رہا بلکہ آسمان پر ہے۔

(مجلس قبل از عشاء)

حضرت اقدس مولوی عبداللطیف خان صاحب سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرتے رہے اور پھر اپنے چند ایک رویا و بتلائے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عدالت کی جو کارروائی جیسے زمین پر جاری ہے یا ہی طر فی خدا تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ منجملہ اُن کے ایک خواب تو وہ بیان کی جس میں سُرخ کی چھینٹے آپ کے لباس مبارک پر پڑے تھے یہ
 حالانکہ وہ واقعہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا اور ایک خواب آپ نے یہ بیان کیا کہ :
 میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں۔ میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ اتنے میں جواب ملا۔
 اَصْبِرْ سَنَفَرُغَ یَا مَرْزَا۔

پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کچھری میں گیا ہوں۔ دیکھا تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر کُرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سرشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک سِل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے سِل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضر ہے تو میں نے بائیں نظر سے دیکھا کہ ایک کُرسی اُس کے ایک طرف خالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی۔ اُس نے مجھے کہا کہ اس پر بیٹھو اور سِل اس کے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اتنے میں میں بیدار ہو گیا۔
 پھر فرمایا کہ

جس طرح میرے کُرتے والی خواب ہے جس پر سُرخ روشنائی کے چھینٹے پڑے تھے ویسے ہی ایک خواب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک سیب آپ نے لیا ہے۔ پھر اسی وقت بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ سیب ہاتھ میں ہی ہے۔

ایمان کی حالت

فرمایا کہ

کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ وہ خود نشان نہ دیکھے یا اس کی صحبت میں نہ رہے جو کہ ان نشانوں کو دیکھنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب مخالفتوں کو ایک دم میں ہی ہلاک کر دے مگر پھر ہم اور ہمارا سلسلہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ مخالفین کا شور و غوغا دراصل عمر کو بڑھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بیشک سب کچھ کرے گا ان کو ذلیل و خوار بھی کرے گا، لیکن وہ مالک ہے خواہ ایک دم کر دے خواہ رفتہ رفتہ کرے۔ خدا تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جب ایک شخص کو اپنی طرف سے بھیجتا ہے تو خود بخود دگر وہ بن جاتے ہیں۔ ایک شقی اور ایک سعید۔ مگر یہ زمانہ گاہے گاہے وہ زمانہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے۔ دوسرا زمانہ شکوک و شبہات کا زمانہ ہوتا ہے یہ

فرمایا۔ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ (سورۃ الجمعۃ: ۴) کے قائم مقام توریت کی ایک آیت تھی جس سے مسیح اسرائیلی کا گروہ مراوٹھا اور یہاں اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ سے ہمارا گروہ۔

انجیل کے ذکر پر فرمایا کہ

عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ کو خاتم نبوت کہتے ہیں اور الہام کا دروازہ بند کرتے ہیں حالانکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے بعد ایک نوجنم گذرا ہے جس نے نبوت کی اور اس کے مکاشفات کی ایک الگ کتاب انجیلوں میں ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں ختم نبوت پر مچی الدین ابن عربی کا یہی مذہب ہے کہ تشریف نبوت ختم ہو چکی ورنہ ان کے نزدیک مکالمہ الہی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں علماء کو بہت غلطی لگی ہے خود قرآن میں التبتین جس پر ال پڑا ہے موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے اور اگر سرے سے مکالمہ الہی سے انکار کیا جاوے تو پھر اسلام تو ایک مردہ مذہب ہو گا اور اس میں اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ مکالمہ کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ وہ ہو تو اُسے نبی کہا جائے۔ نبوت کی علامت مکالمہ ہے لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا

لہٰذا الحکم میں یہ عبارت یوں ہے :-

”فرمایا۔ عجیب و غریب قدرت الہی ہے کہ جب ایک شخص کو مامور کر کے بھیجتا ہے تو خود بخود سعید اور شقی دگر وہ بن جاتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھاتا ہے ورنہ اس سے پہلے جو زمانہ ہوتا ہے وہ شکوک و شبہات کا ہوتا ہے۔“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۶ صفحہ ۱۴ موزنہ ۷ فروری ۱۹۰۳ء)

ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اسی اُمت پر ہے اور اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (سورة الفاتحة: ۱۰۶) کی دُعا ایک بڑا دھوکا ہوگی اور اُس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا گو یا یہ عبث تعلیم خدا نے دی۔

نبوت کے واسطے کثرت مکالمہ شرط ہے ہاں نبوت کے واسطے کثرت مکالمہ شرط ہے یہ نہیں کہ ایک دو فقرے گاہ گاہ الہام ہونے بلکہ نبوت کے مکالمہ میں ضروری ہے کہ اس کی کیفیت صاف ہو اور کثرت سے ہو۔

نماز غشاء پڑھ کر حضرت نے کھڑے ہو کر مکالمہ نبوت پر تقریر کی اور مثال دیکر فرمایا کہ:۔ جب تک کہ یہ فرق نہ ہو تب تک کیسے پتہ لگ سکتا ہے۔ اب دیکھو جس کے پاس ایک دو روپے ہوں اور دوسرا بادشاہ ہے کہ اس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں تو ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگرچہ زر دار وہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے مگر جس کے پاس ایک دو روپے ہوں اُسے بادشاہ کوئی نہ کہیگا۔ اسی طرح فرق تو کثرت کا ہے اور کیفیت اور کمیت کا بھی۔ نبوت کا مکالمہ اس قدر اعلیٰ اور اصفیٰ ہوتا ہے کہ ہر ایک بشریت اُسے برداشت نہیں کر سکتی مگر وہ جو اصطفاء کے درجہ تک ہو۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ (سورة الجن: ۲۸) اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی اس طرح سے بار بار ظاہر کرتا ہے کہ اول ایک امر کو خواب میں دکھاتا ہے پھر اُسے کشف میں۔ پھر اس کے متعلق وحی ہوتی ہے اور پھر وحی کی تکرار ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ امر غیب اس کے لیے مشہورہ اور محسوسہ امور میں داخل ہو جاتا ہے اور جس قدر تکرار ایک مہم کے نفس میں ہوتا ہے اسی قدر تکرار اس کے مکالمہ میں ہوا کرتا ہے اور اصفیٰ اور اعلیٰ مکالمہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اس لیے تقویٰ اور طہارت کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَاكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (سورة طہ: ۳۳) ہم نے کتاب وارث اپنے بندوں میں سے اُن کو بنایا جن کو ہم نے چُن لیا یعنی ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے ایک مکان کی کُل کھڑکیاں کھلی ہیں کہ کوئی گوشہ تاریکی کا اُس میں نہیں اور روشنی خوب صاف اور کھلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اُنکے مکالمہ کا حال ہوتا ہے کہ اعلیٰ اور بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک تیل ادنیٰ قسم کا ہوتا ہے کہ دھواں اور بدبو بہت

۱۔ اہلکلم میں یہ عبارت یوں ہے:

”مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس اُمت پر قہر ہوا۔ خیر الامم نہ ہوئی اور اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دُعا بیسود ٹھہری تعجب ہے کہ بیسود تو یہ اُمت بن جاوے اور میح دوسروں سے آوے“

(الکلم جلد ۱، صفحہ ۱۴، مورخہ ۱۳۹۳ھ)

دیتا ہے دوسرا اُس سے اچھا۔ یہی فرق مکالمہ کی کیفیت اور کثرت اور صفائی میں ہوتا ہے۔ کیا ایک لونے کو تھی پہنچتا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا پانی رکھ کر کہے کہ میں بھی سمندر ہوں کیونکہ اس میں بھی پانی ہی ہوتا ہے حالانکہ کس قدر فرق ہے سمندر میں جو پانی کی کثرت ہوتی ہے اُسکو لونے سے کیا نسبت؟ پھر اس میں موتی سیپ اور ہزار ہا قسم کے جانور ہوتے ہیں۔

اگر اس پر اعتراض ہو کہ اور لوگوں کو کیوں خوابیں آتی ہیں جو کہ سچی بھی نکلتی ہیں حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی اور فاسق سے فاسق گردہ کنجروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اُن کی خوابیں سچی نکلی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے سلسلہ کی تائید ہو۔ کیونکہ اگر ایسے حواس دنیا میں نہ ہوتے تو پھر امر نبوت مشتبہ ہو جاتا۔ ایک نابینا آفتاب کو کیسے شناخت کر سکتا ہے؟ وہی شناخت کر لے گا جسے کچھ مینائی ہو چونکہ خدا کو منظور تھا کہ اتمامِ حجت ہو اس لیے یہ خواب کا سلسلہ سب جگہ رکھ دیا ہے تاکہ قبولیت کا مادہ ہر ایک جگہ موجود رہے اور اُن کو انکار نہ کرنے دیوے لیکن جو مادہ نبی کا ہوتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے اور اُسے موبہت اور بہت سی موتوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۲ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۷ جنوری ۱۹۰۳ء

(بلوقت سیر)

حضرت اقدس نے منافقین کی نسبت فرمایا کہ

میں نے اب ان سے اعراض کر لیا ہے کیونکہ جواب تو اس کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی ذرہ تقویٰ کا ہو مگر جس حال میں کہ ان کے پاس اب سبت و شتم ہی ہے تو اب حوالہ بخدا کیا۔ اچھا طریق امن کا ہم نے پیش کیا ہے کہ شرافت سے اگر اپنے شبہات دور کرادیں۔ ہمارے مہمان خانہ میں خواہ چھ ماہ رہیں ہم دعوت دیوں گے مگر جو شخص اول سے عزم بالجزم کر کے آتا ہے کہ شرافت سے باز نہ آویگا اُسے ہم کیا کریں میرا ہمیشہ ہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی گردہ نیک نیتی سے آئے اور مستفید ہو۔ ازالہ شبہات کی نیت ہو۔ ہار جیت کا خیال نہ ہو۔ نیک نیتی تو عجیب شئی ہے کہ اُنکی فوراً بُو آجاتی ہے اور جب جواب کافی ملے تو نیک نیت تو اسی وقت اُنکی خوشبو پا کر بحث سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور ہم خاص پیشگوئیوں پر بھی حصر نہیں رکھتے۔ کوئی پہلو اس سلسلہ کا لیے ہوئے۔ ہم ازالہ شبہات کر دیوں گے۔ اگر گزشتہ پیشگوئیوں کے پہلو کو نہ یوں تو خدا تعالیٰ قادر ہے کہ آئندہ اور نشانات دکھلا دیوے۔

فرمایا کہ :-

کل جو خواب مولوی محمد احسن صاحب کے دو بتلانے کی نسبت بیان کیا تھا۔ میں نے اُسی کے مطابق رات کو جافضل اور سوئٹھ منہ میں رکھا۔ اب کھانسی کا اس سے بہت فائدہ معلوم ہوتا ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۳ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۸ جنوری ۱۹۰۳ء

مورخہ ۲۷، ۲۸ جنوری کے درمیان جو رات تھی۔ اس میں رات کو ایک بجے حضرت اندس علیہ السلام مولانا محمد احسن صاحب امروہی کی کوٹھڑی میں تشریف لائے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ نے کھٹکھٹایا۔ مولوی صاحب نے لاعلمی سے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ ”میں ہوں غلام احمد“ آپ کے دست مبارک میں لائین تھی آپ نے نذر داخل ہو کر فرمایا کہ اس وقت مجھے اول ایک کشفی صورت میں خواب کی حالت میں دکھلایا گیا ہے کہ میرے گھر میں (یعنی اُتم المؤمنین) کتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری تجویر و کفین آپ خود اپنے ہاتھ سے کرنا۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑا منذر الہام ہوا ہے۔ غاسقُ اللہ۔ مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوئے ہیں کہ جو بچہ میرے ہاں پیدا ہو نیوالا، وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس لیے آپ بھی دُعا میں مشغول ہوں اور باقی احباب کو بھی اطلاع دے دیوں کہ دُعاؤں میں مشغول ہوں۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۱، ۱۲ مورخہ ۲۳ - ۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء)

مجلس قبل از عشاء۔

الہام غاسق اللہ کی شرح

غاسقُ اللہ الہام کی شرح آپ نے فرمائی اور فرمایا کہ:-
غاسق عربی میں تاریکی کو کہتے ہیں جو کہ بعد زوالِ شفقِ اول رات چاند کو ہوتی ہے اور اسی لیے لفظ قرپر بھی اس کی آخری راتوں میں بولا جاتا ہے جبکہ اس کا نور جاتا رہتا ہے اور خسوف کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذَاكَ تَبَّ (سورۃ الفلق: ۴) کے یہ معنی ہیں مِنْ شَرِّ ظُلُمَةٍ إِذَا دَخَلَ یعنی ظلمت کی بُرائی سے جب وہ داخل ہو۔ میں نے اس سے پیشتر یہ خیال کیا تھا کہ چونکہ عنقریب گھر میں وضع حمل ہو نیوالا ہے تو شاید مولود کی وفات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے مگر بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے مراد ابتلا ہے۔ اجتہادی امور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اول خیال کسی اور طرف لے (نوٹ از ایڈیٹر البدرد) اس وقت اس اخلاق نے مولوی صاحب کے دل پر کیا اثر کیا ہو گا اس کا اندازہ ناظرین خود لگائیں۔

پتا جاتا ہے۔ غرضیکہ اس کے معنے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر بطور ابتلا کے ہے اور اس سے جماعت کا ابتلا مراد نہیں ہے بلکہ منکرین کا جو کہ جہالت، نادانی، افتراء سے کام لیتے ہیں۔ آدم سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دشمنوں کو بھی اُن کے افتراء وغیرہ کے لیے ایک موقع دیدیتا ہے چنانچہ بعض وقت کوئی شکست بھی ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُنَادَاوُ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ (سورة ال عمران: ۱۴۱) خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو تم نے بھی اپنے مخالفین کا ستیا ناس کر دیا ہوا ہے۔ اگر تارایہ کا روبرو قلم کا نہ ہوتا بلکہ تلوار سے کام لیتے تو آخر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی شکست ہونی تھی یہ موقع افتراء کے خدا تعالیٰ دشمنوں کو اس لیے دیتا رہتا ہے کہ مقدمہ جلد ختم نہ ہو۔ اور یہ سنت اللہ ہے۔ اب غور سے دیکھا جاوے تو اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں فتح تھی مگر دشمن کو فضیلت سے کیا مطلب، اُسے تو موقع چاہیے۔

ادھر آتھم کا مقدمہ ادھر مقابلہ پر یکبرام کا قتل۔ ان کی مثال ٹھیک ٹھیک اُحد اور بدر کی لڑائی تھی۔ کَلِمًا آخَصًا لَهُمْ مَّشَؤَانِيهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (سورة البقرة: ۲۱۰) منافقوں کا کام ہے مگر یہ لوگ قَامُوا میں داخل ہیں۔ احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تاریکی جب خدا کی طرف منسوب ہو تو دشمن کی آنکھ میں ابتلاء کا موقع اس سے مراد ہوتا ہے اور اس لیے اس کو غاسق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے گھر کے حالات سنائے کہ

رات کو اُن کو بہت تکلیف تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے آرام دیدیا مگر میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ تمام کام اُدعاؤں نے ہی کیا ہے۔

عورتوں کے لیے یہ ولادت کا وقت ایک پہلو سے موت اور ایک پہلو سے زندگی ہوتی ہے گویا ولادت کے وقت اُن کی اپنی بھی ایک ولادت ہوتی ہے۔

گھر میں بھی رات کو ایک خواب دیکھا کہ بچہ ہوا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے بھی نفل پڑھنا اور اپنی طرف سے بھی۔ پھر ڈاکٹرنی کو کہا کہ ذرا اسے بیلو تو اس نے جواب دیا کہ لوں کیسے؟ وہ تو مُردہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پیر مبارک کا قدر قائم رہے گا۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ لڑکی اصل میں مُردہ بدست زندہ ہی ہوا کرتی ہے۔

آج صبح کو الہام ہوا۔
سَاكِرُ مُلْكٍ اَكْبَرًا مَّا حَبَّبَا

ایک الہام اور ایک خواب

اس کے بعد تھوڑی سی غنودگی میں ایک خواب بھی دکھیا کہ ایک چوغہ مندری بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ عید کے دن پہنوں گا۔ اس الہام میں عجب کالفظ بتلاتا ہے کہ کوئی نہایت ہی موثر بات ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ چونکہ رات کو بہت منذر الہام ہوا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل بشارت دیتا ہے۔ کیسی رحیم کریم ذات ہے۔

رات میں نے ایک اور خواب بھی دکھیا کہ میں جہلم میں ہوں اور سنارچند صاحب کے کمرے میں ہوتا ہوا آگے کوٹھی کے ایک اور کمرہ کی طرف

خواب اور انکی تعبیریں

جا رہا ہوں۔ رؤیاء کے معاملات میں انسانی غفل بالکل اندھی ہے۔ لڑکی دیکھے تو لڑکا جوتا ہے۔ اسی جیسے معبروں نے باب بانگس کا بھی باندھا ہے۔ ہمارے مخالفت تمام باتوں کو ظواہر چہل کر لیتے ہیں ورنہ وہ عجیب و غریب باتوں کو دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص قونج کی بیماری میں مبتلا تھا اسے خواب میں کسی نے دکھیا کہ وہ مر گیا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ وہ اچھا ہو جاوے گا آخر وہ اچھا ہو گیا۔

مقدمات کے ذکر پر فرمایا کہ:-

حاکم بیمار سے کیا کریں وہاں تو خدا پکڑ کر سب کچھ کر دیتا ہے۔ اصل میں خدا ہی خدا ہے وہ جب کوئی بات دل میں ڈالتا ہے تو دلوں کو ایسا پکڑتا ہے کہ باز اس طرح چڑیا کو پکڑ نہیں سکتا۔ اصل سلطنت اسی کی سلطنت ہے کیسے سے کیسا دشمن ہو مگر وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ رَتَّ كَلْتُ شَيْءٍ خَدَا مُلْكٌ بِالْهَلْ تُحْيِيكَ هِيَ بَوَّكْ ملائکہ سے تعجب کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ سب ملائکہ ہیں۔ ورنہ فقرہ جو اندر ڈالا جاتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کب ہنسم ہو سکتا ہے۔ بغیر کامل تصرف کے خدا کی خدائی چل سکتی ہی نہیں۔ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِغْ بِمُحْدِدِ رَجِي اسرائیل: ۴۰ کے یہی منہ ہیں۔ اسلام اور ایمان وہی ہے جو اس حد تک پہنچے اور اسی کو چھوڑ چھاڑ کر اب صرف رسم اور عادات رہ گئی ہیں جن کی یہ حالت ہے ان کو دعاؤں میں کیا مزا آ سکتا ہے؟

جانندہ سے ایک صاحب تشریف لائے بھٹے تھے انہوں نے

عقیدہ وحدت الوجود

عرض کی کہ وہاں وجودیوں کا بہت زور ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:- اصل میں ان لوگوں کا اباحتی رنگ ہے۔ دہریوں میں اور ان میں بہت کم فرق ہے انکی زندگی بے قیدی کی زندگی ہوتی ہے۔ خدا کے حدود اور فرائض کا بالکل فرق نہیں کرتے، انشہ وغیرہ جیتے ہیں، ناچ رنگ دیکھتے ہیں۔ زنا کو

اصول سمجھتے ہیں۔

ایک دفعہ ایک وجودی میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خدا ہوں۔ اُس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا میں نے اُسکے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی حتیٰ کہ اس کی چیخ نکل گئی تو میں نے کہا کہ خدا کو درد بھی ہوا کرتا ہے؟ پھر نوازد صاحب نے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

توریت میں یہ ذکر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی خدا نے چاہا کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے جیسے وہ ہر ایک عیب اور بدی سے پاک ہے یہ بھی پاک ہو۔ جیسے اس میں عدل انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو اس لیے اس خلق کو احسن تقویم کہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سودۃ النین: ۵) جو انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں اور اگر کفر کرے تو پھر اسفل سافلین اس کی جگہ ہے۔

وجودیوں سے جب بحث کا اتفاق ہو تو اول اُن سے خدا کی تعریف پوچھنی چاہیے کہ خدا کسے کہتے ہیں؟ اور اس میں کیا صفات ہیں۔ وہ مقرر کر کے پھر اُن سے کہنا چاہیے کہ اب ان سب باتوں کا تم اپنے اندر ثبوت دو۔ یہ نہیں کہ جو وہ کہیں وہ سُنتے چلے جاؤ اور اُن کے پیچ میں آ جاؤ بلکہ سب سے اول ایک معیار خدائی قائم کرنا چاہیے بعض ان میں سے کہا کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں خدا بننے میں کچھ کسر ہے تو کہنا چاہیے تم بات نہ کرو جو کامل ہو گذرا ہے اسے پیش کرو۔

یہ ایک محد قوم ہے تقویٰ، طہارت، صحت نیت، پابندی احکام بالکل نہیں۔ تلاوت قرآن نہیں کرتے ہمیشہ کافیاں پڑھتے ہیں۔ اسلام پر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ آج کل جس قدر گدی نشین ہیں وہ تمام قریب قریب اس وجودی مشرب کے ہیں۔ سچی معرفت اور تقویٰ کے ہرگز طالب نہیں ہیں۔ اسی مذہب میں دوشے خدا کے بہت مخالف پڑی ہیں۔ ایک تو کمزوری دوسرے ناپاکی۔ یہ دونوں خدا میں نہیں ہیں اور سب وجودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ لُطف کی بات ہے کہ جب کسی وجودی کو کوئی بیماری سخت مثل قولنج وغیرہ کے ہو تو اس وقت وہ وجودی نہیں ہوا کرتا۔ پھر اچھا ہو جاوے تو یہ خیال آیا کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۷۴ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۹ جنوری ۱۹۰۳ء یخشنبہ

(بوقت سیر)

فرمایا کہ :-

جھوٹ جیسا لعنتی کام اور کوئی نہیں اور پھر خصوصاً وہ جھوٹ جو کہ آبر و عزت وغیرہ پر ہوتا ہے جس بیٹ سے ایسی باتیں نکلا کرتی ہیں اُسے نفس کہتے ہیں۔

دشمن کی آبر و داری اس کے بعد اسی آبر و کے مضمون پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک کی آبر و سستی کر اپنے

دشمن کی آبر و داری کا بھی کس قدر خیال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے مقدمہ میں ہمارے ایک مخالفت گواہ کی وقعت کو عدالت میں کم کرنے کی نیت سے ہمارے وکیل نے چاہا کہ اس کی مال کا نام دریافت کرے مگر میں نے اسے روکا اور کہا کہ ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب وہ مطلق دے ہی نہ سکے اور ایسا داغ ہرگز نہ لگاؤ جس سے اُسے مضمر نہ ہو۔ حالانکہ ان ہی لوگوں نے میرے پر جھوٹے الزام اٹھائے بھجونا مقدمہ بنایا۔ افتراء باندھے اور قتل اور قید میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ میری عزت پر کیا کیا حملے کر چکے ہوئے تھے اب بتلاؤ کہ میرے پر کونسا خوف ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو ایسا سوال کرنے سے روک دیا۔ صرف بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی پر ایسا حملہ نہ ہو کہ واقعی طور پر اس کے دل کو صدمہ دے اور اسے کوئی راہ فرار نہ ہو۔ ایک مخلص خادم نے عرض کی کہ حضور میرا دل تو اب بھی خفا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں اس پر نہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ اُس نے پھر کہا کہ یہ سوال ضرور ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا:-

خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے تو بتلاؤ میں کیا کروں۔

ایک صاحب آمدہ از جالندھر نے عرض کی کہ حضور وہاں شخہ ہند نے بہت سے آدمیوں کو روک رکھا ہے اس کا کیا علاج کریں؟ فرمایا:-

صبر کرو ایسا ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ تو آپ کی مذمت کیا کرتے تھے مگر آپ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ ان کی مذمت کو کیا کروں میرا نام تو خدا نے اول ہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ دیا ہوا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے بھی الہام کیا جو کہ آج سے بائیس برس پیشتر کا بلائین میں چھپا ہوا ہے۔

۱۔ الحکم میں یہ مضمون یوں ہے:-

”حضور نے فرمایا کہ ہم اس امر کو نہایت مکروہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی نسبت وہ اعتراض کیا جائے جس کی اصلاح اس کے امکان و قدرت میں نہیں“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء)

يَعْمَدُكَ اللهُ یعنی خدا تیری تعریف کرتا ہے۔
جھوٹ ایسی شے ہے کہ آخر ایک دن اگر انسان اس سے تھک جاتا ہے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو توبہ کرتا ہے ورنہ اسی طرح نامراد مر جاتا ہے۔

(بوقت ظہر)

پتھری کے اخراج کا نسخہ
تمھوڑی دیر مجلس کی بعض وقت شاذ سے جو کنگر وغیرہ تکلیف
دیگر نکلتے ہیں اُن کی نسبت فرمایا کہ

نرسی ۳ رتی اور وائٹم اپنی کاک کا استعمال اس کے واسطے بہت مفید ہے اور چاول وغیرہ لیسدار
شیاء کا استعمال نہ کرنا چاہئے۔ یہی لیس منجمد ہو کر کنگر بن جاتی ہے۔

پھر فرمایا کہ

میرے والد صاحب کو بھی یہ مرض رہی ہے وہ مصبر کی گولیاں استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت مفید ہیں۔ اس میں
مصبر۔ سہاگہ۔ ہڈا بنج نفل۔ دار نفل وغیرہ ادویہ ہوتی ہیں۔

(بوقت عصر)

ایک خط کے ذریعہ خبر ملی کہ جہلم میں اب پھر کرم دین کا ارادہ مقدمہ کا ہے اور وہ نگرانی کرنا چاہتا
ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

گھبرانہ چاہیئے یہ تو خدا کے عجائبات ہیں ۷

ہر بلا کہیں قوم راحتی دادہ است ۸
زیر آں گنج کرم بنادہ است
فرمایا :-

صبح کو ایک الہام ہوا تھا میرا ارادہ ہوا کہ لکھ لوں۔ پھر حافظہ پر بھروسہ کر کے نہ لکھا۔ آخر وہ ایسا بھولا کہ
ہر چند یا کو کیا مطلق یاد آیا۔ واصل یہی بات ہے۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا۔
(سورۃ البقرۃ : ۱۰۷)۔

(مجلس قبل از عشاء)

جہلم سے مقدمہ کی نقل منگوائی گئی تھی۔ حضرت اقدس سُنتے رہے۔ کسی نے کہا کہ اس پر ہم ناش

لے الحکم میں ہے :-

يَعْمَدُكَ اللهُ مِنْ عَرَشِهِ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے تیری حمد و تعریف کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء)

کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم ناش نہیں کرتے یہ تو اسرار الہی ہیں۔ ایک برس سے خدا نے اس مقدمہ کو مختلف پیراؤں میں ظاہر کیا ہے۔ اب کیا معلوم کہ وہ اس کے ذریعہ سے کیا کیا اظہار کریگا؟ معلوم ہوتا ہے کہ فعل مقدر خدا کی طرف سے تھا۔

قانون کے ذکر پر فرمایا کہ واضعان قانون نے بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے کہ مذہبی امور کو دنیاوی امور سے الگ رکھا ہے۔ کیونکہ مذہبی عالم کی باتوں کا دار و مدار تو آخرت کے متعلق ہوتا ہے نہ کہ دنیا کے متعلق۔ مقدمات کے فیصلوں کی نسبت فرمایا کہ

میرا اپنا اصول یہ ہے کہ بدتر سے بدتر انسان بھی اگر مقدمہ کرے تو اس میں تصرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے اس سے فیصلہ لکھواتا ہے۔ انسان پر بھروسہ شرک ہے بلکہ اگر ایک بھیڑیے کے پاس بھی مقدمہ جاوے تو اس کو خدا سمجھ عطا کر دیگا۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۴۹-۵۰ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء بروز جمعہ

(بوقت عصر)

ارشاد فرمایا کہ

جو الہام مجھ کو مجھول گیا تھا آج یاد کیا ہے اور وہ یہ ہے:-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ عِبَادِهِ يُؤَيِّسُ لِكُلِّ شَيْءٍ. یعنی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور تیری غمخواری کریگا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۵۰ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء

(بوقت عصر)

جہلم سے خبر آئی کہ کرم دین نے حضرت اقدس پر ایک اور مقدمہ مواہب الرحمن کے بعض

۱۰ حکم میں درج نہیں کیے ڈائری کس وقت کی ہے لیکن "البدرد" سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصر کے وقت کی ڈائری ہے۔

(ملاحظہ ہو البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۵۰ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

الفاظ پر کیا ہے۔ فرمایا:-

اب یہ ان لوگوں کی طرف سے ابتداء ہے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ ان کے مقابلہ میں کیا کیا تدابیر اختیار کرے گا۔ یہ استغاثہ ہم پر نہیں اللہ تعالیٰ پر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مقدمات کر کے تھکنا چاہتے ہیں۔ الہام اِنَّ اللہَ مَعَ عِبَادِهِ یُوَسِّیْتُ اِسی کے متعلق اجتہادی طور پر معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی الہام سَا کُرِ مُثْ اِکْرَامًا عَجَبًا سے معلوم ہوتا ہے۔

فرمایا:-

خدا زور آور حملوں سے سچائی ظاہر کر دیگا

ہماری جماعت تو ایمان لاتی ہے مگر اصل میں مدارِ ایمان نشانوں پر ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان محسوس نہ کرے مگر اس کے اندر بعض کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں اور جب تک وہ کمزوریاں دور نہ ہوں اعلیٰ مراتبِ ایمان نہیں مل سکتے اور یہ کمزوریاں نشانات ہی کے ذریعہ دور ہوتی ہیں اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے نشانوں سے ان کمزوریوں کو دور کرے اور جماعت اپنے ایمان میں ترقی کرے اب وہ وقت آگیا ہے کہ اِنَّ اللہَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرٌ (سورۃ الحجہ : ۴۰) کا نمونہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے صادق اور کاذب، خائن اور مظلوم پوشیدہ نہیں ہیں اب ضروری ہے کہ سب گروہ متفق ہو کر میرے استیصال کے درپے ہوں جیسے جنگِ احزاب میں ہوئے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب خدا تعالیٰ نے چاہا ہے۔ میں نے جو خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے پر ہوں اور بعض چلتا ہے کہ ہم کپڑے گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آوے جب جماعت کو کوئی یاس ہو مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا زور آور حملوں سے سچائی ظاہر کر دیگا۔ اس وقت یہ پورا زور لگائیں گے تاکہ قتل کے مقدمہ کی حسرتیں نہ رہ جائیں کہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں مگر وہ دیکھیں گے کہ اِکْرَامًا عَجَبًا کیسے ہوتا ہے۔

شوقِ تبلیغ (دربارِ شام)
فرمایا:-

سردست بیس جلد مواہب الرحمن کی مجتد کر واکر مصر کے اخبار نویسوں کو بھیجی جاویں اور اگر میری مقتدر میں ہوتا تو میں کئی ہزار مجتد کر واکر بھیجتا۔

فرمایا:-

یہاں کے لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ شاید مصر کے لوگ ہی فائدہ اٹھالیں جس قدر سعید روحیں خدا کے علم میں ہیں وہ ان کو کھینچ رہا ہے۔

جماعت کو نصائح بیعت کے بعد ایک شخص نے اپنے گاؤں میں کثرت طاعون کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی۔ فرمایا:-

میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں مگر تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ دعائیں لگے رہو نمازیں پڑھو اور توبہ کرتے رہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور اگر سارے گھر میں ایک شخص بھی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اُس کے باعث سے دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا۔ کوئی بلا اور دکھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے سوا نہیں آتا اور وہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کی جاوے۔ ایسے وقت پر عام ایمان کام نہیں آتا بلکہ خاص ایمان کام آتا ہے جو لوگ عام ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ اُن کی حفاظت فرماتا ہے مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ لَئِنْ بَدَّلْتُمْ دِيْنَكُمْ مِنْ دُوْنِ الَّذِيْ كُنْتُمْ عَلٰى اَنْتُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَاثِرًا مِّنْكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ۔ کوئی دکھ یا تکلیف یا مقدمہ آ جاوے تو فوراً خدا کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی کوئی پروا نہیں کرتا مگر جو خاص ایمان رکھتا ہو اور ہر حال میں خدا کے ساتھ ہو اور دکھ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اُس سے دکھ اٹھالیتا ہے اور دو مصیبتیں اس پر جمع نہیں کرتا دکھ کا اصل علاج دکھ ہی ہے اور یمن پر دو بلائیں جمع نہیں کی جاتیں۔

ایک وہ دکھ ہے جو انسان خدا کے لیے اپنے نفس پر قبول کرتا ہے اور ایک وہ بلا ہے ناگمانی۔ اس بلا سے خدا بچا لیتا ہے۔ پس یہ دن ایسے ہیں کہ بہت توبہ کرو۔ اگرچہ ہر شخص کو وحی یا الہام نہ ہو مگر دل گواہی دے دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے ہلاک نہ کرے گا۔ دُنیا میں دو دوستوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوسرے دوست کا مرتبہ شناخت کر لیتا ہے کیونکہ جیسا وہ اس کے ساتھ ہے ایسا ہی وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ محبت کے عوض محبت اور دعا کے عوض دعا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں اگر کوئی حصہ کھوٹ کا ہوگا تو اسی قدر ادھر سے بھی ہوگا مگر جو اپنا دل خدا سے صاف رکھے اور دیکھے کہ کوئی فرق خدا سے نہیں ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس سے کوئی فرق نہ رکھے گا۔ انسان کا اپنا دل اس کے لیے آئینہ ہے وہ اس میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے پس سچا طریق دکھ سے بچنے کا یہی ہے کہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور وفاداری اور اخلاص کا تعلق دکھاؤ اور اس راہ بیعت کو جو تم نے قبول کی ہے سب پر مقدم کرو کیونکہ اس کی بابت تم پوچھے جاؤ گے جب اس قدر اخلاص تم کو میسر آ جاوے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضائع کرے۔ ایسا شخص سارے گھر کو بچا لے گا۔ اصل یہی ہے اس کو مت بھولو۔ بری زبان میں برکت نہیں ہوتی کہ بہت سی باتیں کر لیں۔ اصل برکت دل میں ہوتی ہے اور وہی برکت کی جڑ ہے۔ زبان سے تو کروڑ ہا مسلمان کہلاتے ہیں جن لوگوں کے دل خدا کے ساتھ مستحکم ہیں اور وہ اس کی

طرف وفا سے آتے ہیں خدا بھی اُن کی طرف وفا سے آتا ہے اور مصیبت اور بلا کے وقت اُن کو الگ کر لیتا ہے یا درکھو یہ طاعون خود بخود نہیں آئی اب جو کھوٹ اور یونانی کا حصہ رکھتا ہے وہ بلا اور وبا سے بھی حصہ لے گا مگر جو ایسا حصہ نہیں رکھتا خدا اُسے محفوظ رکھے گا۔

یہ اگر کسی کے لیے دُعا کرے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف نہیں وہ اس سے سچی تعلق نہیں رکھتا تو میری دُعا اُس کو کیا فائدہ دے گی؟ لیکن اگر وہ صاف دل ہے اور کوئی کھوٹ نہیں رکھتا تو میری دُعا اس کے لیے نور علی نور ہوگی۔

زمینداروں کو دیکھا جاتا ہے دو دو پیسے کی خاطر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا انصاف اور ہمدردی چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ فسق فحشا اور بے حیائی سے باز آویں جو ایسی حالت پیدا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے فرشتے اُن کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب دل میں تقویٰ نہ ہو اور کچھ شیطان کا بھی ہو تو خدا شراکت پسند نہیں کرتا اور وہ سب چھوڑ کر شیطان کا کر دیتا ہے کیونکہ اس کی غیرت شرکت پسند نہیں کرتی پس جو بچنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ اکیلا خدا کا ہو مَن كَانَ بِاللهِ كَانَ اللهُ لَهٗ۔ خدا تعالیٰ کبھی ہی صادق سے یونانی نہیں کرتا۔ ساری دُنیا بھی اگر اُس کی دشمن ہو اور اس سے عداوت کرے تو اُس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ خدا بڑی طاقت اور قدرت والا ہے اور انسان ایمان کی قوت کیساتھ اس کی حفاظت کے نیچے آتا ہے اور اس کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات دیکھتا ہے پھر اس پر کوئی ذلت نہ آوے گی۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ زبردست پر بھی زبردست ہے بلکہ اپنے امر پر بھی غالب ہے۔ سچے دل سے نمازیں پڑھو اور دُعاؤں میں لگے رہو اور اپنے سب رشتہ داروں اور عزیزوں کو یہی تعلیم دو۔ پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا۔ نقصان کی اصل جڑ گناہ ہے۔

ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دیکھو بہت سے اہلِ راخیا دُنیا میں گزرے ہیں۔ اگر وہ دُنیا دار ہوتے تو اُن کے گذارے ادنیٰ درجہ کے ہوتے کوئی اُن کو پوچھتا بھی نہ۔ مگر وہ خدا کے لیے ہوئے اور خدا ساری دُنیا کو اُن کی طرف کھینچ لایا۔ خدا تعالیٰ پر سچی یقین رکھو اور بذلتی نہ کرو۔ جب اس کی بدبختی سے خدا پر بذلتی ہوتی ہے تو پھر نہ نماز درست ہوتی ہے نہ روزہ نہ صدقات۔ بذلتی ایمان کے درخت کو نشو و نما ہونے نہیں دیتی بلکہ ایمان کا درخت یقین سے بڑھتا ہے۔

میں اپنی جماعت کو بار بار اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ موت کا زمانہ ہے۔ اگر سچے دل سے ایمان لانے کی موت کو اختیار کرو گے تو ایسی موت سے زندہ ہو جاؤ گے اور ذلت کی موت سے بچاؤ گے۔ مومن پر دو موتیں جمع نہیں ہوتیں جب وہ سچے دل سے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ خدا کی طرف آتا ہے پھر طاعون کیا

چیز ہے؛ کیونکہ صدق اور وفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہونا یہی ایک موت ہے جو ایک قسم کی طاعون ہے مگر اس طاعون سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے کیونکہ خدا کا ہونے سے نشاۃ طعن تو ہونا ہی پڑتا ہے پس جب مومن ایک موت اپنے اوپر اختیار کر لے تو پھر دوسری موت اُس کے آگے کیا شے ہے؟ مجھے بھی الہام ہوا تھا کہ آگ سے ہیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بیشک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں۔ سینہ کا علم تو خدا کو ہی ہے۔ مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور۔ لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اُس کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ سب کا خدا ہے مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں۔ اُن پر خاص تجلی کرتا ہے اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چمکا چور ہو کر اُس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو اگر دل پاک نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دیگا جب دل دور ہے جب دل اور

زبان میں اتفاق نہیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں تو باد رکھو ایسے شخص کو دودھل عذاب ہوگا مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اُس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ میں تو زبان ہی سے کہتا ہوں۔ دل میں ڈالنا خدا کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیا کسرتاتی رکھی تھی؟ مگر اوجہل اور اس کے امثال نہ سمجھے۔ آپ کو اس قدر فکر اور غم تھا کہ خدا نے خود فرمایا لَعَلَّکَ بَارِئٌ مِّنْ نَّفْسِکَ اَلَّا یَحْکُوْذُوْا مُؤْمِنٰیْنِ (سورۃ الشعراء: ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہمدردی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جاویں مگر وہ بچ نہ سکے حقیقت میں معتم اور واعظ کا تو اتنا ہی فرض ہے کہ وہ بتا دیوے۔ دل کی کھڑکی تو خدا کے فضل سے کھلتی ہے۔ نجات اُسی کو ملتی ہے جو دل کا صاف ہو۔ جو صاف دل نہیں وہ اچھا اور ڈاکو ہے خدا تعالیٰ اُسے بُری طرح مارتا ہے۔ یہ طاعون کئے ہیں ابھی تو ابتداء۔

ابتداءئے عشق ہے زوتا ہے کیا پو آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا آخر کی خبر نہیں مگر جو ابتدائی حالت میں اپنے آپ کو درست کریں گے وہ خدا کی رحمت کا بہت بڑا حقی رکھتے ہیں مگر جو لوگ صاعقہ کی طرح دیکھ کر ایمان لائیں گے ممکن ہے کہ اُن کی توبہ قبول نہ ہو یا توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ابتداء والے ہی کا حقی بڑا ہوتا ہے۔ قاعدہ کے موافق ۱۵ یا ۲۰ دن اور طاعون کے روزہ کے ہیں اور آرام کی شکل نظر آتی ہے مگر وقت آتا ہے کہ پھر روزہ کھولنے کا زمانہ شروع ہوگا۔ اب خدا کے سوا کوئی عاصم نہیں ہے۔ ایماندار قبول نہیں کر سکتا کہ خدا کے ارادہ کے خلاف کوئی بچ سکتا ہے۔ فائدہ اور امن کی ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کی طرف ایسا جھکے کہ خود محسوس کر لے کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں اور مصفا قطرہ کی طرح ہو جاوے۔

مخالفت کی شدت

خدا کی قدرت ہے کہ جوں جوں طاعون کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے شور اور مفسدہ مخالفت کا بڑھتا جاتا ہے اُن کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔

آج مجھے خیال آیا کہ شاید یَا نَبِیِّ عَلَیْكَ زَمَنٌ کَمِثْلُ زَمَنِ مُوسٰی وَالْاٰلِہَامِ اور محاصرہ والی حدیث اسی طرح پوری ہو کہ مقدمات کثرت سے کر دیں جیسے حضرت موسیٰ سامنے نیل سے اور پیچھے لشکر فرعون سے محصور ہو گئے تھے اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت والے چلاشیں کہ ہم کپڑے گئے۔ اس لیے خدا نے ایسے کمزوروں کو پہلے سے تسلی دے دی کہ یہ مضبوط اور قوی دل ہو جاویں۔ براہین احمدیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت ناخون تک زور لگائیں گے اس وقت خدا تیرے ساتھ ہوگا۔ وَاللّٰهُ یُعِصِمُکَ مِنَ النَّاسِ۔ اب خدا تعالیٰ نے جو دن مقرر کئے ہوئے ہیں وہ اگر نہ آویں تو ثواب کیسے ہے براہین میں اور بھی بعض خوفناک صورتیں مذکور ہیں اور انجام کار وہی ہوگا جس کی خدا نے خبر دی ہے اور ارادہ فرمایا ہے۔

فرمایا:-

ایک الہام

۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء کی صبح کو جو الہام ہوا تھا لَا یَمُوتُ أَحَدٌ مِّنْ رِّجَالِکُمْ اس کے معنی ابھی نہیں کھلے۔ مگر یہاں حقیقی معنی موت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ انبیاء پر بھی یہ آئی ہے۔ غالباً اور کوئی معنی ہوں گے یہ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۵ تا ۷ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء)

یکم فروری ۱۹۰۳ء

فرمایا کہ

امتحان کی وقت جماعت کو استقامت کی بہت دعا کرنی چاہیے

یہ وقت جماعت

کے امتحان کا ہے دیکھیں کون ساتھ دیتا ہے اور کون پہلو تہی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو استقامت لے۔ البدن میں مذکورہ الہام کی تشریح کرتے ہوئے کچھ مزید فقرے درج ہیں وہاں لکھا ہے:-

عشاء سے قبل حضرت اقدس نے یہ الہام سنا یا لَا یَمُوتُ أَحَدٌ مِّنْ رِّجَالِکُمْ اور فرمایا کہ اس کے حقیقی معنی کو تمہارے مجال میں کوئی نہ مرے گا تو ہو نہیں سکتے کیونکہ موت تو انبیاء تک کو آتی ہے اور نہ قیامت تک کسی نے زندہ رہنا ہے مگر اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ شاید کوئی اور معنی ہوں۔ (البدن جلد ۲ نمبر ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

کی بہت دُعا کرتے ہیں اور اتفاق فی سبیل اللہ کے لیے وسیع حوصلہ ہو کر مال و زر سے ہر طرح سے امداد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وقت ترقی و درجات کے ہوتے ہیں۔ اُن کو ہاتھ سے نہ گنونا چاہیے بلکہ یکم فروری کو ایک دو سال کا الہام آپ نے اس کے متعلق سنایا۔ بَلِیَّةٌ قَالِیَّةٌ۔ یعنی مالی ابتلاء (البدردجلد ۲ نمبر ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۴ فروری ۱۹۰۳ء (بوقت ظہر)

حضرت احمد مرسل یزدانی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک رؤیاء ظہر کے وقت سنائی کہ:-

میں نے میرزا خدا بخش صاحب کو دیکھا ہے کہ اُن کے گُرتے کے ایک دامن پر لہو کے داغ ہیں۔ پھر اور داغ ان کے گریبان کے نزدیک بھی دیکھے ہیں۔ میں اس وقت کہتا ہوں یہ ویسے ہی نشان ہیں جیسے کہ عبداللہ سنوری صاحب کو جو گُرتے دیا گیا ہے اس پر تھے۔ (البدردجلد ۲ نمبر ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۵ فروری ۱۹۰۳ء

اپنی جماعت کیلئے ایک بہت ضروری نصیحت

آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے قسّم قسّم کا شرک بدعت اور کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ یہ اقرار خدا کے حکم میں یکم فروری کی ڈائری بغیر تاریخ کے درج ہے۔ البدر میں درج شدہ یکم فروری کی ڈائری کے مضمون سے اس کی مطابقت ظاہر کرتی ہے کہ یہ ڈائری یکم فروری کی ہے۔ لکھا ہے:-

”فرمایا براہین میں یہ بھی الہام ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ تَمَّتْ کَلِمَاتُ دَاوُدَ وَ هُمْ لَا یُفْتَنُونَ ہماری جماعت پر بھی ایک فتنہ ہے۔ صحابہ پر بھی فتنہ ہوا۔ مگر فتنہ کا پتہ نہیں کونسا فتنہ ہے اور کس راہ کا ہے۔ مگر جب انسان خدا کا ہو جائے تو پھر جان مال اور آبرو کی شے ہے کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی تین چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ یُّشْرَکُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا یَفْقَهُوْنَ (سورۃ احکبت: ۳) فرمایا۔ ایک پرانا الہام بَلِیَّةٌ قَالِیَّةٌ شاید وہ ان ایام کے لیے تھا۔ (الحکم جلد ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

سامنے اقرار ہے۔ اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں کی اور اگر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکت دیگا۔ اپنے اللہ کے منشاء کے مطابق پورا تقویٰ اختیار کرو۔ زمانہ نازک ہے۔ قہر الہی نمودار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لیگا۔ وہ اپنی جان اور اپنی آل و اولاد پر رحم کرے گا۔ دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھالے تو اس کی جھوک نہیں جاتی اگر وہ ایک بھورہ روٹی کا کھالیوے تو کیا وہ جھوک سے نجات پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہ بچا سکے گا بلکہ باوجود اس قطرہ کے وہ مرے گا۔ حفظ جان کے واسطے وہ قدر محتاط جس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک نہ کھالے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا۔ یہی حال انسان کی دینداری کا ہے جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سیری ہو بچ نہیں سکتا۔ دینداری، تقویٰ، خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے جھوک اور پیاس چلی جاتی ہے۔

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نہ ماننا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ کا تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے۔ اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے مگر آخر زندگی یہی اسی میں ہے جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر بچھینک دیتا ہے۔ وہ مبارک انسان ہوتا ہے اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے لیکن اگر اس کے حصہ میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہ ہوگی جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو بیعت کچھ چیز نہیں ہے جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا کا معاملہ ہے وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو اس کا نام تو نفاق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس مرحلہ میں زید و کبر کی پروا نہ کرے۔ مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔ بدی کی قسمیں ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا۔ اس کی عظمت کو نہ جانا۔ اس کی عبادت اور اطاعت میں کسل کرنا۔ دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا۔ ان کے حقوق ادا نہ کرنے۔ اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو۔ خدا کی اطاعت پر قائم رہو۔ جو عہد تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو۔ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو۔ قرآن کو بہت غور سے پڑھو۔ اس پر عمل کرو۔ ہر ایک قسم کے ٹھٹھے اور یہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو۔ پانچوں وقت نماز کو قائم رکھو۔ غرض کہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم مال دو۔ بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے بے جا کینے۔ بغض و حسد سے پاک کرو۔ یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے رہو جب تک خدا نہ چاہے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا نیکی کی توفیق دی دیتا ہے۔

دو عمل ضرور یاد رکھو۔ ایک دُعا۔ دوسرے ہم سے ملتے رہنا تاکہ تعلق بڑھے اور ہماری دُعا کا اثر ہو۔ ابتلاء سے کوئی خالی نہیں رہتا جب سے یہ سلسلہ انبیاء اور رسل کا چلا آ رہا ہے جس نے حق کو قبول کیا ہے اس کی ضرورت آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جماعت بھی خالی نہ رہیگی گرد و نواح کے مولوی کو شش کریں گے کہ تم اس راہ سے بہت جاؤ تم پر کفر کے فتوے دیئے لیکن یہ سب کچھ پہلے ہی سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے لیکن اس کی پروا نہ کرنی چاہیے جو ان فردی سے اس کا مقابلہ کرو۔

ثابت قدمی دکھاؤ
پھر بیعت کنندگان نے منکرین کے ساتھ نماز پڑھنے کو پوچھا۔
حضرت نے فرمایا کہ

ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو کیلے پڑھ لو۔ جو ایک ہو گا وہ جلد دیکھ لے گا کہ ایک اور اس کیساتھ ہو گیا ہے۔ ثابت قدمی دکھاؤ۔ ثابت قدمی میں ایک کشش ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت کا آدمی نہ ہو تو نماز کیلے پڑھ لو مگر جو اس سلسلہ میں نہیں اس کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو ہرگز نہ پڑھو۔ جو ہمیں زبان سے برا نہیں کہتا وہ علی طور سے کہتا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں ہر ایک کو سمجھاتے رہو۔ خدا کسی نہ کسی کو ضرور کھینچ لے گا جو شخص نیک نظر آئے سلام علیک اس سے رکھو لیکن اگر وہ شرارت کرے تو پھر یہ بھی ترک کر دو۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۰ فروری ۱۹۰۳ء

یہ وقت دُعا اور تضرع کا ہے
حضرت اقدس نے فرمایا کہ
وہ اخبارات جو کہ آپ کی مخالفت میں ہمیشہ خلاف واقعہ باتیں درج کرتے ہیں اور گند اور فحش بیانی ان کا کام ہے ان کو ہرگز نہ لیا جاوے اور نہ ان کے مقابلہ پر اشتہار وغیرہ دیا جائے۔ یہ ان کو ایک اور موقعہ گند بکھنے کا دیتا ہے۔ یہ وقت دُعا اور تضرع کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر دے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۲۵ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۱ فروری ۱۹۰۳ء بروز چار شنبہ

عرش

عرش کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا کہ تَمَّ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ
کے کیا معنی ہیں اور عرش کیا شے ہے؟

عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث بحث ہے فرمایا:۔ اس کے بارے میں لوگوں
کے مختلف خیالات ہیں کوئی تو

اُسے مخلوق کہتا ہے اور کوئی غیر مخلوق لیکن اگر ہم غیر مخلوق نہ کہیں تو پھر استوائے باطل ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے
کہ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث ہی بحث ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ درجے
کی بندگی کو بیان کیا ہے یعنی ایک ایسا مقام جو کہ ہر ایک جسم اور ہر ایک نقص سے پاک ہے اور اس کے مقابلہ پر
یہ دُنیا اور تمام عالم ہے کہ جس کی انسان کو پوری پوری خبر بھی نہیں ہے۔ ایسے مقام کو قدیم کہا جاسکتا ہے۔ لوگ
اس میں حیران ہیں اور غلطی سے اسے ایک مادی شے خیال کرتے ہیں اور قدامت کے لحاظ سے جو اعتراض لفظ
تَمَّ کا آتا ہے تو بات یہ ہے کہ قدامت میں تَمَّ آجاتا ہے جیسے قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تو جیسے قلم حرکت کرتا ہے ویسے
ہاتھ حرکت کرتا ہے مگر ہاتھ کو تقدم ہوتا ہے۔ اریہ لوگ خدا کی قدامت کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں
کہ انکا خدا چھ سات ہزار برس سے چلا آتا ہے یہ اُن کی غلطی ہے۔ اس مخلوق کو دیکھ کر خدا کی عمر کا اندازہ کرنا نادانی ہے۔
ہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آدم سے اول کیا تھا اور کس قسم کی مخلوق تھی۔ اُس وقت کی بات وہی جانے کُلَّ
یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَیْءٍ۔ وہ اور اُس کی صفات قدیم ہی سے ہیں مگر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایک صفت کا علم
ہم کو دیدے اور نہ اس کے کام اس دُنیا میں سما سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ازلی
اور ابدی ہے اور مخلوقات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کی مخالف نہیں ہے اور استعارات کو ظاہر پر حمل
کر کے مشہودات پر لانا بھی ایک نادانی ہے۔ اس کی صفت ہے لَا تَدْرٰکُهُ اَلْبَصَارُ وَ هُوَ یَدْرٰکُ الْاَبْصَارَ
(سورۃ الانعام: ۱۰۴) ہم عرش اور استوائی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اور کہ نہ کو خدا تعالیٰ کے حوالہ
کرتے ہیں جب دنیا وغیرہ نہ تھی عرش تب بھی تھا جیسے لکھا ہے كَانَ عَرْشُهُ عَلٰی السَّمَاءِ۔ (ہود: ۸)
عرش ایک مجہول لکنہ امر اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے اس کے متعلق
خوب سمجھ لینا

چاہیے کہ یہ ایک مجہول لکنہ امر ہے اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے وہ حق السموات والارض چاہتی
تھی اس لیے وہ اول ہو کر پھر استوائی علی العرش ہوا۔ اگرچہ توریت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے مگر وہ اچھے الفاظ

میں نہیں ہے اور لکھا ہے کہ خدا ماندہ ہو کر تھک گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے چہرہ اور خدو خال وغیرہ اور دیگر اعضاء کا پورا پورا پتہ نہیں لگتا مگر جب وہ فارغ ہو کر ایک تخت یا چارپائی پر آرام کی حالت میں ہو تو اس کے ہر ایک عضو کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استعارہ کے طور پر خدا کی صفات کے ظہور کو **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ** سے بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد صفات الہیہ کا ظہور ہوا۔ صفات اس کے ازل ابدی ہیں مگر جب مخلوق ہو تو خالق کو شناخت کرے اور محتاج ہوں تو رازق کو پہچانیں۔ اسی طرح اس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ** خدا کی اس تعجب کی طرف اشارہ ہے جو **عَلَّمَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** کے بعد ہوئی۔

اسی طرح اس تعجب کے بعد ایک اور تعجب ہوگی جب کہ ہر شے فنا ہوگی۔ پھر ایک اور سیری تعجب ہوگی کہ اشیاء اموات ہوگا۔ فرض کیا یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے اندر داخل ہونا روا نہیں ہے۔ صرف ایک تعجبی ہے اُسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرش کو اپنی صفات میں داخل کیا ہے جیسے **ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ**۔ گویا خدا تعالیٰ کے کمال علو کو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان کیا ہے اور وہ کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں ہے ورنہ زمین و آسمان وغیرہ کی طرح عرش کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا۔ اس لیے تشبیہ گذرتا ہے کہ ہے تو شے کو غیر مخلوق اور یہاں سے دھوکا کھا کر آریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے وجود کے علاوہ اور اشیاء کو غیر مخلوق مانتے ہیں ویسے ہی یہ عرش کو ایک شے غیر مخلوق جزا خدا ماننے لگتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اصل میں یہ کوئی شے خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے جنہوں نے اُسے ایک شے غیر مخلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکمل نہیں مانتے اور جنہوں نے مادی مانا وہ گمراہی پر ہیں کہ خدا کو ایک محسوس شے کا محتاج مانتے ہیں کہ ایک دوسلے کی طرح فرشتوں نے اُسے اٹھایا ہوا ہے **لَا یُکُوْدُ کَا حِفْظُهُمَا**۔ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶)

چار ملائک کا عرش کو اٹھانا یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ رب۔ رحیم اور مالک یوم الدین یہ صفات الہی کے منظر ہیں اور اصل میں ملائک ہیں اور یہی صفات جب زیادہ جوش سے کام میں ہوں گے تو ان کو آٹھ ملائک سے تعبیر کیا گیا ہے جو شخص اُسے بیان نہ کر سکے وہ یہ کہے کہ یہ ایک مجہول لکن حقیقت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور حقیقت خدا کے سپرد کرے۔ اطاعت کا طریق ہے کہ خدا کی باتیں خدا کے سپرد کرے اور ان پر ایمان رکھے۔ اور اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ خدا کی تجلیات ثلث کی طرف اشارہ ہے۔

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

بھی ایک تعجبی تھی اور ماء کے

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کی کنہ خدا ہی کو معلوم ہے

معنی یہاں پانی بھی نہیں کر سکتے خدا معلوم کہ اس کے جو ایک ماء کے یہاں کیا معنی ہیں۔ اس کی کنہ خدا کو معلوم ہے۔

جنت کے نعام پر بھی ایسا ہی ایمان ہے۔ وہاں یہ تو نہ ہوگا کہ بہت سی گائیں بھینسیں ہوں گی اور دودھ دودھ کر حوض میں ڈالا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ اشیاء ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سُنیں اور نہ زبان نے چکیں، نہ دل میں اُن کے فہم کا مادہ ہے۔ حالانکہ اُن کو دودھ اور شد وغیرہ ہی لکھا ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ہم اُسے پیتے ہیں۔ اسی طرح کئی باتیں ہیں جو کہ ہم خود دیکھتے ہیں مگر نہ تو الفاظ ملتے ہیں کہ اُن کو بیان کر سکیں نہ اُس کے بیان کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اُن کو مادی دُنیا پر قیاس کریں تو صد ہا اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْءِنًاۤی الْاٰخِرَةِۚ اَعْمٰی (سورۃ بنی اسرائیل: ۷۳) سے ظاہر ہے کہ دیدار کا وعدہ یہاں بھی ہے مگر ہم اُسے جسمانیات پر چل نہیں کر سکتے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۳۷-۳۸ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۳ فروری ۱۹۰۳ء

صدقہ اور دُعا سے بلا ٹل جاتی ہے
بعد ادا کی گئی جمعہ گرد و نواح کے لوگوں نے محبت کی اور حضرت اقدس نے اُن کے لیے

ایک مختصر تقریر نماز روزہ کی پابندی اور ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو اگر پورا پانی نہ دیا جائے تو وہ پھل نہیں لاتے۔ اسی طرح جب تک نیکی کا پانی دل کو نہ دیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جو نیک بن جاتا ہے اس پر یہ بلا طاعون نہیں پڑتی موت تو سب کو آتی ہے اور اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا مگر جن موتوں میں ایک تکرر کی بو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہنسی اور ٹھٹھے کی مجلسوں سے پرہیز کی تاکید فرمائی۔ انبیاء کی وصیت یا دولاٹی کہ صدقا اور دُعا سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اگر پیسہ پاس نہ ہو تو ایک بوکا (ڈول) پانی کا کسی کو بھر دو یہ بھی صدقہ ہے۔

اپنے مال اور بدن سے کسی کی خدمت کر دینی یہ بھی صدقہ ہے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۳۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

دربارِ شام

ایک نووارد اور حضرت اقدس علیہ السلام
۱۳ فروری ۱۹۰۳ء کو ایک ڈاکٹر صاحب

لے ابدر میں اس نووارد کا نام محمد یوسف درج ہے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۳۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

وہ بغدادی الاصل ہیں اور اب عرصہ سے مکھنوں میں مقیم ہیں۔ اُن کے چند احباب نے اُن کو حضرت
حجۃ اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دریافت حال بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ بعد مغرب حضرت
اقدس علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور شرفِ ملاقات حاصل کیا۔ جو کچھ گفتگو آپ سے
ہوئی۔ ہم اس کو ذیل میں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر المحکم)

حضرت اقدس - آپ کہاں سے آئے ہیں ؟

نووارد - میں اصل رہنے والا بغداد کا ہوں مگر اب عرصہ سے مکھنوں میں رہتا ہوں۔ وہاں کے چند آدمیوں نے
مجھے مستعد کیا کہ قادیان جا کر کچھ حالات دیکھ آئیں۔

حضرت اقدس - امرت سرب میں آپ کتنے دن ٹھہرے ؟

نووارد - پانچ چھ روز۔

حضرت اقدس - کیا کام تھا ؟

نووارد - محض یہاں کے حالات کا معلوم کرنا اور راستہ وغیرہ کی واقفیت حاصل کرنا۔

حضرت اقدس - کیا آپ کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں گے ؟

نووارد - کل جاؤں گا۔

حضرت اقدس - آپ دریافت حالات کے لیے آئے اور کل جائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو
صرف آپ کو تکلیف ہوئی۔ دین کے کام میں آہستگی سے دریافت کرنا چاہیئے تاکہ وقتاً فوقتاً بہت
سی معلومات ہو جائیں جب وہاں آپ کے دوستوں نے آپ کو منتخب کیا تھا تو آپ کو یہاں فیصلہ کرنا
چاہیئے۔ جب آپ ایک ہی رات کے بعد چلے جائیں گے تو آپ کیا رائے قائم کر سکیں گے؟ اب ہم
نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ آپ کو کوئی موقع ہی نہ ملا۔

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنِ (سورۃ التوبہ: ۱۱۹) کہ صادقوں کیساتھ
رہو یہ معیت چاہتی ہے کہ کسی وقت تک صحبت میں رہے کیونکہ جب تک ایک حد تک صحبت میں نہ رہے
وہ امر اور حقائق کھل نہیں سکتے وہ اجنبی کا اجنبی اور بیگانہ ہی رہتا ہے اور کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔

نووارد - میں جو کچھ پوچھوں آپ اس کا جواب دیں۔ اس سے ایک رائے قائم ہو سکتی ہے جن لوگوں نے مجھے بھیجا
ہے انہوں نے تفسیر تو کیا نہیں کہ جا کر کیا دیکھوں۔ آپ چونکہ ہمارے مذہب میں ہیں اور آپ نے ایک

لے اعلیٰ لفظ تنقید ہے جو سوکت بات سے تفسیر کھل گیا ہے۔ البدر میں اس کا ذکر یوں ہے کہ:-

”اگرچہ وہ لوگ جن کی طرف سے میں آیا ہوں آپ کا ذکر منہی اور تمسخر سے کرتے ہیں مگر میرا یہ خیال نہیں ہے۔“

(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۴ مورخہ ۲۷ فروری ۱۳۹۷ھ)

دعویٰ کیا ہے اس کا دریافت کرنا ہم پر فرض ہے۔

حضرت اقدس۔ بات یہ ہے کہ مذاق، تمسخر، صحت نیت میں فرق ڈالتا ہے اور ماموروں کیلئے تو یہ نیت چلی آتی ہے کہ لوگ ان پر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں مگر حسرت ہنسی کرنے والوں ہی پر رہ جاتی ہے چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا ہے یَخْسَرُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (یس: ۳۱) ناواقف انسان نہیں جانتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ ہنسی اور مذاق میں ایک بات کو اڑانا چاہتا ہے مگر تقویٰ ہے جو اسے راہ حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

میرا دعویٰ ایسا دعویٰ نہیں رہا جو اب کسی سے مخفی ہو۔ اگر تقویٰ ہو تو اس کے سمجھنے میں بھی اب مشکلات باقی نہیں رہیں۔ اس وقت صلیبی غلبہ حد سے بڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ہر امر میں اضطراب ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں تقویٰ کا یہ تقاضا ہے اور وہ یہ سبق دیتا ہے کہ تکذیب میں مستغفل نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہود نے جدی کی اور غلطی کھائی اور انکار کر بیٹھے نتیجہ یہی ہوا کہ خدا کی لعنت اور غضب کے نیچے آئے۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عیسائیوں اور یہودیوں نے غلطیاں کھائیں اور انکار کر دیا اور اس نعمت سے محروم رہے جو آپ لیکر آئے تھے۔

تقویٰ کا یہ لازمہ ہونا چاہیے کہ ترازو کی طرح حق و انصاف کے دونوں پتے برابر رکھے۔ اسی طرح اب ایسا زمانہ آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا تو اسی طرح مخالفت کا شور اٹھا جیسے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ یہی مولوی جواب سنگر ہیں اور گفر کے فتوے دیتے ہیں میرے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ منبروں پر چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ تیرھویں صدی بہت خراب ہے جس سے بھیرلوں نے بھی پناہ مانگی ہے اور اب چودھویں صدی آئی ہے جس میں مسیح اور مہدی آئیگا اور ہمارے دکھوں کا علاج ہوگا یہاں تک کہ اکثر اکابرین امت نے آنے والے کو سلام کی وصیت کی اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ جس قدر کثوف اہل اللہ کے ہیں وہ چودھویں صدی سے آگے نہیں جاتے مگر جب وہ وقت آیا اور آنے والا آگیا تو وہی زبانیں انکار اور سب و شتم کے لیے نیر ہو گئیں تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر وہ تسلیم کرنے میں سب سے اول نہ ہوتے تو انکار کے لیے بھی تو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔

کم از کم تصدیق اور تکذیب کے دونوں پہلو برابر رکھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدولت خصوص قرآنہ و حدیثیہ اور دلائل قویہ عقلیہ و ثنائیات سماویہ کے مان میں مگر ہم یہ افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کو قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کے بعد ہی ہُدًی یَلْمِزُ الْمُتَّقِينَ کھایا گیا تھا اور جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی اِنْ اَوْلِيَاءُكَ اِلَّا الْمُتَّقُونَ (انفال: ۳۵) اور جن کو بتایا گیا تھا اِنَّمَا يَتَّقِلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اس معاملہ میں استقدر جلد بازی سے کام لیا اور تکذیب اور تکذیب کے لیے دلیر ہو گئے۔ ان کا فرض تھا کہ وہ میرے دعاوی اور دلائل کو سنتے اور پھر خدا سے ڈر کر ان پر غور کرتے۔ کیا ان کی جلد بازی سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انہوں نے تقویٰ سے کام لیا ہے جلد بازی

اور تقویٰ کبھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْرِ۔ پھر عام لوگوں کو کس قدر ضرورت تھی کہ وہ تقویٰ سے کام لیتے اور خدا سے ڈرتے۔

باوجودیکہ علماء کی اگر میرے دعویٰ سے پہلے کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو ان سے کس قدر انتظار اور شوق کا پتہ لگتا ہے گویا وہ تیرہویں صدی کے علامات سے مضطرب اور بے قرار ہو رہے ہیں مگر جب وقت آیا تو اَوَّلُ الْاِنگِلِزِیْنِ ٹھہرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کتنے آتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدی کا سر پر کردہ انتظار کرتے۔ ضرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھا کہ ایسے مجدد کا انتظار کرتے جو کس صلیب کے لیے آتا کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ایک عام آدمی سے بھی اگر سوال کیا جاوے کہ اس وقت بڑا فتنہ کونسا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیگا کہ پادریوں کا۔ سلاکھ کے قریب تو اسی ملک سے مُرد ہو گیا۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک بھی مُرد ہوتا تو قیامت آجاتی، اسلام کیا اور ارتداد کیا؟ ایک طرف اس قدر لوگ مُرد ہو گئے دوسری طرف اسلام کے خلاف جو تکمیل میں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کریں تو کئی پہاڑ بنتے ہیں۔ بعض پرچے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی کئی لاکھ شائع ہوتے ہیں اور ان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بناؤ ایسی حالت اور صورت میں اِنَّا لَنُحِبُّ الْفٰطِنُوْنَ کا وعدہ کہاں گیا؟ اس نے وہ گایاں ستید المعصومین کی نسبت نہیں جن سے دنیا میں لرزہ پڑ گیا مگر اُسے غیرت نہ آئی اور کوئی آسمانی سلسلہ اس نے قائم نہ کیا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا جب چنداں بگاڑ نہ تھا تو مجدد آتے رہے اور جب بگاڑ حد سے بڑھ گیا تو کوئی نہ آیا۔ سوچو تو سہی۔ کیا عقل قبول کرتی ہے کہ جس اسلام کے لیے یہ وعدے اور غیرت خدا تعالیٰ نے دکھائی جس کے نمونے صدر اسلام میں موجود ہیں تو اب ایسا ہوا کہ نعوذ باللہ مر گیا۔ اب اگر پادری یا دوسرے مذاہب کے لوگ پوچھیں کہ کیا نشان ہے اس کی سچائی کا تو بتاؤ قصہ کے سوا کیا جواب ہے جیسے ہندو کوئی پستک پیش کر دیتے ہیں ویسے ہی یہ چند ورق میکرا گے ڈال سکتے ہیں۔ بڑی بات یہ کہ معجزات کے لیے چند حدیثیں پیش کر دیں مگر کوئی کب مان سکتا ہے کہ ڈیڑھ سو برس بعد کے لکھے ہوئے واقعات صحیح ہیں یا ملف پر حجت کیونکر ہو۔ وہ تو زندہ خدا اور زندہ معجزہ کو مانے گا۔

اس وقت انیسویں سے کہنا پڑتا ہے کہ اور خرابیوں کے علاوہ اسلام کو بھی مُردہ مذہب بنایا جاتا ہے حالانکہ مذہد کبھی مُردہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ثبوت میں آسمان سے نشان دکھائے۔ کسوف خسوف بھی ہوا طاعون

لہ۔ ابد میں ہے۔ "لیکن اسلام نہ مُردہ ہے نہ مُردہ مذہب ہوگا" (البدیع جلد ۲ نمبر ۶ ص ۴۲) کالم اول مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۹۷ء

ترتیب عبارت کے لحاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ "نہ وہ مُردہ ہے نہ کبھی مُردہ ہوگا" ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے اس فقرہ کا پہلا حصہ سہواً رہ گیا ہے۔ (مرتب)

بھی آئی۔ حج بھی بند ہوا۔ وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (التکویر: ۵) کے موافق ریلیں بھی جاری ہوئیں غرض وہ نشان جو اس زمانہ کے لیے رکھے تھے پورے ہوئے مگر یہ کہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا۔

ماسوا اس کے وہ نشان ظاہر کئے جن کے گواہ نہ صرف ہماری جماعت کے لوگ ہیں بلکہ ہندو اور عیسائی بھی گواہ ہیں اور اگر وہ دیانت امانت کو نہ چھوڑیں تو ان کو سچی گواہی دینی پڑے گی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ صادق کی شناخت کے تین بڑے معیار ہیں۔ اول نصوص کو دیکھو۔ پھر عقل کو دیکھو کہ کیا حالات موجودہ کے موافق کسی صادق کو اپنا چاہیے یا نہیں؟ تیسرا کیا اس کی تائید میں کوئی معجزات اور خوارق بھی ہیں؟ مثلاً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھتے ہیں کہ توریت انجیل میں بشارات موجود ہیں، یہ تو نصوص کی شہادت ہے اور عقل اس واسطے موید ہے کہ اس وقت بحر و بر میں فساد تھا گویا نبوت کا ثبوت ایک نص تھا دوسرا ضرورت میرے وہ معجزات جو آپ سے صادر ہوئے۔

اب اگر کوئی سچے دل سے طالب حق ہو تو اسکو یہی باتیں یہاں دیکھنی چاہئیں اور اس کے موافق ثبوت لے۔ اگر نہ پائے تو تکذیب کا حق اُسے حاصل ہے اور اگر ثابت ہو جائیں اور وہ پھر بھی تکذیب کرے تو میری نہیں گل انبیاء کی تکذیب کرے گا۔

نو وارد۔ اگر ان ضروریات موجودہ کی بناء پر کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کیا فرق ہوگا؟
حضرت اقدس۔ یہ فرضی بات ہے ایسے شخص کا نام لیں۔ اگر یہی بات ہے کہ ایک کاذب بھی کہہ سکتا ہے تو پھر آپ اس اعتراض کا جواب دیں کہ اگر مسلمان کذاب کہتا کہ توریت اور انجیل کی بشارات کا مصداق میں ہوں تو آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے کیا جواب دیں گے؟
نو وارد۔ میں نہیں سمجھا۔

حضرت اقدس۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی تو بعض جھوٹے نبی موجود تھے جیسے مسلمان کذاب، اسود عیسیٰ، اگر انجیل اور توریت میں جو بشارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اسکے موافق یہ کہتے کہ یہ بشارات میرے حق میں ہیں تو کیا جواب ہو سکتا تھا؟
نو وارد۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔

حضرت اقدس۔ یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب ایک ہی جزو پیش کرتا مگر میں تو کہتا ہوں کہ میری تصدیق میں دلائل کا ایک مجموعہ میرے ساتھ ہے نصوص قرآنیہ حدیثیہ میری تصدیق کرتے ہیں۔ ضرورت موجودہ میرے وجود کی داعی اور وہ نشان جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں وہ الگ میرے مصدق ہیں۔ ہر ایک نبی ان امور ثلاثہ کو پیش کرتا رہا ہے اور میں بھی یہی پیش کرتا ہوں۔ پھر کس کو انکار کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ

میرے لیے ہے تو اُسے میرے مقابل میں پیش کرو۔
 (ان فقرات کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے جوش سے بیان کیا کہ وہ الفاظ میں ادا ہی
 نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں نووارد صاحب باکل خاموش ہو گئے اور پھر چند منٹ کے بعد انہوں
 نے اپنا سلسلہ کلام یوں شروع کیا۔)

نووارد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے کیا یہ صحیح ہے؟
 حضرت اقدس۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا ہے کہ آپ مثیل موسیٰ تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے
 عصا کا سانپ بنایا ہو۔ کافر یہی اعتراض کرتے رہے۔ فَلْيَايْتَنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (الانبیاء: ۶)
 معجزہ ہمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتا ہے۔ پہلے نشانات کافی نہیں ہو سکتے اور نہ ہر زمانہ میں ایک ہی
 قسم کے نشان کافی ہو سکتے ہیں۔

نووارد۔ اس وقت آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟
 حضرت اقدس۔ ایک ہو تو بیان کروں۔ ڈیڑھ سو کے قریب نشان میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں جنکے ایک
 لاکھ کے قریب گواہ ہیں اور ایک نوع سے وہ نشانات ایک لاکھ کے قریب ہیں۔
 نووارد۔ عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں لکھ سکتا۔
 حضرت اقدس۔ ہاں

۱۔ البدن نے اس پر یہ نوٹ دیا ہے:-

”چونکہ سائل کا مطلب اس سوال سے یہ تھا کہ آپ جو سچ موعود ہونے کے مدعی ہیں تو کس قدر مَرُوسے زندہ کئے آپ
 نے فرمایا کہ:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مثیل موسیٰ کہا گیا تو آپ بتائیے کہ آنحضرت نے کس قدر عصا کے سانپ بنائے؟ اور کون سے
 دریائے نیل پر آپ کا گذر ہوا؟ اور کب اور کس قدر چوٹیں میٹدگیں اور خون آپ کے زمانہ میں برسا؟ کیونکہ جب آپ مثیل
 موسیٰ تھے تو پھر آپ کے نزدیک تو تمام نشان موسیٰ والے آنحضرت سے ظاہر ہوتے تو وہ مثیل موسیٰ ہوتے۔ کفار نے بھی
 اس قسم کا سوال آپ سے کیا تھا۔ فَلْيَايْتَنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کو معجزات دیئے گئے
 ویسے ہی تم بھی دکھاؤ لیکن آنحضرت نے ایسا نشان نہ دکھایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ معجزات ہمیشہ حالت موجودہ کے
 موافق ہوتے ہیں جیسے زمانہ کی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی خوارقِ عادات ہر ایک مرسل من اللہ لیکر آتا
 ہے۔“

نوادرد۔ بے ادبی معاف۔ آپ کی زبان سے قاف ادا نہیں ہو سکتا۔

حضرت اقدس۔ یہ بیہودہ باتیں ہیں میں لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو میں تو پنجابی ہوں حضرت موسیٰ پر بھی یہ اعتراض ہو کہ لَا یُکَادُّ یَیْنِیْنِ اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی۔

اسی مقام پر ہمارے ایک مخلص مخدوم کو یہ اعتراض سن ارادت اور غیرت عقیدہ کے سبب سے ناگوار گذرا۔ اور وہ مسودہ ادبی کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت اقدس ہی کا حوصلہ ہے۔ اس پر نوادرد صاحب کو بھی طیش سا آگیا اور انہوں نے بنجیال خویش یہ سمجھا کہ انہوں نے فحشہ سے کہا ہے اور کہا کہ میں اعتقاد نہیں رکھتا اور حضرت اقدس سے مخاطب ہو کہ کہا کہ استغناء اور گالیوں سننا انبیاء کا ورثہ ہے حضرت اقدس۔ ہم ناراض نہیں ہوتے یہاں تو خاکساری ہے۔

نوادرد۔ میں تو ذَلَّیْکُنْ لَیْطَمَیْنُ قَلْبِی (بقرہ ۲۱۱) کی تفسیر چاہتا ہوں۔

حضرت اقدس۔ میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں مگر اللہ جل شانہ نے اطمینان کا ایک ہی طریق نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قسم کے نشان بخشے۔ میرے نزدیک وہ شخص کذاب ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور کوئی معجزہ اور تائیدات اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو۔ مگر یہ بھی میرا مذہب نہیں کہ معجزات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں اور میں اس کا قائل نہیں کیونکہ قرآن شریف سے یہ امر ثابت نہیں کہ ہر ایک اقتراح کا جواب دیا جاتا ہے۔ ماری کی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کئے گئے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے آئیں یا یہ کہ تمہارا سونے کا گھر ہو یا یہ کہ مکہ میں نہر آجائے مگر ان کا جواب کیا ملا یہی ھَلْ کُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (بنی اسرائیل : ۹۳)

انسان کو مؤدب بآداب انبیاء ہونا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ جو کچھ دکھاتا ہے انسان اس کی مثل نہیں لاسکتا۔ میری تائید میں ایک نوع سے ڈیڑھ سو اور ایک نوع سے ایک لاکھ نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔

۱۔ البدر میں ہے "یہ ایک بیہودہ اعتراض ہے" (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۵ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۳۳ء)

۲۔ البدر میں ہے "معجزات ماری کا کھیل نہیں کہ جو کچھ اس سے مانگا اس نے جھٹ ٹو کرے یا تھیلے میں سے نکال کر دکھا دیا۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۳۳ء)

۳۔ البدر میں ہے :- "سوائے نشان ہم نے نزول المسیح میں لکھے ہیں اور ایک طریق سے دیکھا جاوے تو یہ نشان کئی لاکھ موجود ہیں۔ آپ ایک دو دن ٹھہریں اور دیکھ لیں۔" (بشیرہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت اقدس - اچھا کیا آپ نے دو تین روز کا مصمم ارادہ کر لیا ہے ؟
نوارد - کل عرض کرونگا ۔

حضرت اقدس - میں چاہتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آئے ہیں کچھ واقفیت ضرور ہونی چاہیے کم از کم تین دن آپ رہ جائیں یہی یہی نصیحت کرتا ہوں اور اگر اور نہیں تو آمدن بآدات و فتن باجائز ہی عمل کریں ۔
نوارد - میں نے یہاں اگر اول دریافت کر لیا تھا کہ کوئی امر شرک کا نہیں ۔ اس لیے میں ٹھہر گیا کیونکہ شرک سے مجھے سخت نفرت ہے ۔

حضرت اقدس نے پھر جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کہ
میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت پہنچ جاوے تو اس کو گوارا نہ چاہیے
کیونکہ وہ مریدوں میں تو داخل نہیں ہے ۔ ہمارا کیا حق ہے کہ اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں ۔ یہ بھی ہم ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے بات کریں ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

محمد یوسف صاحب - اچی جناب ٹھہر کر کیا کروں گا ۔ اکیلا آدمی ہوں اور یہاں یہ جوش خروش میں ڈرتا تو کسی سے نہیں مگر ایسا ہی لگتا ہے تو میں بھی تار دے کر اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں ۔

ناظرین پر واضح ہو کہ اس اثنا میں جبکہ ہمارے جوشیے احمدی بھائی نے ان نئے سائل کو غیر تمدن جواب دیا تھا تو حضرت اقدس نے ان کو چُپ کر دیا تھا ۔ پھر محمد یوسف صاحب کے اس اعتراض پر فرمایا ۔

حضرت اقدس - یہ تقاضا ہے محبت ہے کچھ اور نہیں ۔ محبت میں ایسا ہوا کرتا ہے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس کی نظیر دیکھی جاتی ہے کہ ابو بکرؓ جیسا شخص جو کہ غایت درجہ کا مودب تھا جب اس کے سامنے ایک عرب کے سربراہ اور وہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہا کہ تو نے ان مختلف لوگوں کا جھٹکا بنا کر جو عرب کی قوم کا مقابلہ کرنا چاہا یہ غلطی ہے تو حضرت ابو بکرؓ نے اس وقت بڑے غصہ میں آ کر اُسے کہا اُصْصُ بَطْطَرِ اللّٰتِ (یہ عرب میں ایک گالی ہوتی ہے) آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کس قدر نقصان برداشت کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ۔ محبت ہے جس نے بٹھایا ہوا ہے ۔ آپ نوارد اور یہ قابل احترام (ابدر جلد ۲ نمبر ۵۱ صفحہ ۵۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے ابدر میں ہے :-

”اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی اس کی نوبت پہنچے تو تم کو چاہیے کہ چُپ کر رہو جس حال میں کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے نہ ہمارے مریدوں میں وہ داخل ہے تو کیا حق ہے کہ ہم اس سے وہ ادب چاہیں
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنیوالے کا تیرے برحق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حمان کو ذرا سا بھی سبج ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں۔ چونکہ کلمہ کا اشتراک ہے جب تک یہ سبجیں جو کہیں ان کا حق ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۵ تا ۶ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۴ فروری ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

چونکہ نوادر کو پوری طرح تبلیغ کرنا حضرت حجۃ اللہ علیہ السلام کا منشا تھا لہذا اسیر میں بھی اس کو خطاب کر کے آپ نے سلسلہ تقریر شروع فرمائی۔ (ایڈیٹر الحکم)

میں نے بہت غور کیا ہے کہ جب کوئی مامور آتا ہے تو مامور کے آنے پر دو گروہ ہو جاتے ہیں دو گروہ خود بخود ہو جاتے ہیں ایک موافق دوسرا مخالف۔

اور یہ بات بھی ہر ایک عقل سلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ اس وقت ایک جذب اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی سعید الفطرت کچے چلے آتے ہیں اور جو لوگ سعادت سے حصہ نہیں رکھتے ان میں نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

طیب اس امر کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اول اپنے مرض کو شناخت

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

جو ایک مرید کو کرنا چاہیے۔ یہی ان کا احساس ہے کہ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری جماعت پر وہ دن آوے کہ جو لوگ محض ناواقف ہیں اگر وہ آویں تو بھائیوں کی طرح سلوک کریں۔ بھلا ان لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ تکلیف اٹھا کر کچی مرک پر دھکے کھاتے آتے ہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ زیارت کرنیوالے کا حق ہے کہ جو چاہے کہے۔ ہمارے لیے تمہی کرنا معصیت ہے ان کو اسی لیے ٹھہراتا ہوں کہ یہ غلطی رافع ہو بھائیوں کی طرح سلوک کیا کرو اور ہمیشہ آیا کرو۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۵۱ صفحہ ۵۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے البدرد میں سلسلہ تقریر شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل مکالمہ کا ذکر ہے۔ حضرت اقدس (سیر کے لیے) تشریف لائے تو

آئے ہی آپ نے محمد یوسف صاحب نوادر مہمان سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے توقع کا ارادہ کر لیا ہے؟

محمد یوسف صاحب۔ آج تو ضرور ہی ٹھہروں گا۔

حضرت اقدس۔ ہم آپ کو کتابیں دیدیں گے خود بھی دیکھنا اور دل کو بھی دکھانا۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۵۵ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

کرے اور محسوس کرے کہ میں بیمار ہوں اور پھر یہ شناخت کرے کہ طیب کون ہے؟ جب تک یہ دو باتیں پیدا نہ ہوں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرضِ دوم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مختلف ہوتا ہے جیسے تونج کا درد یعنی جو محسوس ہوتا ہے اور ایک مستوی جیسے برص کے داغ کہ ان کا کوئی درد اور تکلیف بظاہر محسوس نہیں ہوتی۔ انجامِ خطرناک ہوتا ہے مگر انسان ایسی صورتوں میں ایک قسم کا اطمینان پاتا ہے اور اس کی چنداں فکر نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اول اپنے مرض کو شناخت کرے اور اُسے محسوس کرے۔ پھر طیب کو شناخت کرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معمولی حالت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت ہو رہا ہے۔ اپنی حالت پر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ مدی کی کیا ضرورت ہے حالانکہ خدا دانی اور معرفت سے بالکل خالی ہو رہے ہیں۔

خدا دانی اور معرفت بہت مشکل امر ہے۔ ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے پس جہاں خدا دانی آتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک خاص معرفت اور تبدیلی بھی آ جاتی ہے کبار اور صغائر جو چیزوں کی طرح ساتھ لگے ہوئے ہیں خدا کی معرفت کیساتھ ہی وہ دُور ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں وہ نہیں بلکہ اور ہوں۔ خدا دانی میں جب ترقی کرنے لگتا ہے تو گناہ سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔

نفس کی تین قسمیں

نفس تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نفسِ آمارہ ایک نوامہ اور میرا مطمئنہ پہلی حالت میں تو صم بگم ہوتا ہے۔ کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ دھرجا رہا ہے۔

آمارہ جدھر جاتا ہے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو معرفت کی ابتدائی حالت میں نوامہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ اور نیکی میں فرق کرنے لگتا ہے۔ گناہ سے نفرت کرتا ہے مگر پوری قدرت

الہیہ میں یضمون لوں درج ہے :- امراض کی دو قسمیں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے :-

”اسی طرح انسان کی حالت ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ برص کی طرح اُسے امراض لگے ہوئے ہوتے ہیں (مگر اُسے اس بات کا علم نہیں ہوتا) سب سے اول اُسے چاہیے کہ مرض کو دریافت کرے جس میں وہ مبتلا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں مگر وہ صبح کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ سلام میں داخل ہونا ایک مشکل امر ہے اور خدا دانی کوئی منہ کی بات نہیں جب سچے طور سے انسان کو آنکھ (عطاء) کی جاتی ہے اس وقت اس کو خدا کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ کبار تو موٹے گناہ ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے لیکن صغائر مثل چیز نیوئیں کے انسان کو چپے ہوئے ہیں۔ ان کا ترک کرنا ایک مشکل امر ہے۔ ایک نئی تبدیلی جب تک انسان کے اندر نہ ہو تب تک اُسے اُن کا علم ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک اور۔ اور نیا انسان ہوں۔ اس وقت تک اس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی۔ یہ اُس وقت ہوتی ہے جب اُس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں گناہوں سے بچوں :- (البدرد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۱-۵۲ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

اور طاقت عمل کی نہیں پاتا نیکی اور شیطان سے ایک قسم کا جنگ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کبھی یہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ حالت آجاتی ہے کہ یہ طغیانیہ کے رنگ میں آجاتا ہے اور پھر گناہوں سے نری نفرت ہی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کی لڑائی میں یہ فتح پالتا ہے اور ان سے بچتا ہے اور نیکیاں اس سے ملاکتفک صادر ہونے لگتی ہیں پس اس اطمینان کی حالت پر پہنچنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے تو اس کی حالت پیدا ہوا اور گناہ کی شناخت ہو گناہ کی شناخت حقیقت میں بہت بڑی بات ہے جو اس کو شناخت نہیں کرتا اس کا علاج نبیوں کے پاس نہیں ہے نیکی کا پہلا دروازہ اسی سے کھلتا ہے (کہ) اول اپنی کورانہ زندگی کو سمجھے اور پھر بری مجلس اور بری صحبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے۔ اس کا یہی کام ہونا چاہیے کہ جہاں بتایا جائے کہ اس کے مرض کا علاج ہوگا وہ اس طبیب کے پاس رہے اور جو کچھ وہ اس کو بتا دے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمدن نیار ہو۔ دیکھو بیمار جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ طبیب کے ساتھ مباحثہ شروع کر دے بلکہ اس کا فرض یہی ہے کہ وہ اپنا مرض پیش کرے اور جو کچھ طبیب اس کو بتائے اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اگر اس کے علاج پر جرح شروع کرے تو فائدہ کس طرح ہوگا۔

انسان کی پیدائش کی علت غائی

انسان کا فرض ہے کہ اس میں نیکی کی طلب صادق ہو اور وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھے قرآن شریف میں انسان

کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ (الذاریات: ۵۷) یعنی حق اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں جب انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی ہے تو پھر چاہیے کہ خدا کو شناخت کریں جب کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت کے واسطے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے جب سچی معرفت ہو جاوے تب وہ اس کی خلاف مرضی کو ترک کرتا۔ اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے جب تک سچا علم پیدا نہ ہو کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو جن چیزوں کے نقصان کو انسان یقینی سمجھتا ہے ان سے بچتا ہے مثلاً سم الفار ہے جانتا ہے کہ یہ زہر ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے کیلئے جرأت اور دلیری نہیں کرتا کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا کھانا موت کے منہ میں جاتا ہے۔ ایسا ہی کسی زہریلے سانپ کے پل میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یا طاعون والے گھر میں نہیں ٹھہرتا۔ اگرچہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے

۱۔ (الہد سے) یہ بات غلط ہے کہ کسی نبی یا ولی کے پاس جانے سے ایک دم میں ہی ایک پھونک سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے یہ نہی کا کام ہے نہ کسی اور کا۔ (الہد جلد ۲ نمبر ۵۵ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الہد سے) اگر علاج اچھا ہو تو اس کے پاس رہے ورنہ نہیں کیا اگر ایک بچہ ابتدائی میں استاد سے الف پر بحث کرے کہ یہ الف کیوں ہے تو وہ کیا حاصل کرے گا یہ تو بد بختی کی نشانی ہے؟ (الہد جلد ۲ نمبر ۵۵ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

اللہ تعالیٰ کے منشاء سے ہوتا ہے۔ تاہم وہ ایسے مقامات میں جانے سے ڈرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر گناہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟

انسان کے اندر بہت سے گناہ ایسی قسم کے ہیں کہ وہ معرفت کی خوردبین کے سوا نظر ہی نہیں آتے۔ جو انسان معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان گناہوں سے واقف ہوتا جاتا ہے بعض صغائر ایسی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں دیکھتا لیکن معرفت کی خوردبین ان کو دکھا دیتی ہے۔

غرض اول گناہ کا علم عطا ہوتا ہے پھر وہ خدا جس نے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸) (فرمایا ہے) اس کو عرفان بخشتا ہے۔ تب وہ بندہ خدا کے خوف میں ترقی کرتا اور اس پاکیزگی کو پالیتا ہے جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے۔

جماعت کے قیام کی غرض

اس سلسلہ سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے بعض تو گھلے طور پر بیجا نیوں

میں گرفتار ہیں اور فحش و فحور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی مونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جائے تو وہ سارا زہر ہلا جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے (گناہ) ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے۔ اسی غرض کیلئے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ نظیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشاء ہے۔

ایک پہلو تو میری بشت اور ماموریت کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو کسر صلیب کا ہے۔ کسر صلیب کیلئے جب قدر جو ش خدا نے مجھے دیا ہے اس کا کسی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا۔ صلیبی مذہب نے جو کچھ نقصان عورتوں، مردوں اور جوانوں کو پہنچایا ہے اس کا اندازہ مشکل ہے۔ ہر پہلو سے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ طبابت کے رنگ

لہ (البدست) صرف یہی ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے اور اس کو اس بات کا مطلق علم نہیں کہ کنگہ ٹھیک ہے؟

(البدست جلد ۲ نمبر ۵۶ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۷ (البدست) ایک وہ ہیں جو کہ باریک گناہوں کے مرکب ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر انسان مجتہد ہے کہ بڑے دیندار ہیں، لیکن عجیب اور ریا اور باریک باریک معامی میں مبتلا ہیں جو کہ عارفانہ خوردبین سے نظر آتے ہیں، (البدست نمبر ۵۷ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۸ (البدست) پادریوں کا فتنہ کثرت ہے۔ کیا کچھ نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ ۳۰ لاکھ سے زیادہ مسلمان ان کے ہاتھوں پر مرتد ہو چکے ہیں ہر گاؤں میں ہر محلہ میں انہوں نے ڈیرہ لگایا ہے کہ وڑ با رسالہ جات، کتابیں اسلام کی تردید میں انکی طرف سے نکل کر مفت شائع ہوتی ہیں اور یہ اس قسم کے فتنے ہیں کہ انکی نظیر شروع سے لیکر اب تک کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور انکے حملے مختلف طور پر ہیں۔

(حوالہ الیضا)

میں یا صدقات و خیرات کے رنگ میں، عمدہ دار ہو تب دیم سیور کی طرح اپنے رنگ میں بغرض صد ہا شاخیں ہیں جو اسلام کے استیصال کے لیے انہوں نے اختیار رکھی ہیں۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ایک فرد بھی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن میں اُن کے جوش کو بیان کر سکیں۔

ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے وہ جوش کسر صلیب کے لیے دیا ہے کہ دُنیا میں اس وقت کسی اور کو نہیں دیا گیا پھر کیا یہ جوش بدوں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آنے کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جس قدر توہین اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے کیا ضرورت تھا کہ اللہ تعالیٰ جو غیور ہے آسمان سے مدد کرتا۔

غرض ایک طرف تو یہ صلیبی فتنہ انتہاء کو پہنچا ہوا ہے دوسری طرف صدی ختم ہو گئی۔ تیسری طرف اسلام کا ہر ایک پہلو سے ضعیف ہونا۔ کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھو طبیعت کو بشارت نہیں ہوتی اسی صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ پھر خدا کا جلال ظاہر ہو۔ مجھے محض ہمدردی سے کلام کرنا پڑتا ہے۔ روز میں جانتا ہوں کہ غائبانہ میری کیسی تنہی کی جاتی ہے اور کیا کلام افتراء ہوتے ہیں مگر جو جوش خدا تعالیٰ نے مجھے ہمدردی مملوک کا دیا ہوا ہے وہ مجھے ان باتوں کی کچھ بھی پروا نہیں کرنے دیتا۔ میں تو خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو۔ اس لیے میں اُن کی گالیوں اور ٹھٹھوں کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مولیٰ میرے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان راہوں میں میں اکیلا پھر کرتا تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ تو اکیلا نہ رہے گا بلکہ تیرے ساتھ فوج و درفوج لوگ ہوں گے اور یہ بھی کہا کہ تُو ان باتوں کو کھلے اور شائع کر دے کہ آج تیری یہ حالت ہے پھر نہ رہے گی۔ میں سب مقابلہ کرنے والوں کو پست کر کے ایک جماعت کو تیرے ساتھ کر دینگا وہ کتاب موجود ہے کہ معظمہ میں بھی اس کا ایک نسخہ بھیجا گیا تھا۔ بخارا میں بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس میں جو پیشگوئیاں ۲۲ سال پیشتر چھپ کر شائع ہوئی ہیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں لیکن ہے جو ان کا انکار کرے۔ ہندو مسلمان اور عیسائی سب گواہی دیں گے کہ یہ اس وقت بتایا گیا تھا جب میں اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تیری مخالفت ہوگی مگر میں تجھے بڑھاؤنگا یا نہ کہ بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اب ایک آدمی سے پونے دو لاکھ تک تو نوبت پہنچ گئی۔ دوسرے وعدے بھی ضرور پورے ہوں گے۔

لیکھرام کے متعلق نشان

پھر آریوں کے مقابل میں ایک نشان مجھے دیا گیا جو لیکھرام کے متعلق تھا وہ اسلام کا دشمن تھا اور گندی گالیاں دیا کرتا اور پغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ یہاں قادیان آیا اور اُس نے مجھ سے نشان مانگا۔ میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی۔

چنانچہ میں نے اس کو شائع کر دیا اور یہ کوئی بات نہیں کل ہندوستان اس کو جانتا ہے کہ جس طرح قبل از وقت اس کی موت کا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا تھا اسی طرح وہ پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نشانات ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں اور اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا تمکین والا خدا نہیں۔ وہ تمکیز کرنے والوں کیلئے ہر وقت تیار ہے۔ میں نے پنجاب کے مولویوں اور پادریوں کو ایسی دعوت دی ہے کہ وہ میرے مقابل میں اگر نشانات کو جو ہم پیش کرتے ہیں فیصلہ کریں اگر ان کو نہ مانیں تو دُعا کر سکتا ہوں اور اپنے خدا پر یقین رکھتا ہوں کہ اور نشان ظاہر کر دیگا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ صدقِ نیت سے اس طرف نہیں آتے بلکہ کیکرانی جیلے کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کسی کی حکومت کے نیچے نہیں ہے۔

میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پہلے ان خوارق کو جو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھ لو اور منہاجِ نبوت پر سوچو۔ اگر پھر بھی تمکیز کے لیے جرات کرو گے تو خدا کی غیرت کے لیے زیادہ جہنم ہوگی اور وہ قادر ہے کہ کوئی امر انسانی طاقت سے بالاتر نظر نہ کرے۔

یکھرام کی نسبت جب پیٹگوئی کی گئی تھی تو اس نے مجھے میرے لیے ایک پیٹگوئی کی تھی اور یہ شائع کر دیا تھا کہ تین سال کے اندر بیفہ سے ہلاک ہو جاوے گا مگر اب دیکھ لو کہ اس کی ہڈیوں کا بھی کہیں نشان پایا جاتا ہے؛ مگر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح زندہ ہوں۔

یہ امور ہیں۔ اگر حق پسند توقف سے ان میں غور کرے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر نرے بحث کرنے والے جلد باز کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔

منجملہ میرے نشانوں کے طاعون کا بھی ایک نشان ہے۔ اس وقت میں نے خبر دی تھی جبکہ ابھی کوئی نام و نشان بھی اس کا نہ پایا جاتا تھا اور یہ بھی الہام ہوا تھا یا مسیح الخلق عدد وانا اب دیکھ لو کہ یہ باخضر تک طور پر پھیلی ہوئی ہے اور گاؤں کے گاؤں اس طرف رجوع کر رہے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں۔ کیا یہ تائید انسانی طاقت کے اندر ہیں؟ یہی امور ہیں جو خارقِ عادت کہلاتے ہیں۔

لے (البد رس) اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو اٹھ کر دکھا دو بلکہ بٹے بٹے کر دو۔ اس طرح کے سوالات تو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے؟ (البد رس جلد ۲ نمبر ۵۳ صفحہ ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے (البد رس) یہ امور ہیں جو ایک صالح اور شریف کے واسطے قابلِ غور ہیں بشرطیکہ وہ اپنے نفس کا علاج کر لیا ہو۔ اس کو یہ موقع نہیں ہے کہ بحث کرے۔ اسے خیال کرنا چاہیے کہ خدا کا ایک قہری نشان موت دواعون ہر پہلے کی کو کیا علم کہ اس نے کہاں تک سیر کرنا ہے؟ (البد رس جلد ۲ نمبر ۵۳ صفحہ ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

تجدید دین کی ضرورت

نو وارد۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر صدی پر مجدد ہونا چاہیے؟

حضرت اقدس۔ ہاں یہ تو ضروری ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے۔

بعض لوگ اس بات کو منکر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جبکہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے تو پھر تیرہ صدیوں کے مجددوں کے نام بتاؤ۔ میں اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ ان مجددوں کے نام بتانا میرا کام نہیں۔ یہ سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے اس حدیث کو تمام اکابر نے تسلیم کر لیا ہے۔ شاد ولی اللہ صاحب بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور حدیث کی کتابیں جو موجود ہیں ان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کسی نے کبھی اس کو پھینک نہ دیا اور نہ کہا کہ یہ حدیث نکال دینی چاہیے جبکہ یہ بات ہے تو پھر مجھ سے فہرست کیوں مانگی جاتی ہے۔

میرا یہ مذہب ہے کہ عدم علم سے عدم شیئی لازم نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہو اگر وہ قرآن شریف کے برخلاف نہ ہو تو میں اس کو ماننا ہوں خود ہی ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ تو پہلے اس کو نکالو اور اگر شکتی ہے تو پھر تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم حدیث کی رو سے مجھے بھی شک ہی مانا ہو۔ عجیب بات ہے حدیث کو شک کیوں اور مجھے کذاب! یہ تو تقویٰ کا طریق نہیں۔ اگر بفرض محال جھوٹی ہے تو پھر جان بوجھ کر جھوٹ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو لعنتی کا کام ہے۔ سب سے پہلا کام تو علماء کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نکال ڈالیں مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے صحیح ہے۔ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ نواب صدیقی حسن خاں وغیرہ نے ۱۳ مجدد گن کر بھی دکھائے ہیں مگر میں ان کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس حدیث کی صحت کا یہ معیار نہیں بلکہ قرآن اس کی صحت کا گواہ ہے۔ یہ حدیث اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَکَافٍظُؤُنَ۔ (سورۃ الحجہ: ۱۰) کی شرح ہے صدی ایک عام آدمی کی عمر کی ہوتی ہے۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تنو سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو ماری ہے اسی طرح ایک روحانی

لے۔ البدر میں نو وارد کے اس سوال سے پہلے ایک اور سوال اور اس کا جواب جناب سیدنا حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام یوں درج ہے۔
نعم، یوسف صاحب۔ یہ امور تو سب ٹھیک ہیں اور آپ کوئی امر خلاف قرآن نہیں کہتے ہیں لیکن میں صرف اپنی عقل کے موافق رفق شکوک چاہتا ہوں اور جہالت سے متفر ہوں۔

حضرت اقدس۔ دیکھئے ایک طریق وکلا دکا ہوتا ہے کہ ان کو حق نا حق سے غرض نہیں ہوتی جس فریق کا مقدمہ لے لیا اب اسی کی بات کرتے ہیں اور ایک خیال انسان کے اندر ہوتا ہے جس سے وہ خوش ہو اور بد ہو کا پتہ لے لیتا ہے۔ وہ ایک قسم کا نور ہوتا ہے جس سے انسان مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ اب ان عیسائی آریہ وغیرہ کو دیکھا گیا ہے کہ سب اپنے مذہب کی تعج کرتے ہیں ورنہ ان کے پاس کوئی دلائل حقانیت کے نہیں ہیں۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۳ صفحہ ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

موت بھی واقع ہوتی ہے اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں۔ ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے اس طرح ہر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے کا ہر سو سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسے رزق کا سامان کرتا ہے پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تو اتر کا حکم رکھتی ہے۔

کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ذریت کو تازہ کرنے کیلئے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ غرض مجھ سے ایک حدیث کے موافق گذشتہ مجددوں کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں چونکہ میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے صحیح مانتا ہوں پس اگر یہ لوگ اس حدیث کو جھوٹا کہہ دیں اور حدیث کی کتابوں سے نکال دیں پھر میں خدا سے دُعا کروں گا اور یقیناً وہ میری دُعا کو سنے گا اور میں کشف سے نام بھی بتا دوں گا، لیکن اگر یہ حدیث خود ان کے مسلمات کے موافق ہی جھوٹی نہیں اور نہیں ہے تو پھر خدا سے ڈرو اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۳۷) پر عمل کرو اور یہودہ جیلے اور مجتہدین نہ تراشو۔ یہ حدیث جن کتابوں میں درج ہے اور باوجود جھوٹی ہونے کے اس کو رکھا گیا ہے تو پھر کیوں نہیں بابا نانک کے شہدائے میں داخل کر لیتے اور موضوعات کے مجموعہ میں لکھ لیتے۔ پس کسی صورت میں یہ مواخذہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں اویام گذر چکے ہیں تو کیا مجھے لازم ہے کہ میں اُن کی بھی فہرست دوں۔ یہ خدا تعالیٰ ہی کا علم ہے۔ ہاں خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسیح موعود بقول نواب صدیق حسن خاں صاحب کے صدی کے سر پر ہو گا اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ چودھویں صدی سے آگے نہ ہو گا، مگر اب تو اس صدی سے بیس سال گذر گئے۔ پانچواں حصہ صدی کا گذر چکا اگر اب تک بھی نہیں آیا تو پھر تیرہ سو سال تک انتظار کرتے رہیں۔ اس صدی میں اسلام اہل صلیب سے کچلا جاوے گا۔ جب پچاس سال میں یہ حال ہو گیا ہے کہ تیس لاکھ آدمی مُرد ہو چکے ہیں اور جیسی جیسی شوکت بڑھتی ہے اُن کی شوخی بڑھتی گئی ہے یہاں تک کہ اُمّات المؤمنین جیسی گندی کتاب شائع کی گئی۔ انجمن حمایت اسلام لاہور نے اس کے خلاف گورنمنٹ کے پاس میموریل بھیجا۔ اس کے میموریل سے پہلے مجھے الہام ہو چکا تھا کہ یہ میموریل بھینجا بیفائدہ ہے چنانچہ میرے دوستوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور انکو بھی جو دوسرے شہروں میں ہیں معلوم تھا کہ میں نے یہ الہام قبل از وقت اُن کو بتا دیا تھا آخر وہی ہوا اور گورنمنٹ نے اس پر کوئی کارروائی انجمن کے حسب منشاء نہ کی۔

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا ہمدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور

مہدی اور جہاد

انگریزوں اور دوسری غیر قوموں سے لڑائی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے

اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یَضَعُ الْحَرْبَ کر کے دکھائے گا یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا۔ دیکھو

ہر چیز کے عنوان پہلے ہی سے نظر آجاتے ہیں جیسے پہل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا بھی منشا ہوتا کہ مہدی آکر جلو کرے اور تلوار کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنون حربہ اور سپہ گری میں تمام قوموں سے متاثر ہوتے اور فوجی طاقت بڑھی ہوتی مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑھی ہوئی ہے اور فنون حربہ کے تعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں نہ کسی اسلامی سلطنت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے اور بیضی الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے ہی ہونا بھی چاہیے تھا دیکھو مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا ڈیل کیا یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوانی لگئی اور ذلت ہوئی اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا۔ مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی اعجازات سے دلوں میں داخل کرے گا اور اس اعتراض کو دُور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا گیا۔ وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی علمی سچائیوں اور برکات کے ذریعہ پھیلا ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنون حربہ اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے۔ اسلامی سلطنتوں کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتیں۔ اگرچہ قطعی خبر تو خدا تعالیٰ سے وحی پانے والوں کو ملتی ہے مگر مومن کو بھی ایک فراست ملتی ہے اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے جب عیسائی قوموں کے مقابل آتے ہیں تو زک اُٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے۔ یہ اعتراض صحیح نہیں غلط ہے۔

مسیح موعود کا یہی کام ہے کہ وہ لڑائیوں کو بند کر دے کیونکہ یَضَعُ الْخَرْبَ اس کی شان میں آیا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو باطل کر دیگا؟ معاذ اللہ۔ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی پایا جاتا ہے کہ اس وقت لڑائی نہیں ہونی چاہیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب دل اعتراضوں سے بھرے ہوں تو اُن کو قتل کر دیا جاوے یا تلوار اٹھا کر مسلمان کیا جاوے۔ وہ اسلام ہو گا یا کفر جو ان کے دلوں میں اس وقت پیدا ہو گا؟

سرخسری علیہ السلام کی جنگیں محض دفاعی تھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذہب کیلئے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ تمام حجت کے بعد جس طرح چرند

نے چاہا منکروں کو عذاب دیا۔ وہ جنگیں دفاعی تھیں۔ تیرہ برس تک آپ شامے جاتے رہے اور صحابہ نے جانیں دیں۔ انہوں نے (منکروں نے) نشان پر نشان دیکھے اور انکار کرتے رہے۔ آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو جنگوں کی صورت میں عذاب سے ہلاک کیا۔ اس زمانہ میں طاعون ہے۔ جوں ہوں تعصب بڑھے گا طاعون بڑھے گی۔ قرآن شریف میں اس کی بابت خبری گئی ہے وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُّهِلْكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْاٰفْيَامَةِ اَوْ مُّعَذِّبُوهَا۔ (بخاری ص ۵۹)

پس اگر میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ بہتر جانتا ہے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں تو اس کے وعدے پورے ہو کر

جو بشارت کی پیشگوئیں کو نہیں مانتے تو اس طاعون کی پیشگوئی کو دیکھ لیں۔ سعادت سے انہیں کو حصہ ملتا ہے جو دُور سے بلا کو دیکھتا ہے۔

خدا تعالیٰ پر تَقْوَل کر نیا اہلاک ہو جانا ہے صادق کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو مجھ پر تَقْوَل کرے تو میں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ پر تَقْوَل کر نیا مفسری فلاح نہیں پاسکتا بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اب پچیس سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں شائع کر رہا ہوں۔ اگر انفرادہ تھا تو اس تَقْوَل کی پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنے وعدہ کو پورا کرتا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا اس نے صد ہا نشان میری تائید میں ظاہر کئے اور نصرت پر نصرت مجھے دی کیا مفسرین کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے؟ اور دجالوں کو ایسی ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو۔ ایسی نظیر کوئی پیش کر دو اور میں دعویٰ سے کتنا ہوں ہرگز نہ ملے گی۔

ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ طیب تو مریض کو کھور و فارم سلگھا کر بھی دوائی اندر پہنچا سکتا ہے۔ روحانی طبابت میں یہ نہیں ہے بلکہ باتوں کو موثر بنانا اور دل میں ڈالنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو شوخی کو دُور کر کے خود اندر ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔

نو وارد۔ میں اہل اسلام کی زیادتی پر تعجب کرتا ہوں۔ آپ کے کلمات میں میں کوئی وجہ کفر کی نہیں دیکھتا۔ حضرت اقدس۔ آپ کتابیں بھی دیکھ لیں تاکوئی شک آپ کو باقی نہ رہے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو قتل اللہ اور قاتل الرسول کے خلاف ہیں۔ میں اُن کے کفر کی پروا نہیں کرتا۔ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ اُن کے ہی آثار میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح موعود جب آئیگا تو اُس پر کُفر کے فتوے دیئے جائیں گے۔ یہ پیشگوئیاں کیسے پوری ہوئیں؟ یہ تو اپنے ہاتھ سے پوری کر رہے ہیں۔ مجتہد صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو علماء مخالفات کہیں گے اور محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب وہ آئیگا تو ایک شخص اُٹھ کر کہے گا اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَيَّرَ دِيْنَنَا۔ اب جبکہ پہلے سے یہ باتیں ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے پورا کر رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ باتیں پہلے سے ہیں تو یہ بھی صداقت کا نشان ہے اس لیے ہم ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے۔

یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے مسیح آئیگا وہ تمنا نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا گئے۔

لے نوٹ۔ یہاں حضرت اقدس نے آیت شریفہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ اور حدیث معراج سے استدلال کر کے ایک جامع تقریر فرمائی

جو ہم بارہا شائع کر چکے ہیں اور اپنے وجود پر سورہ نور سے استدلال فرمایا اور ایسا ہی مسیح کی قبر کشمیر کے متعلق بیان فرماتے رہے اور وفات مسیح پر صحابہ کے اجماع کا ذکر فرمایا۔ (ایڈیٹر المحکم)

آخر میں فرمایا کہ

اگر وہ صحابہؓ کا مذاق اور محبت ہوتی جو صحابہؓ کے دل میں تھی تو یہ عقیدہ نہ رکھتے کہ وہ زندہ ہیں حضرت علیؓ کو خالق بھی نہ مانتے اور غیب دان بھی (نہ مانتے) خدا تعالیٰ ان فسادوں کو رو انہیں رکھتا اور اس نے چاہا ہے کہ اصلاح کرے۔ ہمارا کام اللہ کیلئے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کاروبار ہے اور اسی کا ہے تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ اس کو تباہ کر سکے اور کوئی ہتھیار اس پر چل نہیں سکتا، لیکن اگر انسان کا ہے تو پھر خود ہی تباہ ہو سکتا ہے انسان کو زور لگانے کی بھی کیا حاجت ہے۔

دربارِ شام

نوار و صاحب کی وجہ سے تحریک تو ہو رہی تھی، اس لیے بعد اوائے نماز مغرب حضرت جبرائیلؑ نے ایک مختصر سی جامع تقریر فرمائی جس کا ہم فقط خلاصہ دیتے ہیں۔ فرمایا:-

حقیقتِ اسلام

لوگ حقیقتِ اسلام سے بالکل دُور جا پڑے ہیں۔ اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے آخر وہی زندہ ہوتا ہے۔ حدیث میں

آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے حالانکہ وہ دوزخ ہے اور سعید آدمی خدا کی راہ میں تکالیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آخر ایک وقت آجاتا ہے کہ سب دوست آشنا عزیز و اقارب جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جہنم ناجائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے وہ تمنیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ سچی خوشحالی اور راحت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور تقویٰ پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے مٹی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مینا کر دیتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورة الطلاق: ۴۳) پس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے لیکن حصول تقویٰ کیلئے نہیں چاہیئے کہ ہم شریطیں باندھتے پھریں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا۔ خدا تعالیٰ حیم و کریم ہے تقویٰ اختیار کرو جو چاہو گے وہ دیگا۔ جہنم راویا اللہ اور قطب گذرے ہیں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقویٰ ہی سے حاصل کیا۔ اگر وہ تقویٰ اختیار نہ کرتے تو وہ بھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے۔ دس بیس کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا مگر آج جو عروج ان کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہوں نے پائی۔ یہ سب تقویٰ ہی کی بدولت تھی۔ انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اُس کے بدلہ میں پائی۔

میں دوزخ اور بہشت پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور ان کے

عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرو

عذاب اور کرام اور لذائذ سب حق ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خدا کی عبادت دوزخ یا بہشت کے سہارے سے نہ کرے بلکہ محبت ذاتی کے طور پر کرے۔ دوزخ بہشت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا حماقت ہے بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرے جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے کیا اس امید پر کہ وہ اُسے کھلائے گا۔ نہیں بلکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ کیوں اس کی پرورش کر رہی ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ اس کو حکم دیدے کہ تو اگر بچہ کی پرورش نہ کرے گی اور اس سے یہ بچہ مر بھی جاوے تو تجھ کو کوئی سزا نہ دی جاوے گی بلکہ انعام ملیگا تو وہ اس حکم سے خوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی؟ یہ محبت ذاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیئے نہ کسی جزا سزا کے سہارے پر۔

محبت ذاتی میں اغراض فوت ہو جاتے ہیں اور خدا تو وہ خدا ہے جو ایسا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا سچ کہا ہے۔

دوستاں را کجا گئی محروم تو کہ بادشمنان نظر داری

جب وہ دشمنوں کو محروم نہیں کرتا تو وہ دوستوں کو کب ضائع کر سکتا ہے حضرت داؤد کا قول ہے کہ میں جو ان تھا اب بوڑھا ہو گیا ہوں مگر میں نے متقی کو کبھی ذلیل و خوار نہیں دیکھا اور نہ اُس کی اولاد کو دکھائے مانگتے دیکھا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں ظاہر کرتا ہے اور اخلاص ایک کیمیا ہے اور اگر اُس میں اور باتیں نکالیں تو اس پاکیزہ اور مصفیٰ چشمہ کو گندے چھینٹوں سے ناپاک کر دیتے ہیں وہ خود ہماری حاجتوں سے آگاہ اور واقف ہے اور خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی اس وقت انکے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا بَلَىٰ وَ لَٰحِقُنَّ اٰیٰتُکُمْ فَلَا یعنی ہاں حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں۔ ایسے مقام پر دُعا بھی منع ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام اس مقام کو خوب سمجھتے ہیں۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

غرض اصل غرض انسان کی محبت ذاتی ہونی چاہیئے۔ اس سے جو کچھ اطاعت اور عبادت ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کے نتائج اپنے ساتھ رکھے گی۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے مبارک بندے ہوتے ہیں وہ جس گھر میں ہوں وہ گھر مبارک اور جس شہر میں ہوں وہ شہر مبارک اس کی برکت سے بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی ہر حرکت و سکون، اس کے درو دیوار پر خدا کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں اسی راہ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اسی غرض کیلئے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے۔

یقیناً یاد رکھو کہ پوست کام نہیں آتا بلکہ مغز کی ضرورت ہے کھانا ہے کہ ایک یہودی سے کسی مسلمان نے کہا کہ

تو مسلمان ہو جا۔ کہا کہ میں تیرے قول کو تیرے فعل (کیوجہ) سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا حالانکہ شام تک میں اسکو قبر میں بھی دفن کر آیا۔ نام کچھ حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا جب تک کام نہ ہو۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ مغفراور حقیقت کو چاہتا ہے۔ رزم اور نام کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان سچے دل سے سچے اسلام کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی راہیں دکھا دیتا ہے جیسے فرمایا: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۷۰) خدا تعالیٰ بخیل نہیں۔ اگر انسان مجاہدہ کر گیا تو وہ یقیناً اپنی راہ کو ظاہر کر دیگا۔ ہماری مخالفت میں افراتفراتے اور گالیاں دیتے ہیں۔ اگر تقویٰ سے کام لیتے۔ اگر زمانہ کی اندرونی و بیرونی ضرورتیں ان کی راہنمائی نہ کر سکتی تھیں تو خدا تعالیٰ کی جناب میں نصرت اور اتہال سے کام لیتے اور درود کر دعاتیں مانگتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی راہ نمائی کر دیتا اور حق کھول دیتا۔ یوں حقیقی مسیح کے وقت وہی ہوگا جو اس کے تابع ہوگا۔ اگر میں صادق ہوں اور ضرور ہوں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میرے کذب کا کیا حال ہے؟

نو وارد۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔

حضرت اقدس۔ دعاتو میں ہندو کے لیے بھی کرتا ہوں مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے کہ اس کا امتحان کیا جاوے میں دعا کرونگا۔ آپ وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہیں اگر کچھ ظاہر ہوا تو اس سے بھی اطلاع دوں گا مگر یہ میرا کام نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تو ظاہر کرے۔ وہ کسی کے منشاء کے ماتحت نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے اور غالب علیٰ آخرہ (یوسف: ۲۲) ہے۔ ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منع ہے۔ مشروط بشرائط ایمان کو رد ہوتا ہے نیکی میں ترقی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے شرائط کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہوگا کہ آپ منہی ٹھٹھے کی مجلسوں سے دور رہیں۔ یہ وقت رونے کا ہے نہ ہنسی کا۔ اب آپ جائیں گے موت حیات کا پتہ نہیں۔ دو تین ہفتہ تک تو سچے تقویٰ سے دعاتیں مانگو کہ الہی مجھے معلوم نہیں تو ہی حقیقت کو جانتا ہے مجھے اطلاع دے۔ اگر صادق ہے تو اس کے انکار سے ہلاک نہ ہو جاؤں اور اگر کاذب ہے تو اس کی اتباع سے بچا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس امر کو ظاہر کر دیگا۔

نو وارد۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں بہت بُرا ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ سے استہزاء کروں، مگر خدا نے میرے ارادوں کو رد کر دیا۔ میں اب اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو فتویٰ آپ کے خلاف دیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور میں زور دیکر نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسیح موعود نہیں ہیں بلکہ مسیح موعود ہونے کا پتلو زیادہ زور آور ہے اور میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ جتنا تک میری عقل اور سمجھ تھی میں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے میں ان لوگوں پر ظاہر کروں گا جنہوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ کل میری اور رائے تھی اور آج اور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک پتلوان بغیر پتلے کے زیر ہو جائے تو وہ نامرد کھلانے لگا۔ اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بدوں اعتراض کے تسلیم کر لیتا۔ چونکہ میں معتمد ان لوگوں کا ہوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے اس لیے میں نے ہر ایک بات کو

بغیر دریافت کئے ماننا نہیں چاہا۔

دعا کے لیے میں نے جو لکھا تھا دنیا کی خواہش سے نہیں کہا تھا۔ میں اس داد کا پوتا ہوں جسے ہندوستان میں اڑھائی سو مہینے گزریں آزاد طبیعت آدمی ہوں اور اس میں انصاف ہے۔

نیکی ضائع نہیں ہوتی

حضرت اقدس۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی ہوتی اس کا ثمرہ دیتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں

نقل دیکھی کہ ایک شخص نے اپنے ہمسایہ آتش پرست کو دیکھا کہ چند روز کی برسات کے بعد وہ اپنے کوٹھے پر جانوروں کو دانے ڈال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جانوروں کو دانے ڈال رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تیرا عمل بیکار ہے۔ اس گہرنے کہا کہ اس کا ثمرہ مجھے ملے گا۔ پھر وہی بزرگ کہتے ہیں کہ جب دوسرے سال میں حج کرنے کو گیا تو دیکھا کہ وہی گہر طواف کر رہا ہے۔ اس نے مجھے پہچان کر کہا۔ ان دانوں کا ثواب مجھے ملایا نہیں؟

ایسا ہی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں سخاوت کی تھی مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسی سخاوت نے تو مجھے مسلمان کیا۔ ہزاروں آدمی بغیر دیکھے گائیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ میرا یہ مذہب نہیں کہ انسان صدق اور اخلاص سے کام لے اور وہ ضائع ہو جائے۔

پھر حضرت محمدؐ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ بیان کیا جو کئی بار ہم نے الحکم میں درج کیا ہے اور اس بات پر آپؐ نے تقریر کو ختم کیا۔

مردانِ خدا خدا نہ باشند لیکن از خدا جدا نہ باشند
(الحکم جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۵ تا ۹ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۵ فروری ۱۹۰۳ء

نو وارد صاحب اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام

صبح کی سیر

اعلیٰ حضرت محمدؐ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مقصود تھا کہ جس طرح ممکن ہو اس شخص کو پورے طور پر تبلیغ ہو اس لیے اس کی ہر بات اور ہر ایک اعتراض کو نہایت توجہ سے شکر

آواز کس طرح سُنتے ہیں اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز طبعاً اور فطراً اللہ تعالیٰ کی مطیع اور تابع فرمان ہے۔
نو وارد کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں ایسا فرمایا ہے جیسے حضرت ابراہیم کو غلیل فرمایا۔

سب انبیاء کے وصفی نام آنحضرت کو دیئے گئے **حضرت اقدس** میں قرآن شریف سے یہ
استنباد کرتا ہوں کہ سب انبیاء کے وصفی نام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے کیونکہ آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور فضائل مختلفہ کے جامع تھے اور اسی طرح
جیسے تمام انبیاء کے کمالات آپ کو ملے۔ قرآن شریف بھی جمیع کتب کی خوبیوں کا جامع ہے چنانچہ فرمایا **فَإِنَّمَا أَكْتُبُ**
تَبِيئَةً (البینہ: ۴۰) اور **مَا فَرَقْنَاهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا نِعَامَ: ۳۹** ایسا ہی ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
حکم دیا ہے کہ تمام نبیوں کی اقتدار۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ امر و قوم کا ہونا ہے۔ ایک امر تو شرعی ہوتا ہے جیسے یہ کہ امام نماز قائم کر دیا زکوٰۃ دو وغیرہ اور
بعض امر بطور علق ہوتے ہیں جیسے یا نَادِ كُوفِي بِسُرْدَا وَسَلَامًا عَلٰی اٰمِرِ الْاٰهِنِيْمِ (الانبیاء: ۷۰) یہ امر جو ہے کہ
تو سب کی اقتدار یہی حقیقی اور کوئی ہے یعنی تیری فطرت کو مکمل دیا کہ وہ کمالات جو جمیع انبیاء علیہم السلام میں متفرق طور پر
موجود تھے اس میں یکجائی طور پر موجود ہوں اور گویا اس کے ساتھ ہی وہ کمالات اور خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں۔

آیت خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم
چنانچہ ان خوبیوں اور کمالات کے جمع ہونے ہی کا نتیجہ
تھا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی اور یہ فرمایا کہ **مَا كَانَ**

مُعَمَّدًا اَبَا اَحَدٍ قَبْلَ رَجَائِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ (الاحزاب: ۴۱) ختم نبوت کے
یہی معنی ہیں کہ نبوت کی ساری خوبیاں اور کمالات تجھ پر ختم ہو گئے اور آئندہ کے لیے کمالات نبوت کا باب بند ہو گیا اور
کوئی نبی مستقل طور پر نہ آئے گا۔

نبی عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں مشترک لفظ ہے جس کے معنی ہیں خدا سے خبر پانے والا اور پیشگوئی کرنے
والا۔ جو لوگ براہ راست خدا سے خبریں پاتے تھے وہ نبی کہلاتے تھے اور یہ گویا اصطلاح ہو گئی تھی مگر اس آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور مقرر لگا دی ہے کہ کوئی نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اُمت میں داخل نہ ہو اور آپ کے فیض سے مستفیض نہ ہو وہ خدا تعالیٰ
سے مکالمہ کا شرف نہیں پاسکتا۔ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ
وہ بدوں اس اُمت میں داخل ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بغیر کوئی شرف مکالمہ الہی
حاصل کر سکتا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کر دو۔

آیت خاتم النبیین حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نہ آنے پر زبردست دلیل ہے

یہی ایک آیت زبردست دلیل ہے اس امر پر جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنیوالا اس اُمت میں سے ہوگا کیونکہ وہ نبی ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے جو صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اب خاتم النبیین والی آیت تو صریح روکتی ہے پھر وہ کس طرح آسکتے ہیں۔ یا ان کو نبوت سے معزول کر دیا اور ان کی یہ ہتک اور بے عزتی روا رکھو اور یاد رکھو کہ پھر ماننا پڑے گا کہ آنیوالا اسی اُمت میں سے ہوگا۔

نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی تھی مگر اب خاتم النبیین کے بعد مستقل نبوت رہی ہی نہیں۔ اسی لیے کہا ہے۔

خاتمتی از ولی مسموع است : معجزہ اس نبی متبوع است

پس اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کو کھودیں۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو روکتی ہے البتہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی اُمت سے آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا بالکل غیر مستقل ٹھہر جائیگا کیونکہ آپ پہلے بھی آئے اور ایک عرصہ کے بعد آپ رخصت ہو گئے اور حضرت مسیح آپ سے پہلے بھی رہے اور آخر پر بھی وہی رہے غرض اس عقیدہ کے ماننے سے کہ خود ہی حضرت مسیح آنیوالے ہیں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے۔

اسکے علاوہ قرآن شریف کی ایک اور آیت بھی جو صاف طور پر مسیح کی آمد ثانی کو روکتی ہے اور وہ وہی آیت ہے جو کل بھی میں نے بیان کی تھی یعنی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (سورة المائدة : ۱۱۸) اگر حضرت مسیح قیامت سے پہلے دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہ کر انہوں نے کفار اور مشرکین کو تباہ کیا تھا جیسا کہ اعتقاد رکھا جاتا ہے۔ پھر کیا خدا تعالیٰ کے سامنے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (المائدة : ۱۱۸) یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تو کافروں اور مشرکوں کو ہلاک کیا اور ان کو جا کر اس شرک سے نجات دی کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ۔

اس آیت پر خوب غور کرو یہ ان کی دوبارہ آمد کو قطعی طور پر رد کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ختم نبوت والی آیت بھی ان کو دوبارہ آنے نہیں دیتی۔ اب یا تو قرآن شریف کا انکار کرو یا اگر اس پر ایمان ہے تو ہر اس باطل خیال کو چھوڑنا پڑیگا اور اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا جو میں نے کر لیا ہوں۔

یہ کئی بات ہے کہ آنے والا اسی اُمت سے ہوگا اور حدیث علماء اُمّتی کا بُنیاد بُنی اُسْرَ اَیْمِل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص شیل مسیح بھی تو ہو۔ اگرچہ محدثین اس حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں مگر اہل کشف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف خود اس کی تائید کرتا ہے۔ محدثین نے اہل کشف کی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کشف سے بعض احادیث کی صحت کر لیتے ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح نہ ہوں اور بعض کو غیر صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث اہل کشف نے جن میں رُوحانیت اور تصفیۂ قلب ہوتا ہے صحیح بیان کی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ہے قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے کیونکہ اس حدیث سے بھی سلسلہ موسوی کی طرح ایک سلسلہ کے قائم ہونے کی تصدیق ہوتی ہے اور قرآن شریف بھی سلسلہ موسوی کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ اور آیات قرآنی کے اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ بھی اشارہ کرتی ہے یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا ہم کو بھی عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چودہ سو برس تک رکھا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو نابود کرنا چاہا اور اس قوم کو فَرِیْقَتٌ مَلِیْکُھُمُ الذَّلٰۃُ (زال عمران: ۱۱۳) کا مصداق بنا دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے یہ کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا اَیْکُمْ رَسُوْلًا شَہِیْدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل: ۱۶) یعنی یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے بالمقابل ہے اور یہ عمارت موسوی عمارت کے مقابلہ پر ہے۔ جیسے اس میں اختیار ہیں ویسے ہی اس میں بھی اختیار ہیں۔ ایسا ہی اشرار بھی بالمقابل پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی ایسے ہوں گے اور اگر کوئی سوسمار کے بل میں گھسا ہوگا تو مسلمان بھی گھسیں گے۔

یہ کیسی مشابہت اور مماثلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اب تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ یہ تو روا رکھتے ہیں کہ اس اُمت میں سے یہود بن جاویں اور یہ پسند نہیں کر سکتے کہ اس اُمت میں سے کوئی مسیح بھی ہو جاوے موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسیح کو بھیجا گیا تھا۔ اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس اُمت میں بھی اس صدی پر مسیح آئے تاکہ اس اُمت کا فضل ظاہر ہو۔ اولیاء اللہ کے کشف بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں اور جو نشانات اس وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ واقعہ شدنی اُمور ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونیوالے ہوتے وہ نہیں ہوتے۔ اگر علماء کے معنے سچے ہوتے تو جو کچھ انہوں نے مانا ہوا تھا۔ اس میں سے کچھ تو پورا ہوتا۔ اعانت اسلام کا زمانہ تو یہی تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا نے بقول اُن

کے کچھ بھی نہ کیا۔ انگریزوں کا تسلط من حَلَّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ (الانبیاء: ۹۷) کا مصداق ہو گیا اور وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (التکویر: ۵) کے موافق اوشنیاں بیکار ہو گئیں جو اس آخری زمانہ کا ایک نشان ٹھہرایا گیا تھا عشر حارہ اوشنیوں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تا یہ وہم نہ رہے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے متعلق ہے قیامت میں تو حمل نہ ہوگا اور انکا بیکار ہونا یہاں تو الگ رہا، مگر مدینہ کے درمیان بھی دیل تیار ہو رہی ہے۔ انجارات نے بھی اس آیت اور مسلم کی حدیث سے استنباط کر کے مضامین لکھے ہیں۔ پس یہ اور دوسرے نشان تو پورے ہو گئے ہیں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو دوسرے مدعی کا نشان بتاؤ اور اس کا ثبوت دکھیو۔ بات یہ ہے کہ انفراد اور کذب کی عمر نہیں ہو کرتی یہ جلد فنا ہو جاتے ہیں مغتری کے ہلاک کرنے کے لیے خارجی قوت اور زور کی حاجت ہی نہیں ہوتی خود ان کا انفراد ہلاک کر دیتا ہے اور مغتری کے مقابل میں کبھی جوش نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جس قدر جوش ہوا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیحا کذاب اور اسوہ منی کے مقابل میں بھی ہوا تھا۔

صادق مدعی کے خلاف ہی شیطان جوش دکھاتا ہے

صادق کے مقابل اس لیے جوش ہوتا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اب مجھے ہلاک کیا جائیگا اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس لیے جہالتک ممکن ہو وہ ان کی مخالفت میں زور لگاتا ہے اور یہ جوش پھیل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بہت سے آدمیوں نے دعوے کئے تھے مگر اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ صادق کے مقابل میں بعض کاذب مدعی بھی ہوتے رہے ہیں مگر کسی مقابلہ کے لیے اس قدر جوش نہیں دکھایا گیا جو صادق کے لیے دکھایا جاتا ہے اس لیے کہ مغتری تو شیطان کے منشا کے موافق ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے خلاف جنگ کرنی نہیں چاہتا اور صادق اس کے سینہ پر پتھر ہوتا ہے اس کو تباہ کرنے کیلئے زور لگاتا ہے مگر آخر خود ہی شیطان اس جنگ میں ہلاک کیا جاتا ہے۔

ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کس قدر زور لگایا یہاں تک کہ مباہلہ بھی کر لیا اور یہ دُعا کی جو شخص ہم میں سے کاذب ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے اس کو ہلاک کر چنا پچھ خود اسی روز ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھو کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو اس کے آنے سے پھوٹ نہ پڑی ہو۔ اس کو اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پھوٹ پڑے کیونکہ جس شخص کا جوڑ یا ہڈی اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہ اسے اتار کر نئے سرے سے لگاتا ہے۔ اکثر مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یوں عیسائیوں کو دشمن بنایا ہے مگر ان کو معلوم نہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ضرور اپنے دشمن بنالیتا ہے کیونکہ اس کو پاک جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جن میں سچا تقویٰ و طہارت ہو اور سچی اخوت ہو۔ مگر سبلی

زندگی کے عادی نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت قائم ہو وہ دنیا سے دل لگا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ۔

اب تو آرام سے گذرتی ہے ۔ عاقبت کی خیر خدا جانے
یہی ان کا مذہب اور مشرب ہوتا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ مُردار زندگی کیا چیز ہے۔ انسان اگر خدا تعالیٰ سے قوت پاوے تو وہ اس مُردار زندگی سے مزنا بہتر سمجھے گا دنیا کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں۔ حقیقی محبت اور اخوت خدا تعالیٰ میں ہو کر بنتی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کی کیا ان کے باہم تعلقات نہ تھے لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں آنکھ کھلی تو پھر یہاں تک متاثر ہوئے کہ نہ بیٹے کو میٹا سمجھا نہ باپ کو باپ بلکہ وہ تعلقات بالکل قطع ہو گئے اور سارے تعلقات خدا میں ہو کر قائم ہوئے۔ خدا کے لیے دشمن ہو جاتے۔ دنیا کی دولتیں جس میں خدا اور میان نہیں ہوتا وفاداری سے نہیں نباہ سکتے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے متعلقین میں اگر خدا تعالیٰ ہدایت نہ کرے ایک شور قیامت برپا ہو جاتا ہے بعض گھرے تعلقات رکھنے والوں کو قطع تعلق کرنا پڑا ہے۔

دنیا انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی
یاد رکھو دنیا انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ اپنے جیسی مخلوق کو نافع یا ضار سمجھتا ہے
نفع اور ضرر اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ انسان معرفت کی آنکھ سے خدا کو شناخت کرے۔ جب تک عملی طور پر خدا شناسی کو ثابت کر کے نہ دکھائے تو دہریہ ہے۔

جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز کرو
میں نے غور کیا ہے۔ قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں ان کی پابندی نہیں کی جاتی۔ ادنیٰ ادنیٰ
ہی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے۔ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مصالحہ دار جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو جس کے ساتھ رکھا ہے مگر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ رنگ آمیزی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مہنی کے طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے۔

گناہ کے چھوڑنے کا طریقہ
انسان جب فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان لذات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے چھوڑنے کی ایک ہی راہ ہے کہ گناہ کی معرفت انسان کو ہواور یہ معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر سزا دیتا ہے۔ حیوان بھی جب معرفت پیدا کر لیتا ہے کہ یہ کام کرونگا تو سزا ملے گی تو وہ بھی اس سے بچتا ہے۔ گتے کو بھی اگر ایک چھڑی دکھائی جائے تو وہ بھاگتا ہے اور دہشت زدہ

ہو جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان انسان ہو کر خدا تعالیٰ سے آنا بھی نہ ڈرے جتنا ایک حیوان سوٹے سے ڈرتا ہے
بمیرٹے کے پاس اگر کبری باندھ دی جائے تو وہ لگھاس نہیں کھا سکتی کیا اس بھیرے جتنی دہشت بھی خدا کی نہیں ہے؟
انسان کے پیدا ہونے کی غرض و غایت تو یہ ہے کہ وہ سچا ایمان پیدا کرے۔ اگر یہ ایمان وہ پیدا نہیں کرتا تو پھر
اپنی پیدائش کو عبت سمجھتا ہے اور اگر اس مجلس میں وہ ایمان نہیں ہے تو اس پر حرام ہے کہ دوسری مجلس کو تلاش نہ
کرے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مامور کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو اور خدا پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو۔ خدا
تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقویٰ چاہتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ توبہ کرتے وقت گواہ رکھ لیتا تھا۔ میں
نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ شاید اس توبہ کو توڑتے وقت
اس گواہ سے ہی کچھ شرم آجائے مگر آخر دیکھا کہ وہ انکی بھی پروا نہ کر کے توبہ توڑتا۔ کیونکہ اصل شرم تو خدا تعالیٰ سے ہونی
چاہیے۔ جب خدا سے نہیں ڈرتا اور شرم کرتا تو آدمی سے کیا کرے گا۔ ایسے لوگوں کی وہی مثال ہے۔
چہ خوش گفت درویش کوتاہ دست کہ شب توبہ کرد و سحر گاہ شکست

جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ
ہوتا ہے کہ میں اُن کے لیے دُعا کرتا ہوں۔ دُعا ایسی چیز ہے کہ خشک
کلاہی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ جتنا تک قضا و قدر کے سلسلہ کو
اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو دُعا اسکو بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دُستگیری کر لے گا اور وہ خود
محسوس کر لے گا کہ میں اب اُور ہوں۔ دیکھو جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے اس کا علاج تو دوسرا ہی کر لے گا
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور مامور کی دُعا میں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔

دُعا کرنا اور کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دُعا کے لیے جب درد سے دل بھر
جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دُعا قبول ہو گئی
یہ اسمِ اعظم ہے۔ اس کے سامنے کوئی اُن ہونی چیز نہیں ہے۔ ایک خبیث کے لیے جب دُعا کے ایسے اسباب میسر
آجائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جاوے اور بغیر دُعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور محبوب اپنی دستگیری
آپ نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دُعا میں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل
پر گرتا ہے جو اس کی خباثتوں کو جلا کر تاریکی دور کر دیتا ہے اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ طریق استجاب
دُعا کا رکھتا ہے۔

ضرور ہے کہ انسان پہلے حالتِ بیماری کو محسوس کرے اور پھر طبیب کو شناخت کرے۔ بعید وہی ہے جو اپنے
مرض اور طبیب کو شناخت کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ جن باتوں پر خدا نے چاہا تھا کہ

قائم ہوں اُن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ باہر سے وہ ایک پھوڑے کی طرح نظر آتے ہیں جو چمکتا ہے مگر اس کے اندر پیپ ہے یا قبر کی طرح ہے کہ جس کے اندر بجز ہڈیوں کے اور کچھ نہیں۔
ایسا ہی حال اخلاقی حالتوں کا ہے۔ غیظ و غضب میں اگر گندی گالیاں دینے لگتا ہے اور اعتدال سے گزر جاتا ہے۔

نفس مطمئنہ کی حالت والاہی بڑا سعید اور بامراد ہے **نفس مطمئنہ حاصل کرے نفس کی اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان**

تین میں ہیں۔ امارہ۔ نوامہ۔ مطمئنہ۔ بہت بڑا حصہ دنیا کا نفس امارہ کے نیچے ہے اور بعض بن پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ نوامہ کے نیچے ہیں۔ یہ لوگ بھی سعادت سے حصہ رکھتے ہیں۔ بڑا بد بخت وہ ہے جو بدی کو محسوس ہی نہیں کرتا یعنی جو امارہ کے ماتحت ہیں اور بڑا ہی سعید اور بامراد وہ ہے جو نفس مطمئنہ کی حالت میں ہے۔

نفس مطمئنہ ہی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** (الفجر: ۲۷، ۲۸) یعنی اسے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے۔ اس حالت میں شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خطاب کے لائق تو مطمئنہ ہی ٹھہرایا ہے اور اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مطمئنہ کی حالت میں مکالمہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے خدا کی طرف واپس آ کے معنی یہی نہیں کہ مرجا بلکہ امارہ اور نوامہ کی حالت میں جو خدا تعالیٰ سے ایک بُعد ہوتا ہے مطمئنہ کی حالت میں وہ مجبوری نہیں رہتی اور کوئی غبار باقی نہ رہ کر غیب کی آواز اس کو بلاتی ہے۔ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ یہ رضا کا انسانی مقام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا ہی پر ہوتے ہیں مگر دنیا اُن کو نہیں پہنچاتی۔ دنیا کے آسمانی بندوں سے دوستی نہیں کی وہ اُن سے منہی کرتی ہے۔ وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رواد کے نیچے ہوتے ہیں۔ غرض جب ایسی حالت اطمینان میں پہنچتا ہے تو الہی اکیر سے تائب سونا ہو جاتا ہے۔ **وَاَدْخُلْ جَنَّتَيْنِ** اور تو میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ بہشت ایک ہی چیز نہیں **وَلِيَمْنَنَّ خَافَ مَقَاهِدَ دُجَاتٍ** جنتین۔ (الرحمان: ۴۷) خدا سے ڈرنے والے کے لیے دو بہشت ہیں۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۳ تا ۲۸ فروری ۱۹۳۳ء)

۱۵ فروری ۱۹۳۳ء

(قبل از ظہر)

ایک صاحب گورگھاؤں سے تشریف لائے ہوئے تھے حضرت اقدس سے شرف بیعت حاصل کیا

بعد از بیعت حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

مَسْنُونُ طُورِ سَے خُدا کا فَضْل تَلاش کرو
ہماری طرف سے تو آپ کو یہی نصیحت ہے کہ
مَسْنُونُ طُورِ سَے اللہ تعالیٰ کے فَضْل کو تَلاش کرو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ امر صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ انہی پیری کے سوا کوئی راہ اس کی رضا جوئی کی باقی نہیں ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا جویاں ہو اسی دروازہ کو کھٹکھٹائے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ بجز اس دروازہ کے تمام دروازے بند ہیں۔ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ شریعت قرآن شریف کے بعد ہرگز نہیں آئے گی۔ انسان کو کثوف اور وحی اور الہام کا بھی طالب نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سب تقویٰ کا نتیجہ ہیں جب بڑھیک ہوگی تو اس کے لازم بھی خود بخود آجائیں گے۔ دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ اور گرمی جو اس کا خاصہ ہیں خود بخود ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان میں تقویٰ آجاتا ہے تو اس کے لازم بھی اس میں ضرور آجاتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی دوست کسی کے ملنے کے واسطے جاوے تو اس کو یہ اُمید تو نہ کرنی چاہیے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ وہ مجھے پلاؤ، زردے اور قورمے اور تیلے کھلائے گا اور میری خاطر تواضع کریگا نہیں بلکہ صادق دوست کی ملاقات کی خواہش ہوتی ہے بجز اس کے اور کسی کھانے یا مکان یا خدمت کی پروا اور خیال بھی نہیں ہوتا مگر جب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جو اس سے مجبور تھا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی خاطر داری کا کوئی دقیقہ باقی بھی اٹھا رکھتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ جانتا کہ اس سے بن پڑتا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی اس کی تواضع کے واسطے محکف سامان کرتا ہے۔

غرض یہی حال رُوحانیت اور اس دوست اعلیٰ کی ملاقات کا ہے۔ الہامات یا کثوف وغیرہ خبروں کے سہارا والا ایمان، ایمانِ کامل نہیں۔ وہ کمزور ایمان ہے جو کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ انسان کی غرض اور اصل مدعا صرف رضاِ مافیٰ اور وصول الی اللہ چاہیے۔ آگے جب یہ اس کی رضا حاصل کر لے گا تو خدا تعالیٰ اس کو کیا کچھ نہ دیگا۔ خود اس امر کی درخواست کرنا سوء ادب ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ خدا کے محبوب بننے کی واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لاشریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔

ہمارا صرف ایک ہی سُور اور ایک ہی کتاب ہے
 ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف
 ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل

ہوا ہے جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل فقرہ کے نکالے ہوئے طریقے اور گدنی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دُعائیں اور درود اور وظائف یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں۔ سو تم اُن سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا گویا اپنی الگ ایک شریعت بنالی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی گنجی ہے ہی نہیں۔ مچھلوا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مر گیا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابعدار نہیں۔ بلکہ اور اور راہوں سے اُسے تلاش کرتا ہے۔

دیکھو گناہ کبیرہ بھی ہیں اُن کو تو ہر ایک جانتا ہے اور اپنی طاقت کے
 ہر قسم کے گناہوں سے بچو
 موافق نیک انسان اُن سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر تم تمام
 گناہوں سے کیا کبائرو اور کیا صغائر سب سے بچو کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جس کے استعمال سے زندہ رہنا محال ہے۔
 گناہ ایک آگ ہے جو روحانی قویٰ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے پس تم ہر قسم کے کیا صغیر و کیا کبیرہ سب اندرونی بیرونی
 گناہوں سے بچو۔ آئینہ کے گناہوں سے، ہاتھ کے گناہوں سے، کان ناک اور زبان اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچو۔
 غرض ہر عضو کے گناہ کے زہر سے بچتے رہو اور پرہیز کرتے رہو۔

نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت
 نماز گناہوں سے بچنے کا آلہ ہے
 ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے سو ہم دُوبی
 نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے
 ذریعہ سے آتے ہیں سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔

یہ بھی یاد رکھو ہمارا طریق نرمی ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اپنے مٹیوں
 ہمارا طریق نرمی ہے
 کے مقابل پر نرمی سے کام لیا کرے تمہاری آواز تمہارے مقابل کی آواز
 سے بلند نہ ہو۔ اپنی آواز اور لہجہ کو ایسا بناؤ کہ کسی دل کو تمہاری آواز سے مدد نہ ہووے۔ تم قتل اور جہاد کے واسطے نہیں آئے بلکہ
 ہم تو مقتولوں اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور اُن میں زندگی کی رُوح چھونکنے کو آئے ہیں۔ تمہارے ہمارا کا وہا نہیں ذیہ
 ہماری ترقی کا ذریعہ ہے ہمارا مقصد نرمی سے ہے اور نرمی سے اپنے مقاصد کی تبلیغ ہے۔ غلام کو وہی کرنا چاہیے جو اس
 کا آقا اس کو حکم کرے جب خدا نے جس نرمی کی تعلیم دی ہے۔ تو ہم کیوں سختی کریں۔ ثواب تو فرماں برداری میں ہوتا ہے

اور دین تو سچی اطاعت کا نام ہے نہ یہ کہ اپنے نفس اور ہوا و ہوس کی تابعداری سے جوش دکھا دیں۔

مغلوب الغضب غلبہ نصرت کے محروم ہوتا ہے
یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آجاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں

ہرگز نہیں نکل سکتیں۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آکر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمدے بے نصیب اور محروم کئے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دو نوج جمع نہیں ہو سکتے جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے۔ اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیئے جاتے۔ غضب نصرت جنوں ہے جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔

ہماری جماعت کو چاہیے کل ناکردنی افعال سے دُور رہ کر میں۔ وہ شاخ خواہ اپنے تنے اور دھرت سے بچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی ہے۔ سو دیکھو اگر تم لوگ ہمارے اصل مقصد کو نہ سمجھو گے اور شرائط پر کاربند نہ ہو گے تو ان وعدوں کے وارث تم کیسے بن سکتے ہو جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں۔

نصیحت کا پیرایہ
جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک پیرایہ میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرایہ میں دوست بنا دیتی

ہے پس جَادِ لَهُمْ بِاللَّسْتِ هِيَ اَحْسَنُ (الغلل: ۱۶۶) کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو۔ اسی طرز کلام ہی کا نام اخذ نے حکمت رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ (البقرہ: ۲۰۰) مگر یاد رکھو جیسی یہ باتیں حرام ہیں ویسے ہی نفاق بھی حرام ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں پیرایہ ایسا نہ ہو جاوے کہ اس کا رنگ نفاق سے مشابہ ہو۔ موقع کے موافق ایسی کارروائی کرو جس سے اصلاح ہوتی ہو۔ تمہاری نرمی ایسی نہ ہو کہ نفاق بن جاوے اور تمہارا غضب ایسا نہ ہو کہ بارود کی طرح جب آگ لگے تو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ بعض لوگ تو غصہ سے سودائی ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی سر میں پتھر مار پیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دیا ہے تب بھی صبر کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے پیرو مشرک لوگ گالیاں دی جاویں یا اس کے رسول کو جھٹک آمیز کلمے کہے جاویں تو کیسا جوش ہوتا ہے مگر تم صبر کرو اور حلم سے کلام کرو۔

مسلوب الغضب بن جاؤ
ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس وقت کا غصہ کوئی خرابی پیدا کر دے جس سے سارا سلسلہ بدنام ہو یا کوئی مقدمہ بنے جس سے سب کو تشویش ہو۔ سب

قبول کو گالیاں دی گئی ہیں۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے۔ ہم اس سے کیونکر محروم رہ سکتے تھے۔ ایسے بن جاؤ کہ گویا مسلوب الغضب ہو تم کو گویا غضب کے قوی ہی نہیں دیئے گئے۔

دیکھو اگر کچھ بھی تاریکی کا حصہ ہے تو نور نہیں اسنے گا۔ نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے جب نور آجائے گا تو ظلمت

نہیں رہے گی۔ تم اپنے سارے ہی قویٰ کو پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا دو جو جو کسی قوت میں ہو اُسے اس پان والے کی طرح جو گندے پان تلاش کر کے پھینک دیتا ہے اپنی گندی عادات کو نکال پھینکو اور سارے اعضاء کی اصلاح کر لو یہ نہ ہو کہ انکی کرو اور انکی میں بدی ملا دو۔ توبہ کرتے رہو۔ استغفار کرو۔ دُعا سے ہر وقت کام لو۔

ولی اللہ ولی کیا ہوتے ہیں۔ یہی صفات تو اولیاء کے ہوتے ہیں۔ اُن کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں غرض کوئی عضو ہو منشاء الہی کے خلاف حرکت نہیں کرتے۔ خدا کی عظمت کا بوجھ ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاسکتے پس تم بھی کوشش کرو۔ خدا بخیل نہیں۔۔۔

ہر کہ عارف تراست تر سال تیر

دربار شام

قرآن شریف کی ایک برکت ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے واسطے دُعا کی جاوے کہ میری زبان قرآن شریف اچھی طرح ادا کرنے لگے۔ قرآن شریف ادا کرنے کے قابل نہیں اور چلتی نہیں۔ میری زبان کھل جاوے۔ فرمایا کہ:-
تم صبر سے قرآن شریف پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دیگا۔ قرآن شریف میں یہ ایک برکت ہے کہ اس سے انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے۔ بلکہ اطباء بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج بتایا کرتے ہیں۔
(الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۷ تا ۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۲ فروری ۱۹۰۳ء

کچھ حصہ رات کو آرام ضرور کرنا چاہیئے ایک مخلص کی بدخواہی کے تذکرہ پر فرمایا:-
دیکھو قرآن شریف سورہ مزمل میں صاف تاکید ہے کہ انسان کو کچھ حصہ رات آرام بھی کرنا چاہیئے۔ اس سے دن بھر کی کوفت اور تھکان دُور ہو کر قویٰ کو اپنا حرج شدہ مادہ بہم پہنچانے کا قعدیل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی سنت بھی اسی کے مطابق ثابت ہے چنانچہ فرماتے ہیں اُصْلِحْ وَ اَنْوَمْ۔
اصل میں انسان کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے۔ اگر ہم ایک گھوڑے سے ایک دن اس کی طاقت

سے زیادہ کام لیں اور اُسے آرام کرنے کا وقفہ ہی نہ دیں تو بہت قریب ایسا وقت ہو گا کہ ہم اس کے وجود کو ہی ضائع کر کے تھوڑے فائدہ سے بھی محروم ہو جائیں گے نفس کو گھوڑے سے مناسبت بھی ہے۔

بہترین وظیفہ سیالکوٹ کے ضلع کا ایک نہر دار تھا۔ اس نے بیعت کرنے کے بعد پوچھا کہ حضور اپنی زبان مبارک سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔

فرمایا کہ نمازوں کو سنوار کر پڑھو کیونکہ ساری مشکلات کی سبب کجی ہے اور اسی میں ساری لذات اور خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ صدق دل سے روزے رکھو۔ صدقہ و خیرات کرو۔ درود و استغفار پڑھا کرو۔ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ ہمسایوں سے مہربانی سے پیش آؤ۔ بنی نوع بلکہ حیوانوں پر بھی رحم کرو۔ ان پر بھی ظلم نہ چاہیے۔ خدا سے ہر وقت حفاظت چاہتے رہو کیونکہ ناپاک اور نامراد ہے وہ دل جو ہر وقت خدا کے آستانہ پر نہیں گزارتا وہ محروم کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو انسان کا ایک دم گزارہ نہیں۔ زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک کا ہر طبقہ اس کے دشمنوں کا بھرا ہوا ہے۔ اگر اسی کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے۔ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر کاربند رکھے۔ کیونکہ اس کے ارادے دو ہی ہیں۔ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا جیسا کہ فرماتا ہے یُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ پس جب اس کے ارادے گمراہ کرنے پر بھی ہیں تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ گمراہی سے بچا دے اور ہدایت کی توفیق دے۔ نرم مزاج بنو کیونکہ جو نرم مزاجی اختیار کرتا ہے خدا بھی اس سے نرم معاملہ کرتا ہے۔ اہل میں نیک انسان تو اپنا پاؤں بھی زمین پر چھوڑ کر ہاتھوں کو احتیاط سے رکھتا ہے تاکہ کسی کیڑے کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو۔ غرض اپنے ہاتھ سے پاؤں سے، آنکھ وغیرہ اعضاء سے کسی کو کسی نوع کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور دعائیں مانگتے رہو۔

تعدد از دوا ج مرزا خدابخش صاحب مالیر کوئلہ سے تشریف لائے تھے ان سے وہاں کے جلسہ کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ انہوں نے سُنایا کہ ایک شخص نے یوں اعتراض کیا کہ اسلام میں جو چار بیویاں رکھنے کا حکم ہے یہ بہت خراب ہے اور ساری بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

چار بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ چار تک رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ چار ہی کو لگے کا ڈھول بنائے۔ قرآن کا منشاء تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے ایک سے لیکر چار تک کی اجازت دے دی ہے ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے۔ وہ

تو اسلام کے معترض ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک متقن کو قانون بناتے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بھلا اگر ایک شخص کی بیوی ہے اُسے جذام ہو گیا ہے یا آتشک میں مبتلا ہے یا اندھی ہو گئی ہے یا اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اس سے حاصل ہو سکے وغیرہ و عوارض میں مبتلا ہو جاوے تو اس حالت میں اب اس خاوند کو کیا کرنا چاہیے کیا اسی بیوی پر قناعت کرے؟ ایسی مشکلات کے وقت وہ کیا تدبیر پیش کرتے ہیں۔ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بد معاشری زنا وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اس خاوند کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اُسی کو اپنی پر عصمت بیوی کا خطاب دے سکے؟ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے؟ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسانی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنادیا ہو۔ اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتی جاتی ہے۔ ابی ایک لارڈ کی بابت لکھا تھا کہ اُس نے دوسری بیوی کر لی آخر اُسے سزا بھی ہوئی مگر وہ امریکہ میں جا رہا۔

غور سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بیویاں کر لے۔ جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نقص ہے جس کے پور کرنے کو قرآن شریف جیسی اتم اکمل کتاب بھیجی ہے۔

شراب کی مضرت

اسی اثنا میں شراب کا ذکر شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اب تو حضور شراب کے بسکٹ بھی ایجاد ہوئے ہیں فرمایا:-

شراب تو انتہائی شرم۔ جیا عفت عصمت کی جانی دشمن ہے۔ انسانی شرافت کو ایسا کھودتی ہے کہ جیسے کہتے۔ بے لگدھے ہوتے ہیں۔ اس کا پیکر بالکل انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر بسکٹ کی بلا دُنیا میں پھیلی تو ہزاروں نامرہ گناہ بھی ان میں شامل ہو جایا کریں گے۔ پہلے تو بعض کو شرم و حیا ہی روک دیتی تھی اب بسکٹ لیے اور حجب میں ڈال لیے۔ بات یہ ہے کہ دجال نے تو اپنی کوششوں میں تو کی نہیں رکھی کہ دنیا کو فسق و فجور سے بھر دے مگر آگے خدا کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کرے اسلام کی کیسی عظمت معلوم ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا۔ اس سے شراب کی بدبو آئی۔ اس کو خدا مارنے کا حکم دیا گیا کہ شراب پی کر اسلام پر اعتراض کیا۔ مگر اب تو کچھ حد و حساب نہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ زنا کرتے ہیں۔ غرض کوئی بدی نہیں جو نہ کرتے ہوں مگر بایں ہمہ پھر اسلام پر اعتراض کرنے کو تیار ہیں۔

۲۳ فروری ۱۹۰۳ء

(ظہر سے پہلے)

فسرمایا:-

بنی اسرائیل اور انکے شیل

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضائل میں اس قوم اسلام کو اُمتِ موسیٰ کا شیل بنایا ہے ایسے ہی زوال بھی کل وہ اس قوم میں جمع ہیں جو ان میں پائے جاتے تھے۔ یہ قوم تو یہود کے نقشِ قدم پر ایسی چلی ہے جیسے کوئی اپنے آقا و مولیٰ مطاع رسول کی پیروی کرتا ہے یہود کے واسطے قرآن شریف میں حکم تھا کہ وہ دوزخِ فساد کریں گے اور پھر ان کی منرا دہی کے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ان پر مسلط کرے گا۔ چنانچہ بخت نصر اور طیوس دونوں نے ان لوگوں کو بُری طرح ہلاک کیا اور تباہ کیا۔ اس کی مماثلت کے لیے اس قوم میں نمونہ موجود ہے کہ جب یہ فسق و فجور میں حد سے نکلنے لگے اور خدا کے احکام کی ہتک اور شرعِ اللہ سے نفرت ان میں آگئی اور دنیا اور اس کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاک و چنگیز خاں وغیرہ سے برباد کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی اَیُّہَا الْکَافِرُ اُتُّنَّ قَدْ اُتُّنَّ لَکُمُ الْفُجَّادُ۔ غرض فاسق و جابر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابلِ نفرت ہے۔ اگر کوئی کتاب قرآن شریف کے بعد نازل ہونے والی ہوتی تو ضرور ان لوگوں کے نام بھی اسی طرح عِبَادُ النَّاسِ داخل کئے جاتے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آخر کار بخت نصر یا اسکی اولاد بت پرستی وغیرہ سے باز آکر واحد خدا پر ایمان لائی ہے۔ اسی طرح ادھر بھی چنگیز خاں کی اولاد مسلمان ہو گئی۔ غرض خدا نے مماثلت میں طابِقِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْاَصَافِ مَعَالِہِ کر کے دکھا دیا ہے۔

عادل گورنمنٹ

بعض بادشاہوں کی معدلت گسری کے متعلق ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ :-
 ہماری گورنمنٹ ہم نے اُسے غور سے دیکھا ہے کہ نازک معاملات میں بھی بلا تحقیق کے کوئی کارگزاری نہیں کرتی۔ بغاوت جیسے خطرناک معاملات میں تو بلا تحقیق اور فردِ جرم اور ثبوت کے سوا گرفت نہیں کی جاتی تو دوسرے معاملات میں بھلا کہاں ایسا کرنے لگی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اُدھ حکامِ دفت میں کونکے نزدیک انسان تو گاجر مولیٰ کی طرح بنے ہوئے ہیں کسی نے شکایت کی بس پکڑا اور قتل کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ ثبوت کافی ہم پہنچایا جاوے یا کوئی لمبی تحقیقات کی جاوے۔ دیکھتے ہمارا مقدمہ پادری والا بھی تو ایک بغاوت کے ہی رنگ میں تھا کیونکہ ایک پادری نے جو ان کے مذہب کا لیڈر اور گرو مانا جاتا تھا اس نے ظاہر کیا تھا کہ گویا ہم نے اس کے قتل کا منصوبہ کیا ہے اور پھر اس پر بڑے بڑے اور پادریوں کی سفارشیں بھی تھیں مگر بلا تحقیق کے ایک قدم بھی نہ اٹھایا گیا اور

آخر کار قوم کی پروا نہ کر کے ہمیں بری کیا گیا۔ غرض یہ بھی ہم پر خدا کا ایک فضل ہے کہ ایسی عادل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں۔
(دوبارہ شام)

مسیح کی آمد ثانی
امریکہ کے ایک انگریز کا اشتہار سنایا گیا جس میں اس نے لکھا ہے کہ مسیح کی دوبارہ آمد کا وقت یہی وقت ہے۔ وہ کل نشانات پورے ہو گئے جو آمد ثانی کے پیش خیمہ تھے اور اُس نے اس بیان کو بڑے لشبوں اور فلاسفوں کی شہادتوں سے قوی کیا ہے۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اصل میں ان کی یہ بات کہ مسیح کی آمد ثانی کا وقت یہی ہے اور اس کے آنے کے تمام نشانات پورے ہو گئے ہیں بالکل ہمارے منشاء کے مطابق ہے اور راستی بھی اس میں ہے۔ اُن کی وہ بات جو حق ہو اور جہاں تک وہ راستی کی حمایت میں ہو اُسے رد نہ کرنا چاہیے یہ لوگ ایک طرح سے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جہاں ہماری تبلیغ بڑی محنت اور صرف کثیر سے بھی پوری طرح سے مکاتفہ نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں یہ ہماری اس خدمت کو مفت اچھی طرح سے پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے وقت کی تشخیص تو بالکل راست کی ہے مگر نتائج نکالنے میں سخت غلطی کرتے ہیں جو انہوں نے انتظار آسمان سے کرتے ہیں۔

ہر سچے نبی کیساتھ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی بھی آتا ہے
اب آئے دن سنا جاتا ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں جو آنیوالا تھا یا میں مہدی ہوں جس کا انتظار کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے مضر نہیں ہیں یہ تو بلکہ ہماری صداقت کو اور بھی دو بالا کر کے دکھاتا ہے کیونکہ مقابلہ کے سوا کسی کی بھلائی یا بُرائی کا پورا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے اور چند روز پانی اور جھاگ والا معاملہ کر کے دُنیلے رخصت ہو جاتے یا پاگل خانہ کی سیر کروانہ کئے جاتے ہیں۔ یہ ہماری صداقت پر ٹھہر ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی بھی آتا ہے چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چار شخص ایسے تھے۔ اسی طرح اس زمانہ کے لیے بھی لکھا تھا کہ بہت سے جھوٹے نبی آویں گے سو یہ لوگ خود ہی اس پچھلے کو پورا کرتے ہیں۔ بھلا کوئی بتاوے کہ وہ مہدی سو ڈانی اب کہاں ہے؟ یا پیرس کا مسیح کیا ہوا؟ انجام نیک صرف صادق ہی کا ہوتا ہے۔ سارے جھوٹے اور مضمونی آخر تھک کر رہ جاتے یا ہلاک ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کے انجام کا پتہ دوسروں کے لیے بطور عبرت کے چھوڑ جاتے ہیں۔

لاہور کے آریہ پتر کا نے لکھا ہے کہ ہمارا شہید مارچ کی ۶ کو ایک بزدل مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اس

۶ مارچ سکھرام کے قتل کا دن

دن کی یادگار قائم کرنی چاہیے کہ وہ دن بڑا متبرک جانا چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-
اصل میں ہمارے یہاں کے آریہ بھول گئے ان کو بھی چاہیے تھا کہ ۶ مارچ کا دن جلسہ کے واسطے مقرر کرتے
اور ان لوگوں کو تو خصوصیت سے اس دن کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ مکھرام ہل میں اس جگہ سے یتبرکات لے گیا تھا۔

تباکو نوشی کی مضرت

ایک شخص نے امریکہ سے تباکو نوشی کے متعلق اس کے بہت سے
مغرب نقصان ظاہر کرتے اشتہار دیا۔ اس کو آپ نے سنا۔ فرمایا کہ:-

ہل میں ہم اس لیے اسے سنتے ہیں کہ اکثر نوعمر لڑکے، نوجوان تعلیم یافتہ بطور فیشن ہی کے اس ہل میں گرفتار و مبتلا
ہو جاتے ہیں تاہم ان باتوں کو سنکر اس مضر چیز کے نقصانات سے بچیں۔

فرمایا۔ ہل میں تباکو ایک دھواں ہوتا ہے جو اندرونی اعضاء کے واسطے مضر ہے اسلام لگو کاموں سے منع
کرتا ہے اور اس میں نقصان ہی ہوتا ہے لہذا اس سے پرہیز ہی اچھا ہے۔

پیشگوئیاں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق معرفت بخشی ہیں

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت جس طرح سے
پیشگوئی دلاتی ہے ایسا اور کوئی سچا

علم نہیں معرفت کو زیادہ کرنے کا صرف یہی ایک طریق ہے۔ ہماری نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں فرمایا ہے
کہ تیری صداقت کو پیشگوئی کے ذریعہ سے ظاہر کروں گا۔

پنڈت دیانند اور نیوگ

مجھے ایک دفعہ یہ خیال آیا کہ کیا وجہ تھی کہ دیانند نے بے حیائی اور
بے غیرتی کا مسئلہ نکالا جسے کوئی شریف آریہ بھی بطیب خاطر پسند نہیں

کرتا۔ بلکہ اس کا نام سنکر گردن نیچی کر لیتا ہے اور چاہہ نہ امت میں غرق ہو جاتا ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ چونکہ وہ شخص
بنغیر بیوی کے تھا اس واسطے وہ سارے اخلاق جو بیوی کے ہونے سے وابستہ ہیں ان سب سے وہ محروم تھا۔ غیرت
اور حمیت بھی ایک بیوی والے شخص کا ہی حصہ ہے۔ چونکہ وہ بیوی سے محروم تھا اس واسطے وہ نیوگ کی خرابی کو
محسوس نہیں کر سکا اور نہ سمجھا کہ اس طرح سے میں ہزاروں شریف لوگوں کے گلے پر چھری پھیرتا ہوں یہی وجہ تھی
ورنہ اگر اس کے خیال ہوتے وہ ہرگز ایسی بے عزتی کو روا نہ رکھتا اب بھی بہت سے شریف آریہ ہیں جو اسے گلے پڑا
ڈھول سمجھ کر ہی صرف زبان سے مان لیتے ہیں ورنہ عملدرآمد بہت کم ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵-۱۶ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۱۳ء)

۲۷ فروری ۱۹۰۳ء

(قبل از عصر)

مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور اُردو کتابوں کا تو کبھی بھی پروف نہیں آتا۔ فرمایا:-

اُردو کیا بھیجنا ہوتا ہے وہ تو صاف ہوتا ہے۔ ہاں بعض نادان اُتنا اکثر اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اُردو میں پنجابی ط

دیتے ہیں مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ ایک شخص نے میری طرف سے کسی ایسے ہی معترض کو جواب دیا کہ تم انصاف کرو کہ اگر وہ اُردو میں پنجابی کے الفاظ بلا دیتے ہیں تو غضب کیا ہوا؟ ان کی مٹی اور مادری زبان ہے اس کا کیا حق نہیں؟ جب وہ انگریزی یا عربی اور دوسرے کی زبان کا لفظ اُردو میں ملائے ہیں تو تم اعتراض نہیں کرتے مگر جب کوئی پنجابی کا لفظ بل جاوے تو اعتراض کرتے ہو۔ شرم تو کرو۔ اگر تعصب نہیں تو کیا ہے۔

(دربار شام)

اپنا بوجھ خود اٹھائیں ایک شخص نے خط لکھا تھا کہ حضور مجھے کرایہ بھیجا جاوے۔ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ فرمایا:-

مَنْ جَزَبَ الْمُجَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ الشَّدَامَةُ۔ ہم نے بار بار ایسے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے کہ ان میں خلاص اور نیک بنتی نہیں ہوتی تو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح میرا رویہ ضائع کیا جائے۔ وہی رویہ دینی کام میں خرچ ہو گا کیا ایسا شخص جو معزز ہے وہ ہمارے حافظ معین الدین سے بھی گیا گذرا ہے؟ یہ بھی ہیں قریباً پندرہ یا بیس روپے دے چکا ہے کبھی دو آنے اور کبھی ایک آنہ ماہوار دیتا ہے تو ایسے یکس شخص جب ننگ اور دیگر اخراجات کے واسطے کچھ دے سکتے ہیں تو وہ شخص کیوں اپنا بوجھ نہیں سنبھال سکتا؟ اور شریعت نے تو بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ حج کی توفیق نہ ہو تو حج بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس جگہ بھی گھر بیٹھے بچھائے بیعت ہو سکتی ہے صرف ایک پیسہ کا کارڈ صرف ہوتا ہے۔

فرمایا:-

رات کی فضیلت

میں نہیں سمجھتا کہ رات اور دن میں فرق ہی کیا ہے۔ صرف نور اور ظلمت

کا فرق ہے سو وہ نور تو مصنوعی بھی بن سکتا ہے بلکہ رات میں تو یہ ایک برکت ہے۔ خدا نے بھی اپنے فیضان عطا کرنے کا وقت رات ہی رکھا ہے چنانچہ تہجد کا حکم رات کو ہے۔ رات میں دوسری طرفوں سے فراغت اور کشمکش

سے بے فکری ہوتی ہے۔ اچھی طرح دلجمعی سے کام ہو سکتا ہے رات کو مُردہ کی طرح پڑے رہنا اور سونے سے کیا حاصل؟

انسان کی خوش قسمتی

اگر ہو سکے تو دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہے کہ انسان کا وقت، وجود، قوتی، مال، جان خدا کے دین کی

خدمت میں خرچ ہو۔ ہیں تو صرف مرض کے دورہ کا اندیشہ ہوتا ہے ورنہ دل یہی کرتا ہے کہ ساری ساری رات کئے جاویں ہماری تو قریباً تمام کتابیں امراض و عوارض میں ہی لکھی گئی ہیں۔ ازالہ ادہام کے وقت میں بھی ہم کو خارش تھی۔ قریباً ایک برس تک وہ مرض رہا تھا۔

منشی اشیاء کا استعمال عمر کو گھٹا دیتا ہے
اللہ اللہ! کیا ہی عمدہ قرآنی تعلیم ہے کہ انسان کی عمر کو نصیبت اور مُضر اشیاء کے ضرر سے بچایا۔

میشی چیزیں شراب وغیرہ انسان کی عمر کو بہت گھٹا دیتی ہیں۔ اس کی قوت کو برباد کر دیتی ہیں اور بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دیتی ہیں۔ یہ قرآنی تعلیم کا احسان ہے کہ کروڑوں مخلوق ان گناہ کے امراض سے بچ گئی جو ان نشہ کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

تادیان کے آریہ سماج کے جلسہ پر جو آریہ آئے تو ان کی گندہ دہنیوں اور گالی گلوچ کا کسی نے حضرت اقدس کی خدمت میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ :-

زبان کی تہذیب کا ذریعہ
انسانی زبان کی چھری توڑ سکتی ہی نہیں جب خدا کا خوف کسی دل میں نہ ہو۔ انسانی زبان کی بے باکی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا دل

سچے تقویٰ سے محروم ہے۔ زبان کی تہذیب کا ذریعہ صرف خوفِ الہی اور سچا تقویٰ ہے۔ ان کی گالیوں پر جس کیب انسوس ہو۔ انہوں نے تو نہ خدا کو سمجھا اور نہ حق العباد کو۔ ان کو خیر ہی نہیں کہ زبان کس چیز سے رکتی ہے۔

تمام قوت اور توفیقِ خدا ہی کو ہے اور اس کی عنایت اور نصرت سے ہی انسان کچھ کچھ پڑھ سکتا ہے۔ شاید اس کتاب کے خاتمہ کے لکھے جانے سے اس قوم کی قوت و ہمت اور دلائل کا خاتمہ ہو جاوے۔

صادق کی مخالفت کا راز
میں نے کل سوچا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جب کوئی صادقِ خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس کو لوگ کتوں کی طرح کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔

اس کی جان۔ اس کا مال۔ اس کی عزت و آبرو کے درپے ہو جاتے ہیں۔ مقدمات میں اس کو کھینچتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس سے بدظن کرتے ہیں۔ غرض ہر طرح سے جس طرح اُن سے بِن پڑتا ہے اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں اپنی طرف سے

کوئی کسرباقی نہیں رکھتے۔ ہر پہلو سے اس کے استیصال کرنے پر آمادہ اور ہر ایک مکان سے اس پر تیار کرنے کو کمر بستہ ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ذبح کردیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کردیں۔ ادھر تو یہ جوش اٹھتا ہے مگر دوسری طرف اس کے پاس ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں۔ ہزاروں کبیر اور لنگوٹی پوش فقیر بیٹے اور خنق اللہ کو گمراہ کرتے ہیں مگر ان لوگوں کو قتل اور گھر کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا۔ اُن کی ہر حرکت بدعت اور شرک سے پُر ہوتی ہے۔ ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو مسر اسلام کے خلاف نہ ہو مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اُن کے لیے کسی دل میں جوش نہیں اٹھتا غرض اس میں سوچتا تھا کہ کیا حکمت ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ صادق کا ایک معجزہ ظاہر کرے کہ باوجود اس قسم کی ممانعت کے اور دشمن کے تیر و تیر کے چلانے کے صادق بچا جاتا اور اسکی روز افزوں ترقی کی جاتی ہے۔ خدا کا ہاتھ اُسے بچاتا اور اس کو شاداب و سرسبز کرتا ہے۔ خدا کی غیرت نہیں چاہتی کہ کاذب کو بھی اس معجزہ میں شریک کرے۔ اسی واسطے اس کی طرف سے دُنیا کے دلوں کو بے پروا کر دیتا ہے۔ گویا اس جھوٹے کی کسی کو پروا نہیں ہوتی۔ اس کا وجود دلوں کو تحریک نہیں دے سکتا۔ مگر برخلاف اس کے صادق کا وجود تباہ ہونے والے لوں کو بے قرار اور بے چین کر کے ایک رنگ میں ایک طرح سے خبر دیتا ہے اور اُن کے دل بے قرار ہوتے ہیں۔ کیونکہ دل اندر ہی اندر جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا کار و بار تباہ کرنے آیا ہے۔ اس واسطے نہایت اضطراب کی وجہ سے اس کے ہلاک کرنے کو اپنے تمام ہتھیاروں سے دوڑتے ہیں مگر اس کا خدا خود محافظ ہوتا ہے۔ خدا اس کے واسطے طاعون کی طرح واعظ بھیجتا اور اس کے دشمنوں کے واعظوں پر اسے غلبہ دیتا ہے۔ وہ خدا کے واعظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھئے کہ اتنے لوگ جو ہر جمعہ کو جن کی نوبت اکثر پچاس ساٹھ تک پہنچ جاتی ہے اُن کو کون بیعت کے لیے لاتا ہے؟ یہی طاعون کا ڈنڈا ہے جو اُن کو ڈرا کر ہماری طرف لے آتا ہے ورنہ کب جا گئے والے تھے اسی فرشتہ نے اُن کو جگایا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۹ صفحہ ۱۰۱ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

۲۸ فروری ۱۹۳۳ء

(در بار شام)

در بار شام میں آریہ لوگوں میں سے چند لوگ حضرت اقدس کی زیارت کے واسطے آئے حضرت نے پوچھا آپ بھی اس جلسہ کی تقریب پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ تو اصل میں یہ بات مُنکر آئے ہیں کہ آپ کا بھی لیکچر ہوگا ورنہ ہماری اس جگہ آنے کی چنداں خواہش نہ تھی۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مذہبی مباحثات کے آداب

اصل بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم میں کچھ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد کسی بے جا حقارت یا کسی کو بے جا گالی گلوچ دینا یا کسی قوم کے بزرگوں کو بُرا بھلا کہنا اُن کا مقصد نہیں ہوتا مگر ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت اور اس کے اشارے سے کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اس قسم کے زبانی مباحثات سے روک دیا ہوا ہے چنانچہ ہم کئی سال ہوئے کہ کتاب انجامِ آتم میں اپنا یہ معاہدہ شائع بھی کر چکے ہیں اور ہم نے خدا سے عہد کیا ہے کہ زبانی مباحثات کی مجالس میں نہ جاویں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے مجموعوں میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں کوئی تو محض جاہل اور دھڑے بندی کے خیال پر آتے ہیں۔ کوئی اس واسطے کہ تا کسی کے بزرگوں کو گالی گلوچ دیکر دل کی ہوس پوری کر لیں اور بعض سخت تیز طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں سو جہاں اس قسم کا مجمع ہو ایسی جگہ جاکر مذہبی مباحثات کرنا بڑا نازک معاملہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب دو شخص مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں جب تک وہ یہ ثابت کر کے نہ دکھا دیں کہ دوسرا مذہب باطل غلطی پر ہے اور اس میں صداقت اور روحانیت کا حصہ نہیں وہ مُردہ ہے اور خدا سے اُسے تعلق نہیں ہے تب تک اس کو اپنے مذہب کی خوبصورتی دکھانی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسرے کے معائب کا ذکر کرنا ہی پڑے گا جو غلطیاں ہیں اس میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جاوے تو پھر اظہارِ حق ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتوں سے بعض لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ نہیں برداشت کر سکتے طیش میں آکر جنگ کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں لہذا ایسے موقع پر جاننا مصلحت کے خلاف ہے اور مذہبی تحقیقات کے واسطے ضروری ہے کہ لوگ ٹھنڈے دل اور انصاف پسند طبیعت لے کر ایک مجلس میں جمع ہوں۔ ایسا ہو کہ اُن میں کسی قسم کے جنگ و جدال کے خیالات جو خوش زدن نہ ہوں تو بہتر ہو پھر ایسی حالت میں ایک طرف سے ایک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے اور جہاں تک وہ بول سکتا ہے بولے۔ پھر دوسری طرف سے جانبِ مقابل بھی اسی طرح نرمی اور تمہید سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہے مگر افسوس کہ ابھی تک ہمارے ملک میں اس قسم کے متحمل لوگ اور صبر اور نرم دلی سے تحقیق والے نہیں ہیں۔ ابھی ایسا وقت نہیں آیا۔ ہاں اُمید ہے کہ خدا جلدی سے ایسا وقت لے آوے گا کہ ہم نے تو ایسا ارادہ بھی کیا ہے کہ یہاں ایک ایسا مکان تیار کر لیا جائے جس میں ہر مذہب کے لوگ آزادی سے اپنی اپنی تقریریں کر سکیں۔ درحقیقت اگر کسی امر کو ٹھنڈے دل اور انصاف کی نظر اور بُر و باری سے نہ سُنا جاوے تو اس کی سچی حقیقت اور تہ تک پہنچنے کے واسطے ہزاروں مشکلات ہوتے ہیں۔ دیکھئے ایک معمولی چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے تو اُس میں جج کس طرح طرفین کے ذرائع اُنکے مذہب و فروع کو ٹھنڈے دل سے سنتا ہے اور پھر کس طرح سوچ بچار کر پوری تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے بعض اوقات سال ہی گزرتے ہیں جب دُنیا کے مقدمات کا یہ حال ہے تو دین کے مقدمات کا کیونکر دو چار یا دس بارہ منٹ میں فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ مسائل کو سوال کرنا تو آسان ہے مگر جواب دینے والے کو جو مشکلات ہوتی ہیں انکا اندازہ کرنا مشکل ہے ایک شخص اعتراض کر دے

کہ نظام شمسی کے متعلق اور ستاروں اور زمین کے متعلق حالات مجھے بتا دو اور جتنے وقت میں میں نے سوال کیا ہے اتنا ہی تمہیں وقت دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر اندر جواب دو۔ ورنہ تم جھوٹے ہو۔ اب صاف عیاں ہے کہ جواب دینے والا کیا کرے۔ وہ جب تک کئی جز کی کتاب نہ لکھے تب تک جواب پورا نہ ہونا ہوا۔ غرض اس طرح کی مشکلات میں جو ہم کو درپیش ہیں۔ یہ وجوہ ہیں جو ہمیں ان مجلسوں میں جانے سے روکتے ہیں۔

تلاش حق کے آداب
اگر سائل ایسا کرے کہ لو صاحب میں نے سوال کیا ہے تم جتنک اس کا جواب کامل کرو میں خاموش ہوں تو جواب دینے والے کو

بھی مزہ آوے۔ اصل میں جو باتیں خدا کے لیے ہوں اور جو دل خدا کی رضا کے واسطے ایسا کرتا ہے اور اس کا دل بچے تقویٰ سے پُر ہے وہ تو کبھی ایسا کرنا نہیں۔ مگر آج کل زبان چھری کی طرح چلتی ہے اور صرف ایک حجت بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا ہو گا تو وہ باتیں اور وہ طرز ہی اور ہوتی ہے جو دل سے نکلتا ہے وہ دل ہی پر جا کر بیٹھتا ہے حق جو کے سوال کی بھی ہم کو خوشبو آجاتی ہے۔ حق جو ہو تو اس کی سختی میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اس کا حق ہوتا ہے کہ جو امر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے متعلق اپنی تسلی کرانے اور جب تک اس کی تسلی نہ ہو اور پورے دلائل نہ مل جاویں تب تک بیشک وہ پوچھے ہیں بُرائیں لگتا۔ بلکہ ایسا شخص تو قابلِ عزت ہوتا ہے جو باتیں خدا کے لیے ہوتی ہیں وہ کہاں اور نصائی ڈھکونسلے کہاں؟

اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرو
میں نے اپنی جماعت کو بھی بار بار سمجھایا ہے کہ کسی پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرو ہر پُرانا مذہب اصل میں خدا ہی کی طرف

سے تھا مگر زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے اس میں غلطیاں پڑ گئی ہیں۔ ان کو اتار ہٹائی اور نرمی سے دُور کرنے کی کوشش کرو کسی کو پتھر کی طرح اعتراض کا تحفہ نہ دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک کپڑا بازار سے لے کر سلا یا جاتا اور پہنا جاتا ہے چند روز کے بعد وہ پُرانا ہو جاتا اور اس میں تغیر اگر کچھ آوے گا اور ہی ہو جاتا ہے۔

سچے مذہب کی علامات
اسی طرح پُرانے مذہب میں بھی صداقت کی جڑ ضرور ہوتی ہے خدا راستی کے ساتھ ہوتا ہے اور سچا مذہب اپنے اندر زندہ نشان رکھتا

کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے شناخت ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو اس دراء الورد ہستی کا ایک نہایت کمزور سا فلق ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظریں صادق کیسے عزیز اور معتبر ہوتے ہیں۔ وہ افسر یا ملازم جس کو گورنمنٹ نے خود کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمایا ہوتا ہے وہ کس دلیری سے کام کرتا ہے اور ذرا بھی پوشیدگی پسند نہیں کرتا۔ مگر وہ ایک مصنوعی ڈپٹی کمشنر یا تھانہ دار وغیرہ جو جعلی طور پر کسی جگہ خود بخود حاکم بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا وہ گورنمنٹ کے سامنے ہو سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کو یہ پتہ لگے گا اس کو ذلیل کرے گی اور وہ ہتھکڑی لگا کر

جیل خانہ میں یا اور مزائل گی۔ یہی حال ہے مذہبی راستی کا جو خدا کی نظر میں صادق ہوتا ہے اس میں خدا کے نشان اور صبر و صداقت کے آثار ہوتے ہیں وہ ہر وقت زندہ ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے۔

مستی کا مقام اصل میں خدا سے ڈرنیوالے کو تو بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ انسان پاک صاف تو جب جا کر ہوتا ہے کہ اپنے ارادوں کو اور اپنی باتوں کو باطل ترک کر کے خدا کے

ارادوں کو اسی کی رضا کے حصول کے واسطے فنا فی اللہ ہو جاوے۔ خودی اور تکبر اور نخوت سب اس کے اندر سے نکل جاوے۔ اس کی آنکھ اُدھر دیکھے جدھر خدا کا حکم ہو۔ اس کے کان اُدھر لگیں جدھر اس کے آقا کا فرمان ہو۔ اس کی زبان حق و حکمت کے بیان کرنے کو کھلے۔ اس کے بغیر نہ چلے جب تک اس کے لیے خدا کا اذن نہ ہو۔ اس کا کھانا۔ پہننا۔ سونا پینا۔ مباشرت وغیرہ کرنا سب اس واسطے ہو کہ خدا نے حکم دیا ہے اس واسطے نہ کھائے نہ پھوکیں گے۔ بلکہ اس لیے کہ خدا کا کتاب ہے۔ غرض جب تک مرنے سے پہلے مکر نہ دکھاوے تب تک اس درجہ تک نہیں پہنچا کہ مستی ہو۔ پھر جب یہ خدا کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کرتا ہے خدا کبھی اسے دوسری موت نہیں دیتا۔

میں نیک دل انسان کو دُور سے پہچان لیتا ہوں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب نب کھولا جاتا ہے تو ان کی باتوں میں سے سوائے منہی

مٹھے اور دل دکھانے والے کلمات کے کچھ نکلتا ہی نہیں جو کچھ کسی برتن میں ہوتا ہے۔ وہی باہر نکلتا ہے۔ انکی زبانیں ان کے اندرون پر گواہی دیتی ہیں میں تو نیک دل انسان کو دُور سے پہچان لیتا ہوں جو شخص پاک کردار اور سلیم دل لے کر آتا ہے۔ میں تو اسی کے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اس کی تو گالی بھی بُری معلوم نہیں ہوتی۔ مگر انسو کی ایسے پاک دل بہت کم ہیں۔

صبر اور حلم کا نمونہ ایک آریہ صاحب بولے کہ اصل میں حضور جاہل تو دودی تو میں ہیں۔ آپ بُرا نہ میں تو میں عرض کر دوں۔ اول تو کچھ دوسرے ہمارے میلان بھائی۔

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ دیکھئے ایک سمجھنے والے کے لیے جاہل سے زیادہ اُدھر کیا گالی ہو سکتی ہے کسی شخص کو اس کے منہ پر جاہل کتنا بہت سخت گالی ہے مگر سوچو تو کیا ان حاضرین میں سے کوئی ایک بھی بولا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں اس مجلس کی نرمی اور تہذیب پر کچھ شک ہے؟ بہت ہیں جو ہمارے منہ پر گالیاں دے جاتے ہیں مگر ان میں سے ایک کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ دم مار کر اس کو کچھ بھی کہہ جاوے۔

ہم ان کو دن رات صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ نرمی اور حلم سکھاتے ہیں۔ یہ وہ قوم نہیں کہ آپ کے اس اصول کی مصداق بن سکے۔ ہاں ہم البتہ عوام الناس کو لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم تب نہیں اگر کسی آریہ لوگوں کے مجمع میں

اس طرح کہیں کہ تم جاہل ہو اور وہ صبر کر رہیں اور ایک کی بجائے ہزار نہ سنا میں تو! آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ نے ان کے اخلاق دیکھے ہیں۔
مسلمان کے اخلاق

اوسے عوام جو ہمارے زیر اثر نہیں ہیں ان کا ہم ذمہ نہیں لیتے۔ گالی اور جوش دلانے والے الفاظ سکڑ کر نامزدوں کا کام ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کر کے دکھا دے تو ہم جانیں نرمی ہی مشکل ہے سختی تو ہر ایک شخص کر سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ عمر کو کم و بیش کر سکتا ہے
 کسی صاحب نے بیان کیا کہ آریوں نے یکجہریں کہا کہ خدا عمر کو کم و بیش نہیں کر سکتا۔ فسر دیا:۔

ہمارا تو اعتقاد ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ عمر کو کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ (سورة الرعد : ۴۰) اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کیوں مرتے ہوئے انسان سے صدقات کراتے ہیں۔ اور کیوں علاج معالجہ کرتے ہیں؟ بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی پندرہ دن کی عمر رکھ گئی تھی دعا سے پندرہ سال ہو گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم نبوت کی راہ سے بالکل محروم ہونے کی وجہ سے اس راہ اور علم سے جاہل مطلق ہے اسی وجہ سے ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ روحانیت سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ ایسے اعتراض ہرگز نہ کرتے۔
 ماورزاوند سے کو انکھیں کیونکر دیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۱۰-۱۱ بابت ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

یکم مارچ ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

حضرت نواب محمد علی خاں صاحب کے متعلق ایک الہام
 آج رات ایک کشف میں آپ کی

تصویر ہمارے سامنے آئی اور تانا لفظ الہام ہوا حجتہ اللہ یہ امر کوئی ذاتی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کہ چونکہ آپ اپنی برادری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہو کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام حجتہ اللہ رکھا یعنی آپ ان پر حجت ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو کہا جاوے گا کہ فلاں شخص نے تم سے نکل کر اس صداقت کو پرکھا اور مانا۔ تم نے کیوں ایسا نہ کیا؟ یہ بھی تم میں سے ہی تھا اور تمہاری طرح کا ہی انسان تھا چونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کا نام حجتہ اللہ رکھا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان لوگوں پر تحریر سے تقریر سے ہر طرح

سے حجت پوری کر دیں۔ اصل میں اس ساری قوم کی حالت قابلِ رحم ہے عیش و عشرت میں گم ہیں۔ دنیا کے کیڑے بنے ہوئے ہیں اور فانی یوں ہیں۔ خدا سے اور آسمان سے کوئی تعلق نہیں جب کسی کو ایسی قوم میں سے نکالتا اور اس کی اصلاح کرتا ہے تو اس کا نام اس قوم پر حجت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (نساء: ۴۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا۔ اُس نے کچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کر۔ اب تو میں اپنی ہی اُمت پر گواہی دینے کے قابل ہو گیا ہوں مجھے فکر ہے کہ میری اُمت کو میری گواہی کی وجہ سے مزا ملے گی۔

کلمۃ اللہ کی حقیقت

حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کی ولادت پر لوگ بڑے گندے اعراض کرتے تھے اس

واسطے اللہ تعالیٰ نے اُن کو ان الزاموں سے بری کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ تو کلمۃ اللہ ہیں۔ اُن کی ماں بھی صدیقیہ ہے یعنی بڑی پاکباز اور غنیفہ ہے ورنہ یوں تو کلمۃ اللہ ہر شخص ہے۔ اُن کی خصوصیت کیا تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البدر میں یکم مارچ سن ۹۰ء کی سیر کے دوران کا ایک اور ذکر درج ہے جو احکم میں نہیں لکھا ہے۔

عورتوں سے حُسن معاشرت

مستورات کا ذکر چل پڑا۔ ان کے تعلق احمدی احباب میں سے ایک سربراہ اور وہ میر کا ذکر سنایا کہ اُنکے مزاج میں اڈل سختی تھی۔ عورتوں کو ایسا رکھا کرتے تھے جیسے زندان میں رکھا کرتے ہیں اور ذرا وہ نیچے اُتریں تو اُن کو مارا کرتے لیکن شریعت میں حکم ہے عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (نساء: ۳۰) نماز میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کیلئے دعا کرنی چاہیے۔ نصاب کی طرح بڑاؤ نہ کرے کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر کچھ بعض لوگ اعراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو بچراتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میر سے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے جب اُن کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدیں خیال لگاتے نہ جو کہا کرتا ہوں کہ چلو پھیر لاؤں اور بھی عورتیں حملہ ہوتی ہیں۔

پھر خدا تعالیٰ کے کاملہ مخاطب کی نسبت ذکر پر فرمایا کہ مجازی عدالتوں کی طرف سے جو ایک لقب انسان کو ملتا ہے تو اُسے کتنا فخر ہوتا ہے۔ ستارہ ہند لقب وغیرہ بھی ملتے ہیں تو کیا اب حقیقت میں ان لوگوں میں وہ خواص ہوتے ہیں جو لقب ان کو ملتا ہے صرف استعارہ ہوتے ہیں۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۳ مارچ سن ۹۳ء)

۷ (البدر سے) ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ فرمایا:-

ان کو کلمہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہود ان کو ناجائز ولادت قرار دیتے تھے ورنہ کیا دوسرے انبیاء کلمۃ اللہ نہ تھے؟ اسی طرح مریم علیہا السلام کو صدیقیہ کہا گیا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اور عورتیں صدیقیہ نہ تھیں۔ یہ بھی اسی لیے کہا کہ یہودی ان پر ہمت لگاتے تھے تو قرآن نے اس تمت کو دُر کیا۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۳ مارچ سن ۹۳ء)

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ انہی اعتراضوں سے ہی بری کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ شیطان کے مَس سے پاک تھے ورنہ کیا دوسرے انبیاء شیطان کے ہاتھ سے مَس شدہ ہیں؟ جو نوح و بالند دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ شیطان کو کسی معمولی انسان پر بھی تسلط نہیں ہوتا تو انبیاء پر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اصل وجہ صرف یہی تھی کہ اُن پر بڑے اعتراض کئے گئے تھے۔ اسی واسطے اُن کی بریت کا اظہار فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ (البقرہ: ۱۰۳) کوئی کہے کہ کیا انبیاء بھی کافر ہوا کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ وہ بُت پرست ہو گئے تھے ایک عورت کے پیچھے۔ اس اعتراض کا جواب دیا یہی حال ہے حضرت عیسیٰؑ کے متعلق۔

اس دن کی سیر کے دوران ایک اور ذکر بھی ہوا جو البدن میں بول درج ہے:-

چونکہ آج کے دن بھی آریہ سماج کا جلسہ تھا اور کثرت سے لوگ اس جلسہ میں شامل ہوئے تھے کہ حضرت میرزا صاحب کی زیارت ہوگی۔ مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ مباحثہ کی خبر غلط شائع کی گئی ہے تو اب وہ لوگ حضرت کی زیارت کے لیے بعض تو مسجد میں آتے رہے اور بعض سیر میں آکر لے ان میں سے بعض نے پھر درخواست کی کہ آپ جلسہ میں آکر کچھ گفتگو کریں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

گالی اور بر محل بات میں فرق
 مذہبی باتوں کو علمی رنگ میں بیان کرنا چاہیئے اور یرتب ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو گیان حاصل ہو۔ ورنہ بلا سوچے سمجھے کہہ دینے سے کچھ نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ ہر ایک مذہب میں گلی گلی بات اور گیان کی بات بھی ہوتی ہے جب تک انسان نفس کو مٹا کر کہے بات نہ کرے تو ٹھیک پتہ نہیں لگتا۔ آج کل ہر جہت کو مد نظر رکھ کر لوگ بات کرتے ہیں۔ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔

بار بار جہاد طلاق۔ کثرت ازدواج کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اُن کے بزرگ سب یہ باتیں کرتے آئے ہیں۔ یہاں کے آریہ ہمیشہ میرے پاس آتے ہیں اور سوال و جواب بھی ہوتا ہے لیکن آپس میں ناراضگی کبھی نہیں ہوتی بعض (دفعہ) بات اپنے محل پر چسپاں کی جاتی ہے۔ لوگ اسے غلط فہمی سے گالی خیال کر لیتے ہیں ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ گالی اور بر محل بات میں فرق کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان پرانے عقیدہ پر جما ہوا ہوتا ہے تو اس کے عقیدے کو جب دوسرا بیان کرتا ہے تو اسے گالی خیال کرتا ہے۔

اس موقع پر ایک ہندو نے کہا کہ آپ نے بعض جگہ گالیاں دی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی ایسی بات پیش کر دو جو اپنے محل پر چسپاں نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ زبانی تقریریں چھی نہیں ہیں اور تحریر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک پر صدمہ کر اپنی اپنی جگہ پر رائے قائم کر لے اور جو اس کا جی چاہے کہے چنانچہ اس موقع پر

حضرت اقدس نے اس ہندو کو جھگڑا یعنی نسیم دعوت "نئی تصنیف دی کہ تم اسے دیکھو اور بتلاؤ کنسی بات ہے جو اپنے مکمل پرچہ پان نہیں ہے" (البد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۰۳ء)

(قبل از نظر)

حضرت اقدس کی زبردست کے لیے کاشی رام ویدلاہور سے اور بعض اور لوگ تشریف لائے۔ حضرت اقدس نے مخاطب کر کے ان کو فرمایا:-

اختلاف مذہب کی حکمت

اختلاف مذاہب کا جو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے رکھا ہے یہ بھی ایک عمدہ چیز ہے اس سے انسانوں کی عقل بڑھتی

ہے۔ دنیا میں اگر کسی معاملہ میں اتفاق بھی کرتے ہیں تو اس کی باریک درباریک جزئیوں تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے اور جرحی درجہ جرحی تکمیلی پہنچتی آتی ہے۔

متبادلہ خیالات کے لیے معمول میں تقریریں کرنی بھی اچھی چیز ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں ایسے مذہب لوگ بہت ہی کم ہیں بلکہ نہیں ہیں جو آرام اور امن کے ساتھ اپنے مخالف رائے سن سکیں۔

میں نے خود یہ چاہا تھا اور میرا ارادہ ہے کہ قادیان میں ایک جگہ ایسی بناؤں جہاں مختلف لوگ مذاہب کے جمع ہو کر اپنے اپنے مذہب کی صداقت اور خوبیوں کو آزادی سے بیان کر سکیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر انہماجی کے لیے جاسٹے اور تقریریں ہوں تو بہت اچھی بات ہے مگر تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان میں فتنہ و فساد کا مظنہ ہوتا ہے اس لیے میں نے ان مباحثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ممکن ہے دو چار آدمی ایسے بھی ہوں جو صبر اور نرمی کے ساتھ اپنے مخالف کی بات سن لیں لیکن کثرت ایسے لوگوں کی ہوگی جو عوام الناس میں سے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کے منہ سے ایک لفظ بھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں سن سکتے خواہ وہ کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو۔ چونکہ جب مخالف بیان کرے گا تو کوئی نہ کوئی لفظ اس کے منہ سے ایسا نکل سکتا ہے جو اس کے فریق مخالف کی غلطی کے اظہار میں ہوگا اور اس سے عوام میں جوش پھیل جاتا ہے۔ ایسی جگہ تو تب امن رہ سکتا ہے جب سمجھانے والا اور سمجھنے والا اس طرح بیٹھیں کہ جیسے باپ بیٹے میں کوئی بُرائی دیکھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے تو وہ نرمی اور صبر سے اس کو سن لیتا ہے ایسی محبت کی کشش سے البتہ فائدہ ہوتا ہے۔ غیظ و غضب کی حالت میں یہ اُمید رکھنا کہ کوئی فائدہ ہو نہ سکتا۔

اب شکل آکر یہ پڑی ہے کہ ایک تو دین کا اختلاف ہی ہے پھر اس پر اختلاف

ہندو اور مسلمانوں کے باہم تعلقات میں ابتری

حق لوگوں کی غرض نہیں رہی بلکہ بغض و عناد میں اس قدر ترقی کی گئی ہے کہ اپنے فریق مخالف کا نام بھی ادب یا عزت سے لینا گناہ سمجھا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بے ادبی اور گستاخی سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہندو مسلمانوں میں ایسے

تعلقات تھے کہ برادری کی طرح رہتے تھے اب ایسا تفرقہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اندرونی کشش جو ایک دوسرے میں تھی باقی نہیں رہی ہے بلکہ تعصب اور دشمنی بڑھ گئی ہے۔ پس جبکہ کوئی حتمی رائے اور کشش کا ہی باقی نہ ہو اور ہر حریت مقصود ہو تو پھر اظہارِ حق کس طرح ہو سکتا ہے۔

اظہارِ حق کیلئے ضروری امور
اظہارِ حق کے واسطے یہ ضروری امر ہے کہ تعصب سے اندر خالی ہو اور بغض اور عناد نہ ہو۔ سُنّتِ اَسَنت کے نرنے کے لیے

بحث کا تو نام بھی درمیان میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کو چاہیے کہ بحث کو چھوڑ دے۔

میں یہ بھی مانتا ہوں اور یہی میرا مذہب ہے کہ ایک اور غلطی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کسی مذہب پر حملہ کرتے وقت وہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جو حملہ ہم کرتے ہیں اس مذہب کی کتاب میں بھی ہے یا نہیں؟ مسئلہ کتب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی شخص کی ذاتی رائے کو لیکر اس کو مذہب کی خبر بنا دیتے ہیں۔

ہم بہت سی باتوں میں آریہ مذہب کے خلاف ہیں اور ہم ان کو صحیح تسلیم نہیں کرتے لیکن ہم ان کو وید پر نہیں لگاتے ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ہاں پنڈت دیانند پر ضرور لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ہم تو اس عقیدہ کے خلاف کہتے ہیں جو شائع کر دیا گیا ہے کہ یہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح پرائیول کو اگر کوئی اعتراض کرنا ہو تو چاہیے کہ وہ قرآن شریف پر کریں یا اس عقیدہ پر جو ہم نے مان لیا ہو اور اس کو شائع کر دیا ہو۔ یہ مناسب نہیں کہ جس بات کو ہم مانتے ہی نہیں خواہ ہمارے عقیدہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے۔

چونکہ بہت سے فرقے ہو گئے ہیں اس لیے جس نے ایک اصول مان لیا ہے اس پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اس لیے مباحثہ کے وقت کتاب کا نام لے۔ تفسیروں اور تبصروں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اختلاف ہے۔

مباحثہ اصول پر ہونا چاہیے
اگر اس اصل کو مدنظر رکھا جاوے تو سامعین فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک کتاب کو کسی نے سمجھا اور پڑھا ہی نہیں اس

پر وہ اعتراض کرنے کا حق کس طرح رکھ سکتا ہے۔ مذہب کے معاملہ میں یہ ضروری بات ہے کہ مانی ہوئی اصل پر بحث کریں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ کل کتابیں پڑھی جاویں اس کے لیے تو عمر بھی وفا نہیں کر سکتی۔

مباحثہ اصول پر ہونا چاہیے جو بطور بحث کے ہیں اور چونکہ عام مبغول میں حق کو مستتب رکھا جاتا ہے۔ انسان

لے (ابدر سے) مناظرین نے لکھا ہے کہ فروعات میں بحث کرنا ہی فضول ہے۔ فروعات کی مثال تو لشکر کی ہے جکے

افسر اصول ہیں۔ جب اصول میں فیصلہ ہو جاوے تو فروغ میں خود ہو جاتا ہے جیسے جب افسر مارا جاوے تو سپاہی خود تابع ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک خدا تعالیٰ اجازت نہ دے اگر میں نے مباحثہ میں جانا ہوتا تو یہ کتاب

(مراد نسیم دعوت مرتب) شائع نہ کرتا۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۵۸ صفحہ ۵۸ کالم اول کا آخر مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۷ء)

خدا اور تعصب سے کام لیتا ہے میں نے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ اس طریق کو چھوڑ دیا جاوے۔
یہ کتاب (نسیم دعوت - مرتب) میں نے اصول مباحثہ کے لحاظ سے لکھی ہے اور اسی طریق سے جو میں نے پیش
کیا ہے بحث کی ہے جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم سے تو
گالیوں کی قوت ہی کھودی ہے کس کس کی گالی کا جواب دیں۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۱۱-۱۲ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۲ مارچ ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

صاحبزادہ سراج الحق صاحب نے عرض کیا کہ
حضور میرے ایک دوست نے لکھا ہے کہ تم تو

میں مسیح موعودؑ کے ذریعہ خانہ کعبہ کی حفاظت

چ کرنے کو گئے ہوئے ہو مگر میں مہلدا دیا ہے۔

فرمایا:- اصل میں جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی خدمت میں دین سیکھنے کے واسطے جانا بھی ایک طرح
کاج ہی ہے سچ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے اور ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی
حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔

۱۔ (البدرسے) جب یہ آریہ صاحبان تشریف لگئے تو کچھ اور صاحب آئے۔ ان کے سوالات کا جواب حضرت اقدس نے ذیل
کے مختصر فقرات میں دیا۔

"باوجود اختلاف رائے کے حق کی رورعایت رکھنا اس بات کو آپ کتاب نسیم دعوت میں دیکھیں گے۔ خدا نے اب ہم سے
گالیوں کی قوت ہی دور کر دی ہے اور نہ ہم ہر ایک کو الگ الگ جواب دے سکتے ہیں۔ اب کروڑ ہا آدمی گالی دے
رہے ہیں کس کس کو جواب دیں۔ میرا تعلق آریہ سماج سے ہے نہ وید سے کیونکہ وید سے میں واقف نہیں ہوں۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۵۸ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ ایک شخص کی طرف سے "اَنْتَ مَنِیْ وَ اَنَا مِنْکَ" جو حضرت کا الہام ہے اس پر اعتراض پیش ہوا تو فرمایا کہ انت منی
کے معنی ہیں کہ تیری نشوونما مجھ سے ہے اور وانا منک منک یعنی جب خدا کی عظمت و جلال ایک وقت کم ہو جاتا ہے تو پھر
خدا تعالیٰ ایک بندہ کے ذریعہ اسے دنیا پر ظاہر کرتا ہے چونکہ اس وقت خدائی کا جلوہ اس مامور کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس
یہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں یعنی میرا جلال تیرے ذریعہ ظاہر ہوا۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشف میں دیکھا تھا کہ دجال اور مسیح موعود اٹھے طواف کر رہے ہیں۔ اصل میں طواف کے معنی میں پھرنا تو طواف دوہی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تورات کو چور پھرتے ہیں یعنی گھروں کے گرد طواف کرتے ہیں اور ایک چوکیدار طواف کرتا ہے مگر ان میں فرق یہ ہے کہ چور تو گھروں کو لوٹنے اور گھروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور چوکیدار ان گھروں کی حفاظت اور بچاؤ اور چوروں کے پکڑنے کے واسطے طواف کرتے ہیں۔ یہی حال مسیح اور دجال کے طواف کا ہے۔ دجال تو دنیا میں اس واسطے پھرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تادینا کو خدا کی طرف سے پھیر دے اور ان کے ایمان کو لوٹ لیا جاوے مگر مسیح موعود اس کوشش میں ہے کہ تائے پکڑے اور مارے اور اس کے ہاتھ سے لوگوں کے دین و ایمان کے متاع کو بچاوے۔ غرض یہ ایک جنگ ہے جو ہمارا دجال سے ہو رہا ہے۔

کامل ایمان والے کو کسی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی
ایک صاحب نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو مستبرات کثرت سے ہوتے ہیں اور بعض کو بہت کم بلکہ بالکل ہی نہیں۔ فرمایا کہ:-

اصل میں اللہ تعالیٰ نے طبائع مختلف پیدا کی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمانی قوت ہی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اسے کسی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونسا نشان دیکھا تھا؟ یا کونسا خواب آیا؟ یا کوئی بشارت ہوئی تھی جس سے انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا اگر ان کا کوئی خواب یا بشارت وغیرہ ہوتی تو اس کا ذکر حدیث شریف میں ضرور ہوتا۔ وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے راستہ میں واپسی پر انہوں نے ایک شخص سے پوچھا۔ اپنے شہر کی کوئی نئی بات سناؤ۔ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے آپ کو آگاہ کیا۔ فوراً بے چون و چرا مان لیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حالات دیکھے ہوئے تھے۔ وہ بخوبی آگاہ تھے کہ یہ شخص کاذب یا مفتری نہیں۔ ان کو پہلی واقفیت اور عقل سلیم نے آپ کو فوراً قبول کر لینے پر مجبور کیا۔ زمانہ کی حالت کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ وقت تھا ضرورت تھی ایک صادق نے خدا کی طرف سے الہام پا کر دعویٰ کیا فوراً مان لیا۔

اصل میں نشانات کی ضرورت بھی کمزور ایمان کو ہوتی ہے۔ کامل ایمان کو نشان کی ضرورت ہی نہیں۔

خدا کے مقرب عذاب الہی سے محفوظ رکھے جاتے ہیں
فرمایا کہ
خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ

رکھنے کے واسطے خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ جتنا جتنا خدا سے انسان قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ معائب و

شدائد اور بلاؤں سے دُور رہتا ہے۔ جو خدا کا مقرب ہوتا ہے اسے کبھی خدا کے قریب کی آگ نہیں کھاتی۔ دیکھو انبیاء کے وقت میں وہائیں اور طاعون سخت ہوتے رہے مگر کوئی بھی نبی ان عذابوں میں ہلاک نہیں ہوا۔ صحابہؓ کے وقت میں بھی طاعون پڑا۔ اور بہت سے صحابہؓ اس سے شدید بھی ہوئے مگر اس وقت وہ صحابہؓ کے واسطے شہادت تھی کیونکہ صحابہؓ اپنا کام پورا کر چکے تھے اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی اُن کو ہو چکی تھی اور نیز وہ کوئی تہمتی کا وقت بھی نہ تھا اور نہ تاوہر انسان کے ساتھ لازمی لگا ہوا ہے۔ اسی ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو اُن کی موت منظور تھی۔ ان کے واسطے شہادت تھی۔ مگر جب کسی عذاب کے واسطے پہلے سے خبر دی جاوے کہ خدا آسمان سے اپنی ناراضگی کی وجہ سے تہ نازل کرے گا تو ایسے وقت میں وہ دُعا رحمت نہیں۔ اور شہادت نہیں ہوا کرتی بلکہ لعنت ہوا کرتی ہے۔ پس خدا کی طرف دُور کہ اسی کے پاس معالجے ہیں اور بچاؤ کے سامان ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۹ صفحہ ۳۱۱ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۱۳ء)

ماننے کے قابل حدیث اور خواب

ظہر کے وقت ایک شخص نے ایک پرانندہ سی خواب دکھ کر حضورؐ سے تعبیر پوچھی تھی اس پر آپؐ نے فرمایا کہ۔

جس طرح سے حدیث ماننے کے قابل نہیں ہوتی جب تک قرآن کے موافق نہ ہو۔ اسی طرح کوئی خواب بھی ماننے کے لائق نہیں جب تک ہمارے موافق نہ ہو۔

عصر کے وقت چند ایک کچھ حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے آئے اور اثناء ذکر میں آپؐ نے فرمایا کہ

زبان سے تو ایک انسان بھی اپنا بندہ نہیں بن سکتا خدا کیسے بن سکتا ہے محبت ہوگی تو سانچہ ہوگی کھوٹ سے کوئی خدا سے کیا لے سکتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۵۸ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء)

(دوبار شام)

خدا تعالیٰ کے فرستادہ کی تلاش ضروری تھی

ایک صاحب نووارد تھے آپؐ نے اُن سے فرمایا:-

دیکھو دُنيا چند روزہ ہے کسی کو بقا نہیں اور یہ دُنيا اور اس کا جاہ و جلال ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ چاہیے کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے پیسلہ قائم کیا ہے اس کو سمجھا جاوے اگر وہ درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے تو اس سے دور

لے البدر میں لکھا ہے:-

صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی کے بھائی کے مریدوں میں سے ایک صاحب حضرت اقدس کی زیارت کے لیے تشریف لائے:-

(البدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۵۸ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء)

رہنا کیسا بدستی کا موجب ہوگا۔ وقت نازک ہے۔ دنیا نے جس امر کو سمجھنا چاہیے تھا اسے نہیں سمجھا اور جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خدا کے فرستادہ کی تلاش ضروری تھی۔ دیکھو دنیوی ضرورتوں کے واسطے کس طرح دنیا کو شش کرتی اور جانکاہ محنتوں سے ان کے حصول کے ذریعہ کو سوچتی ہے۔ مگر دین کیا ایسا ہی گیا گذرا مرے کہ اس کے واسطے اتنی بھی تکلیف نہ برداشت کی جاوے کہ چند روز کے واسطے ایک جگرہ کر اسلام کی تحقیق کی جاوے۔ ایک بیمار انسان جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو مرض کی اگر طبیب تشخیص کر بھی لیسوے تو معالجہ میں بڑی دقیقہ پیش آتی ہیں کچھ سمجھیں نہیں آتا کہ کیا دوا دی جاوے۔

ضرورت الہام

ایک شہر میں پہنچ کر انسان پھر بھی کسی خاص جگہ پر پہنچنے کے واسطے کسی راہبر کا محتاج ہوتا ہے تو کیا دین کی راہ معلوم کرنے اور خدا کی مرضی پانے کے واسطے انسانی دھوکے نلے کام آسکتے ہیں؟ اور کیا سفلی عقل کافی ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی راہ کو نہ بتاوے اور اپنی مرضی کے وسائل کے حصول کے ذریعہ سے طمع نہ کرے تب تک انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھو جب تک آسمان سے پانی نازل نہ ہو زمین بھی اپنا سبزہ نہیں نکالتی گوریج اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ زمین کا پانی بھی دُور چلا جاتا ہے تو کیا روحانی بارش کے بغیر ہی روحانی زمین سرسبز ہو جاتی اور بار آور ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں خدا کے الہام کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ جو اتنے بڑے عاقل کہلاتے ہیں اور بڑے موجد ہیں آئے دن تار بکھتی ہے ریل منتی ہے اور انسانی عقل کو حیران کر دینے والے کام کئے جاتے ہیں کیا ان کی عقل کے برابر بھی کوئی اور عقل ہے؟ جب ایسے عاقل لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک عاجز انسان کو جو ایک عورت کے پیٹ سے عام لڑکوں کی طرح سے پیدا ہوا تھا اور اسی طرح عوارض وغیرہ کا نشہ نہ باربا اور کھانا پینا سب کچھ کرتا ہوا یہودیوں کے ہاتھ سے سولی پر چڑھایا گیا تھا اس کو خداوند بنایا ہوا ہے اور اس کے کفارہ سے اپنی نجات جانتے ہیں اور ایسی ہودی چال اختیار کی ہے کہ ایک پتھر بھی اس پر نہیں کرے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف یہی کہ انہوں نے سفلی عقل پر ہی بھروسہ کیا اور ایک کوتے کی طرح نجاست پر گر پڑے۔

دیکھو جب انسان خدا سے مدد چاہتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز جانتا ہے اور گردن فرازی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک کھتی ہے کہ گندگی پر گرتی ہے اور دوسری کو خدا نے عزت دی کہ سارا جہان اس کا شہد کھاتا ہے یہ صوف اس کی طرف جھکے کی وجہ سے ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اِيَاكَ تَعْبُدُ اِيَاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ ۵۰) پر کار بند رہے اور اسی سے توفیق طلب کرے۔ ایسا کرنے سے انسان خدا کی تجلیات کا منظر بھی بن سکتا ہے۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں ہوتا ہے تو اُسے نورِ مٹا ہے مگر جوں جوں اس سے کنارہ کشی کرتا ہے توں توں اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان کا۔ جب تک اس کے دروازہ پر گر کر رہے اور اپنے

آپ کو اس کا محتاج خیال کرتا رہے تب اللہ تعالیٰ اُسے اٹھاتا اور نوازتا ہے ورنہ حجب وہ اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔

صادق کی معیت

کُونُ ذَا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ : ۱۱۹) بھی اسی واسطے فرمایا گیا ہے۔

سادہ رنگت بھی ایک ضربِ اثل ہے پس یہ ضروری بات ہے کہ انسان باوجود علم کے لوہا جو قوت اور شوکت کے امام کے پاس ایک سادہ لوح کی طرح پڑا رہے تا اُس پر عمدہ رنگت آوے۔ سفید کپڑا اچھا رنگا جاتا ہے اور جس میں اپنی خودی اور علم کا پتلے سے کوئی نیل کچیل ہوتا ہے اس پر عمدہ رنگ نہیں چڑھتا۔ صادق کی معیت میں انسان کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور اسے نشانات دیئے جاتے ہیں جن سے اس کا جسم مُتَوَدُّر و روح تازہ ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۹ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء

(بوقتِ سیر)

حضرت صاحبِ تشریف لائے تو کل کے نو وارد مہمان بھی ہمراہ سیر کو چلے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک دن آنے کا ہے اور ایک دن جانے کا ہے معلوم نہیں کب مرنا ہے علم ایک حاشیہِ ابد سے۔ عیسائیوں کی عقل کسی تیز ہے کسی کسی صنعتیں ایجاد کی ہیں گویا باطل دنیا کو نیا کر دیا ہے۔ ہر ایک پرانی شے کی جگہ ایک نئی شے موجود ہے مگر چونکہ دینی معاملات میں خدا سے مدد مانگی گھنڈ اور غریبا اس لیے عقل آخر کار باری گئی کہ کوسے کی طرح نجاست پر دانت مارا۔ سب پڑھ پڑھا کر ڈبو دیا۔ اس لیے اپنی رائے اور فیصلہ پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک نبی میں یہ کمال تھا کہ ہر وقت خدا پر بھروسہ رکھتے۔ اپنی عقل اور طاقت پر ان کو ایک ذرہ بھلا اعتبار نہ تھا چونکہ وہ ہر وقت خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے ہر وقت اُن کو خدا سے مدد ملتی ہے۔ خدا کے بغیر کوئی طاقت اور مدد نہیں ملتی اور عقل پر گھنڈ کرے گا تو شہد کی کھسی کی جگہ نجاست کی کھسی کی طرح ہوگا۔ لیکن اگر خدا سے مدد چاہے گا تو ایک نور اسے ملیگا جس سے مدد پا کر وہ بڑی بڑی تمجیداتِ الہی کا اگر مظہر بن جاوے تو سچ ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۵۹ صفحہ ۵۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲ (البتدر سے) ”صادقوں کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے خواہ انسان کیسا علم رکھتا ہو۔ طاقت رکھتا ہو، لیکن صحبت میں رہنے سے جو اُس کے شبہات دور ہوتے ہیں اور اُسے علم حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے طور سے حاصل نہیں ہوتا۔“

(البتدر جلد ۲ نمبر ۵۹ صفحہ ۵۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

طاقت انسان کے اندر ہے۔ اس کے اوپر وساوس اور شبہات پڑتے ہیں۔ عادتوں کے کیڑے برتن کی میل کی طرح انسان کے اندر چپے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ کُنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ پس اگر آپ چند روز یہاں ٹھہر جائیں تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے؟ اس طرح ہر ایک بات کا موقع آپ کو مل جائیگا دُنیا کے کام تو یوں ہی چلے چلتے ہیں۔

کار دُنیا کے تمام نہ کر دو ہر جہ گریڈ مختصر گیریڈ بہت لوگ ہمارے پاس آئے اور جلد رخصت ہونے لگے۔ ہم نے اُن کو منع کیا مگر وہ چلے گئے۔ آخر کار پیچھے سے انہوں نے خط روانہ کئے کہ ہم نے گھر پہنچ کر نیا تو کچھ نہیں اگر ٹھہر جاتے تو اچھا ہوتا اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارا جلدی آنا ایک شیطان دوسرا تھا۔

یہ مرحلہ اس لیے قابل طے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جب دنیا ختم

ہونے پر ہوگی تو اس اُمت میں سے مسیح موعود پیدا ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے پاس پہنچیں خواہ ان کو برف پر چل کر جانا پڑے۔ اس لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے کیونکہ یہ سلسلہ آسمانی ہے۔ پاس رہنے سے تائیں جو ہوں گی ان کو نسیگا جو کوئی نشان ظاہر ہو اُسے سوچے گا۔ آگے ہی زندگی کا کونسا اعتبار تھا مگر اب تو حجب سے یہ سلسلہ طاعون کا شروع ہوا ہے کوئی اعتبار مطلق نہیں رہا۔ آپ نفس پر جبر کر کے ٹھہریے اور جو شبہ خیال پیدا ہو وہ سنا تے رہیے۔ ان پڑھ اور اُمی لوگ جاتے ہیں ان کی باتیں اور شبہات کُسننا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے شبہات ضرور سنائیے یہ ہم نہیں کہتے کہ ہدایت ہو یا نہ ہو۔ ہدایت تو امر ربی ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر ایک مسلمان کیوں مسلمان کہلاتا ہے؟ مسلمان مسلمان کون ہے؟ وہی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام برحق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں

قرآن کتاب آسمانی ہے۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ان سے باہر نہ جاؤں گا۔ نہ عقیدہ میں نہ عبادت میں۔ نہ عمل درآمد میں میری ہر ایک بات اور عمل اس کے اندر ہی ہوگا۔

اب اس کے مقابل پر آپ انصاف سے دیکھیں کہ آج کل گدی والے گدی نشین اور بدعات اس ہدایت کے موافق کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی کتاب پر عمل نہیں کرتے

تو قیامت کو اس کا جواب کیا ہوگا کہ تم نے میری کتاب پر عمل نہ کیا۔ اس وقت طوافِ قبرِ کنجریوں کے جلسے اور مختلف طریقے ذکر جن میں سے ایک اڑہ کا ذکر بھی ہے، ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے کہ کیا خدا مجھول گیا تھا کہ اس نے یہ تمام باتیں کتاب میں نہ لکھ دیں نہ رسول کو بتائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جانتا ہے اسے ماننا پڑیگا

کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کے باہر نہ جانا چاہیئے۔

کتاب اللہ کے برخلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بدعت ہے اور سب بدعت فی التار ہے۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ مجھ اس قانون کے جو مقرر ہے ادھر اُدھر بالکل نہ جاوے کسی کا کیا حق ہے کہ بار بار ایک شریعت بنائے۔ بعض پیرزادے چڑیاں پسنتے ہیں۔ مہندی لگاتے ہیں۔ لال کپڑے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ سدا ساکن ان کا نام ہوتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے۔ اس کو مرد سے عورت بننے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہمارا اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کتاب قرآن کے سوا اور طریق سنت کے سوا نہیں کس شے نے ان کو جرات دی ہے کہ اپنی طرف سے وہ ایسی باتیں گھڑیں۔ بجائے قرآن کے کافیاں پڑھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل قرآن سے کٹا ہوا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو میری کتاب پر چٹنے والا ہو وہ علمت سے نور کی طرف آگیا اور کتاب پر اگر نہیں چلتا تو شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔

بندگانِ خدا کی علامت

مگر جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان میں خوشبو اور برکت ہوتی ہے۔
فریب اور کر سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جیسے آفتاب اُسے

چمکتا ہوا نظر آتا ہے ایسے ہی دور سے اس کی چمک دکھائی دیتی ہے اور دنیا میں اصل چمک انہیں کی ہے۔ یہ آفتاب اور قمر وغیرہ تو صرف نمونہ ہیں۔ ان کی چمک دائمی نہیں ہے کیونکہ یہ غروب ہو جاتے ہیں لیکن وہ غروب نہیں ہوتے جس کو خدا اور رسول کی محبت کا شوق ہے اور ان کے خلاف کو پسند نہیں کرتا اور عفو نہ اور بدبو کو محسوس کرنے کا اس میں مادہ ہو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ طریق اسلام سے بہت بعید ہے مثلاً یہود کے خدا نے انکو چھوڑ دیا ہے۔ تعلیم کی طرح اب کرو فریب کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ صفائی والا انسان جلد دیکھ لیتا ہے کہ یہ جسم اس حقیقی روح سے خالی ہے۔

سجادہ نشینوں کے پیرو چلیں

انسان توجہ کرے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ صائم کلم ہو کر سب وہ

نشینوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عرسوں وغیرہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ خیال نہیں آتا۔ کہ وہ کونسی روشنی ہے جو خاکِ کعبہ سے شروع ہوئی تھی اور تمام دنیا میں پھیلی تھی اور انہوں نے اس میں سے کس قدر حصہ لیا ہے۔ ان کو ہرگز وہ نور نہیں ملتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اس سے کل دنیا کو فتح کیا۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں تو ان لوگوں کو جو امت کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی شناخت بھی نہ کر سکیں۔ کونسا طریقہ آپ کا ان لوگوں نے رکھا ہے۔

شریعت تو اسی بات کا نام ہے کہ جو کچھ آنحضرت نے دیا ہے اُسے لے لے اور جس بات سے منع کیا ہے اس سے بچے۔ اب اس وقت قبروں کا طواف کرتے ہیں ان کو مسجد بنایا ہوا ہے۔ عرس وغیرہ ایسے جلسے نہ منہاج نبوت ہے

نہ طریق سنت ہے۔ اگر منع کرو تو غیظ و غضب میں آتے ہیں اور دشمن بن جاتے ہیں چونکہ یہ آخری زمانہ ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن اسی زمانہ کے فسادوں کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانہ میں اکیلا رہنا اور اکیلا مرجانا یا درختوں سے پنجرہ مار کر مر جانا ایسی مصیبتوں سے اچھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں انسان دوسرے کے سمجھائے کچھ نہیں سمجھتا۔ دل میں کسی بات کا بٹھا دینا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا جب کسی سے نیکی کرتا ہے تو اسے کچھ عطا کرتا ہے۔ اس کے دل میں فراست پیدا ہو جاتی ہے اور دل ہی معیار ہوتا ہے مگر محبوب دل کام نہیں آتا۔ یہ کام ہمیشہ پاک دل سے نکلتا ہے۔ مَنْ حَنَّ فِي هَذِهِ أَعْمَى۔ فَهَوَىٰ إِلَّا خَيْرَةً أَعْمَى (بنی اسرائیل: ۷۷) ان باتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

نیک اعمال کیلئے صحبتِ صادقین کی ضرورت ہے
خدا کے فضل کے سوا تبدیل نہیں ہوتی اعمال نیک کے واسطے صحبتِ صادقین

کا نصیب ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے ورنہ اگر چاہتا تو آسمان سے قرآن کو نیونے بھیج دیتا اور کوئی رسول نہ آتا۔ مگر انسان کو عمل درآمد کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے پس اگر وہ نمونہ نہ بھیجتا رہتا تو حق مشتبه ہو جاتا۔

مخالفت کی وجہ
اب اس وقت علماء مخالفت ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہیں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تمہارے عقیدے وغیرہ سب خلافِ اسلام ہیں۔ اس میں میرا کیا

گناہ ہے؟ مجھے تو خدا نے مامور کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان غلطیوں کو نکال دیا جاوے اور منہاجِ نبوت کو قائم کیا جاوے۔ اب لوگ میرے مقابل پر قہر کہنا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے خود ہر ایک امر بذریعہ وحی والہام بتلایا جاتا ہے۔ ان کے کہنے سے میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ جب سیح آویگا تو جس قدر غلطیاں ہوں گی ان کو نکال دیا گا اگر اس نے سب کچھ انہیں کا قبول کرنا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا تو بلاؤ کہ پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی طریق ایسے لوگوں کا تھا کہ دور سے بیٹھے شور مچاتے اور پاس آکر نہ دیکھتے۔ اب وہاں نے مخالفت تو سالہا سال کی مگر پیغمبر خدا کی صحبت میں ایک دن بھی نہ بیٹھا حتیٰ کہ مر گیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب ان سے پوچھا جاوے کہ بلا تحقیق کے مہم کیوں فتنے لگاتے ہو؟

علاماتِ ظہورِ مہدی و سیح کا پورا ہونا
یہ خود کہتے تھے کہ صدی کے سر پر آنے والا ہے۔ پھر انہیں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ سوف و سوف

ہوگا۔ طاعون پڑے گی۔ حج بند ہوگا۔ ایک ستارہ بویح کے وقت نکلا تھا نکل چکا ہے۔ اونٹوں کی سواری بیکار ہوگئی ہے۔ اسی طرح سب علامتیں پوری ہوگئی ہیں، مگر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ابھی سیح نہیں آیا یہ بھنے رکھتا ہے کہ بد لوگ

چاہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی پوری نہ ہو۔ یہ سب اندرونی نشان ہیں۔ اب بیرونی دیکھنے کے صلیب کا غلبہ کس قدر ہے۔ نصاریٰ نے تردید اسلام میں کیا کیا کوششیں کی ہیں اور خود اندرونی طور پر تقویٰ، زہد، ریاضت میں فرق لگایا ہے۔ برائے نام مسلمان ہیں۔ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نجیاتیں کرتے ہیں، قرضہ لے کر دبا لیتے ہیں۔

اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ اسلام ہلاک ہو جاوے اور اندرونی اور بیرونی بلائیں اُسے کھا جائیں تو وہ کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلَهُ لَخَالِفُطُوْنَ (الحجہ: ۱۰) کا کمال گیا، اول تو تارا تارا مجہد آئے مگر جب مسلمانوں کی حالت منزل میں ہوئی۔ بد اطواری ترقی کرتی جاتی ہے سعادت کا مادہ ان میں نہ رہا اور اسلام غرق ہونے لگا تو خدا نے ہاتھ اٹھالیا، جب کہ تو یہی جواب ہے کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ میں نے جلال میں گئے۔ یہ بھی ایک دجال ہے۔ اوکھنتو! تمہاری قسمت میں دجال ہی لکھے ہیں، غرض کہ یہ باتیں غور کے قابل ہیں مگر دل کے کھولنے کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ نہ کھولے دل میں اثر نہیں ہوتا۔ البوصل بھی تو چودہ برس تک باتیں سُنتا ہی رہا۔ یہی ہماری جماعت ہے اس کی کوئی عقل زیادہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا اور بعضوں نے نہ سمجھا ایسے ہی دماغ اعضاء وغیرہ باقی سب مخالفوں کے ہیں مگر وہ اس حقیقت کو نہیں پہنچے۔ انکے دلوں کو نفل لگے ہیں۔

مختلف اعتراضات کے جواب پر فرمایا کہ:-

دوکانداری کا جواب

اُسے دوکانداری کہتے ہیں۔ ہے تو دکان مگر خدا کی، اگر انسان کی ہوتی تو دیوالہ بکل جاتا لوٹ جاتی، مگر خدا کی ہے جو محفوظ ہے۔

ہمارے گروہ کی خدا نے خود مدد کی ہے کہ اتنی جلدی ترقی کر دی کہ یہ سجدوں کے ملاں وغیرہ جب دیکھیں گے کہ اب ان کی تعداد بہت ہے خود ہی ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔

(قبل از عشاء)

ایک خانساں کی استقامت

بنالہ میں ایک خانساں جو مشنری بیڈی کے ہاں ملازم تھا، حضرت صاحب کا خادم تھا۔

مشنری بیڈی نے اُسے اس تعصب کے باعث درخواست کر دیا، حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگر کمسن کھاتے دانت جاتے ہیں تو جاویں۔

مشنری بیڈی نے اُسے کہا تھا کہ تم اتنی دیر ہمارے پاس رہے اور اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اثر تو ہوا کہ اس نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا کہ حق ادھر ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۵۹، ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

جو خدا کے واسطے کھوتا ہے اُسے ہزار چند دیا جاتا ہے
فرمایا کہ
جو شخص خدا کی طرف تدم اٹھاتا

ہے (اس پر) خدا سے نور اُترتا ہے۔ (وہ) اپنے فرشتوں کو اس کی خدمت کے واسطے مامور فرماتا ہے جو اس کے واسطے کچھ کھوتا ہے اس کو اُس سے ہزار چند دیا جاتا ہے۔ دیکھو صحابہؓ میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا اور کس پوش بن پھرا تھا۔ مگر جب خدا تعالیٰ نے اُسے دیا تو کیا دیا۔ دیکھ لو کسی مناسبت ہے کہ اس نے چونکہ سب صحابہؓ سے اول خرچ کیا تھا اسے سب سے پہلے خلافت کا تخت عطا کیا گیا۔ غرض خدا کوئی بخیل نہیں اور نہ اس کے فیض خاص خاص ہیں بلکہ ہر ایک جو صدق دل سے طالب نبیؐ ہے۔ اُسے عزت دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے دشمن تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں۔ بھلا ان سے آسمانی باتیں اور نائیڈا روکی جاسکتی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ پر نالہ کہے پانی کو تو کوئی روک بھی سکتا ہے مگر جو آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگ جاوے۔ اس کو کون روک سکے گا اور اس کے آگے کو نہ بند لگا دیں گے؟ ہمارا تو سارا کاروبار ہی آسمانی ہے۔ پھر بھلا کسی کی کیا مجال کہ اس میں کسی قسم کا حرج یا خلل واقع کر سکے۔

ابدر میں بعض مزید باتوں کا ذکر ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا: تجربہ ہے کہ جب ہندوؤں میں سے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ متقی ہوتے ہیں جیسے مولوی عبید اللہ صاحب۔ سنا تن و ہرم والے زوائد کو چھوڑ کر وہ تمام باتیں ملتے ہیں جن کے ہم قائل ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں۔ فرشتوں پر بھی اُن کا ایمان ہے تیوگ کے سخت مخالف ہیں۔ جو لوگ اخلاص سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کوئی شرط نہیں باندھتے جو شرطیں پیش کر کے اسلام لانا چاہتا ہے وہ ضرور کھوٹ رکھتا ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

لبی مونچھوں کی تعبیر
ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ
اصل میں زیادہ لبی لبی (مونچھیں) رکھنا بھی تکبر اور نخوت کو بڑھاتا ہے
اسی واسطے شریعت اسلام نے فرمایا ہے کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہودی اور عیسائی اور ہندوؤں کا کام ہے کہ وہ اکثر تکبر سے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور تاؤ دے کر ایک متکبرانہ وضع بناتے ہیں خصوصاً سکھ لوگ مگر ہماری شریعت کیا پاک ہے کہ جس جگہ سے کسی قسم کی بدی کا احتمال بھی تھا اس سے بھی منع کر دیا۔ بھلا یہ باتیں کسی اور میں کمال پائی جاتی ہیں۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

البدرد میں ہے: ایک صاحب نے عرض کی کہ خواب میں میں نے اپنی مونچھوں کو کترے ہوئے دیکھا ہے فرمایا

کہہوں گے کہ ترے سے مراد انکساری اور تواضع ہے۔ زیادہ ب رکھنا تکبر کی علامت ہے جیسے انگریز اور سکھ وغیرہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اسی لیے اس سے منع کیا ہے کہ تکبر نہ رہے اسلام تو تواضع سکھاتا ہے جو خواب میں دیکھے تو اس میں فروتنی بڑھ جاوے گی۔ (البد ر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۵ مارچ ۱۹۰۳ء

(دربارِ شام)

حضرت اقدس نے فارسی میں فرمایا لہذا اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے :-

فرمایا :-

دوستوں کی جدائی پر غمگین ہونا

خدا نے تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے اور میری فطرت میں رکھ دی ہے کہ جب کوئی دوست مجھ سے جدا ہونے لگتا ہے مجھے سخت قلق اور درد محسوس ہوتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ خدا جانے زندگی کا بھروسہ نہیں پھر ملاقات نصیب ہوگی یا نہیں پھر میرے دل میں خیال آجاتا ہے کہ دوسروں کے بھی تو حقوق ہیں۔ بیوی ہے، بچے ہیں اور ارشتہ دار ہیں مگر تاہم جو چند روز بھی ہمارے پاس رہتا ہے اس کے جدا ہونے سے ہماری طبیعت کو صدمہ ضرور ہوتا ہے ہم بچے تھے اب بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ انسان خدا کے ساتھ تعلق پیدا کر لے۔ ساری عقدہ کشائیاں دُعا کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بھی اگر کسی کی خیر خواہی ہے تو کیا ہے۔ صرف ایک دُعا کا آلہ ہی ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کیا دوست مکے لیے اور کیا دشمن کے لیے۔ ہم سیاح کو سفید اور سفید کو سیاح نہیں کر سکتے۔ ہمارے بس میں ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہے مگر جو خدا ہیں اپنے فضل سے عطا کر دے۔

دُعا اور توکل

۱۔ (البد ر جلد ۲) ایک خادم نے حضرت اقدس سے رخصت طلب کی۔ ان کا وطن بیاں سے دور دراز تھا اور ایک عرصہ سے اگر حضرت اقدس کے قدموں میں موجود تھے اُن کے رخصت طلب کرنے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے اور میری فطرت میں بھی ہے کہ جب کوئی دوست جدا ہونے لگتا ہے تو میرا دل غمگین ہوتا ہے کیونکہ خدا جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اس عالم کی سی وضع پڑی ہے خواہ کوئی ایک سو سال زندہ رہے آخر پھر جدا ہوتا ہے مگر مجھے یہ امر پسند ہے کہ عید الاضحیٰ نزدیک ہے وہ کر کے آپ جاویں جب تک سفر کی تیاری کرتے رہیں۔ باقی شکلات کا خدا حافظ ہے۔ (البد ر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

انسان کو مشکلات کے وقت اگرچہ اضطراب ہوتا ہے مگر چاہیے کہ توکل کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے موقع پر سخت اضطراب ہوا تھا۔ چنانچہ عرض کرتے تھے يٰ اَرْبَابُ اِنِّ اَهْلُكُمْ هٰذِهِ الْعَصَابَةُ فَلَنْ تَعْبُدَ فِي الْاَرْضِ اَبَدًا۔ مگر آپ کا اضطراب فقط بشری تقاضا سے تھا کیونکہ دوسری طرف توکل کو آپ نے ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ آسمان کی طرف نظر تھی اور یقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یاس کو قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایسے اضطرابوں کا آنا تو انسانی اخلاق اور مدارج کی تکمیل کے واسطے ضروری ہے مگر انسان کو چاہیے کہ یاس کو پاس نہ آنے دے کیونکہ یاس تو کفار کی صفت ہے۔ انسان کو طرح طرح کے خیالات اضطراب کا دوسرا دھتے ہیں مگر ایمان ان وسوس کو دور کر دیتا ہے۔ بشریت اضطراب خریدتی ہے اور ایمان اس کو دفع کرتا ہے۔

دیکھو ایمان جیسی کوئی چیز نہیں۔ ایمان سے عرفان کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ ایمان تو مجاہدہ اور کوشش کو چاہتا ہے اور عرفان خدا

ایمان و عرفان کی حقیقت

تعالیٰ کی مومبت اور انعام ہونا ہے عرفان سے مراد کشف اور الہامات جو ہر قسم کی شیطانی آمیزش اور ظلمات کی لونی سے متبرہوں اور نور اور خدا کی طرف سے ایک شوکت کے ساتھ ہوں وہ مراد ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی طرف سے مومبت اور انعام ہوتا ہے۔ یہ چیز کچھ کسی چیز نہیں مگر ایمان کسی چیز ہوتا ہے۔ اسی واسطے اوامر ہیں کہ یہ کرو۔ غرض ہزاروں احکام ہیں اور ہزاروں لواہی ہیں۔ ان پر پوری طرح سے کار بند ہونا ایمان ہے۔

غرض ایمان ایک خدمت ہے جو ہم بجالاتے ہیں اور عرفان اس پر ایک انعام اور مومبت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدمت کئے جاوے۔ آگے انعام دینا خدا کا کام ہے یہ یمن کی شان سے بعید ہونا چاہیے کہ وہ اس انعام کے واسطے خدمت کرے۔

لے (ابن سیرین)

خدا کے بندے بالوں اور ضائع نہیں ہوتے

اگرچہ انسان کو بشریت کے تقاضا سے اضطراب ہوتا ہے مگر وہ خاصہ بشریت ہے اور سب انبیاء بھی اس

میں شریک ہیں جیسے کہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب ہوا تھا۔ مگر عام لوگوں میں اور انبیاء میں یہ فرق ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے اضطراب میں یاس کبھی نہیں ہوتی۔ ان کو اس امر میں پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا ضائع کبھی نہ کرے گا۔ میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے جلتی آگ میں بھی ڈالا جاوے تو بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ضائع نہ ہوں گا۔ اضطراب تو ہو گا کہ آگ ہے اس سے انسان جل جاتا ہے مگر امید ہوتی ہے کہ ابھی آواز آئے گی یا ناز کوئی بَرْدًا وَسَلًّا مَا عَلٰی اَنْبِیَآئِہِمْ لیکن دوسرے لوگوں کے اضطراب میں یاس ہوتا ہے۔ خدا پران کو توقع نہیں ہوتی اور یہ گفرت ہے۔

(ابن سیرین جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

خدا کی محبت میں محو ہو جاؤ

مکاشفات اور الہامات کے ابواب کے کھلنے کے واسطے جلدی نہ کرنی چاہیے۔ اگر تمام عمر بھی کثوف اور الہامات نہ ہوں تو بھڑانا

نہ چاہیے۔ اگر یہ معلوم کر لو کہ تم میں ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے جس طرح وہ اس کے ہجر میں اس کے فراق میں بھوکا مرنے سے پیاس سہتا ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پانی کی پروا۔ نہ اپنے تن بدن کی کچھ خبر اسی طرح تم بھی خدا کی محبت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ تمہارا وجود ہی درمیان سے گم ہو جاوے پھر اگر ایسے تعلق میں انسان مگر بھی جاوے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے نہیں تو ذاتی محبت سے کام ہے۔ نہ کثوف سے غرض نہ الہام کی پروا دیکھو ایک شرابی شراب کے جام کے جام پیتا ہے اور لذت اٹھاتا ہے۔ اسی طرح تم اس کی ذاتی محبت کے جام بھر کر پو جس طرح وہ دیر یا نوش ہوتا ہے اسی طرح تم بھی کبھی سیر نہ ہونے والے بوجہ تک انسان اس امر کو محسوس نہ کر لے کہ میں محبت کے ایسے درجہ کو پہنچ گیا ہوں کہ اب عاشق کلاسوں تک پیچھے ہرگز نہ ہٹے۔ قدم آگے ہی آگے رکھتا جاوے اور اس جام کو منہ سے نہ ہٹائے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے بیکار و شیدا و مضطرب نہ بناو۔ اگر اس درجہ تک نہیں پہنچے تو کوڑی کے کام کے نہیں۔ ایسی محبت ہو کہ خدا کی محبت کے مقابل پر کسی چیز کی پروا نہ ہو۔ نہ کسی قسم کی طمع کے مطیع نہ اور نہ کسی قسم کے خوف کا تمہیں خوف ہو چنانچہ کسی کا شعر ہے کہ :-

آئندہ ترا شناخت جاں را چہ کند فرزند و عیال خانماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ ہر دو جاں را چہ کند

میں تو اگر اپنے فرزندوں کا ذکر کرتا ہوں تو نہ اپنی طرف سے بلکہ مجھے تو مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ کیا کروں اگر اس کے انعامات کا ذکر نہ کروں تو گنہگار ٹھہروں چنانچہ ہر دو کے کی پیٹے اُمی نے خود اپنی طرف سے شدت دی۔ اب میں کیا کروں۔ غرض انسان کا اصل مدعا تو صرف یہی چاہیے کہ کسی طرح خدا کی رضا مل جاوے۔ :-

لے (البد رسے) ”پس یہ تعلق محبت ایک چیز ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں زیادہ ہو۔ ..
..... جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ وہ محبت جس کا نام عشق ہے اس نے اسے بیکار کر دیا ہے تب تک اس نے کچھ نہیں پایا۔ ہزار ہا کثوف وغیرہ ہوں کچھ شے نہیں ہیں۔ ہم تو ایک دمڑی کو نہیں خریدتے۔ کیا عہدہ کہا ہے :-

آئیں کہ ترا شناخت جاں را چہ کند فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
میں جو کبھی فسدندوں کا ذکر کیا کرتا ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پر اُن کا ذکر چٹکونیوں میں آگیا ہو ہے ورنہ مجھے اس بات کی کچھ آواز اور ہوس نہیں ہوتی۔“

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

مدارِ نجات

مدارِ نجات صرف یہی امر ہے کہ سچا تقویٰ اور خدا کی خوشنودی اور خالق کی عبادت کا حق ادا کیا جاوے۔ الہامات و مکاشفات کی خواہش کرنا کمزوری ہے۔ مرنے کے وقت جو چیز انسان کو لذت دہ ہوگی وہ صرف خدا تعالیٰ کی محبت اور اس سے صفائی معاملہ اور آگے بھیجے ہوئے اعمال ہونگے جو ایمان صادق اور ذاتی محبت سے صادر ہوئے ہوں گے۔ مَنْ كَانَ لِلّٰہِ كَانَ اللّٰہُ لَہُ۔ اصل میں جو عاشق ہوتا ہے۔ آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ معشوق بن جاتا ہے کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی توجہ بھی اس کی طرف پھرتی ہے اور آخر کار ہوتے ہوئے کشش سے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور عاشق معشوق کا معشوق بن جاتا ہے۔ جب جسمانی اور مجازی عشق و محبت کا یہ حال ہے کہ ایک معشوق اپنے عاشق کا عاشق بن جاتا ہے تو کیا روحانی رنگ میں جو اس سے زیادہ کامل ہے ایسا ممکن نہیں کہ جو خدا سے محبت کرنے والا ہو آخر کار خدا اس سے محبت کرنے لگے اور وہ خدا کا محبوب بن جاوے؟ مجازی معشوقوں میں تو ممکن ہے کہ معشوق کو اپنے عاشق کی محبت کا پتہ نہ لگے مگر وہ خدا تعالیٰ عظیم ذات الصمد ہے۔ اس سے انسان مظہر کرامات الہی اور مورد عنایات ایزدی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی چادر میں مخفی ہو جاتا ہے۔ ان مکاشفات اور رؤیاء اور الہامات کی طرف سے توجہ پھر لو اور ان امور کی طرف تم خود بخود جرات کر کے درخواست نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کرنے والے ٹھنڈے اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ورد وظیفہ بتا دو کہ جس سے ہمیں الہامات اور مکاشفات ہونے شروع ہو جاویں، اگر میں انکو کہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ شرک یہی نہیں کہ بتوں کی پوجا کی جاوے بلکہ سخت شرک اور بڑا مشکل مرحلہ تو نفس کے بت کو توڑنا ہوتا ہے۔ تم ذاتی محبت خریدو اور اپنے اندر وہ قلع وہ سوزش وہ گداز وہ رقت پیدا کرو جو ایک عاشق صادق کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو کمزور ایمان جو طمع یا خوف کے سہارے پر کھڑا ہو وہ کام نہیں آتا۔ بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا تکیہ نہ لگاؤ۔ بھلا کبھی کسی نے کوئی عاشق دیکھا ہے کہ وہ معشوق سے کہتا ہو کہ میں تو تجھ پر اس واسطے عاشق ہوں کہ تو مجھے اتنا روپیہ یا فلاں شے دیدے۔ ہرگز نہیں۔ دیکھو ایسی طبعی محبت پیدا کر لو جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس میں ایک طبعی کشش اور ذاتی محبت ہوتی ہے۔

دیکھو اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جاوے اور رات کا وقت ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے جوں جوں رات زیادہ

لے ابدر میں اس کا پہلا مصرعہ بھی لکھا ہے۔

من ذرہ ذاقہم حب از آفتاب گویم

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

(البدرد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

ہوگی اور اندھیرا بڑھتا جاوے گا اس کی حالت دیگر گوں ہوتی جاوے گی گویا زندہ ہی مر گئی ہے۔ مگر جب اچانک اس سے اس کا فرزند مل جاوے تو اس کی وہ حالت کیسی ہوتی ہے۔ ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو پس صرف ایسی محبت ذاتی اور کامل ایمان سے ہی انسان دارالامان میں پہنچ سکتا ہے۔ سارے رسول خدا تعالیٰ کو اس لیے پیارے نہ تھے کہ ان کو الہامات ہوتے تھے ان کے واسطے مکاشفات کے دروازے کھولے گئے ہیں یا نہیں بلکہ ان کی ذاتی محبت کی وجہ سے وہ ترقی کرتے کرتے خدا کے مشوق اور محبوب بن گئے تھے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت سے اس کی ولایت افضل ہے۔

اسی لیے ہم نے اپنی جماعت کو بارہا تاکید کی ہے کہ تم کسی چیز کی بھی ہوس نہ رکھو۔ پاک دل اور بے طمع ہو کہ خدا کی محبت ذاتی میں ترقی کرو جب تک ذاتی محبت نہیں تب تک کچھ بھی نہیں، مگر جو کہتے ہیں کہ ہم کو خدا سے ذاتی محبت ہے اور اس کے نشان ان میں نہیں پائے جاتے یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مجازی عاشق میں تو عشق کے آثار اور نشانات گلے گلے پائے جاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ عشق چھپائے سے چھپ نہیں سکتا تو کیا وجہ کہ روحانی عشق پوشیدہ رہ جائے۔ اس کے کچھ نشان ظاہر نہ ہوں۔ دھوکا کھاتے ہیں ایسے لوگ ان میں محبت ہی نہیں ہوتی۔

صُحْبَتِ صَادِقِينَ اخْتِيارِ کر و
اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی صادق لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ان کی صحبت میں رہنا ہے

دراز تک رہو کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چند روز ان کے پاس رہ جاوے اور ان ایام میں حکمت الہی سے کوئی ایسا امر واقع نہ ہو کیونکہ ان لوگوں کے اختیار میں تو نہیں کہ جب چاہیں کوئی نشان دکھادیں۔ اسی واسطے ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں لمبا عرصہ اور دراز مدت گزر جاوے بلکہ نشان دکھانا تو درکنار یہ لوگ تو اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کا اظہار بھی گناہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی غفلت میں اپنے خدا کے ساتھ خاص حالت اور تعلق کے خوش میں ہو اور اس پر وہ حالت طاری ہو تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اس کے اس حال سے آگاہ ہو جائے تو وہ ولی شخص ایسا شرمندہ اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی زانی عین زنا کی حالت میں پکڑا جاوے کیونکہ یہ لوگ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔

چونکہ طبعاً ایسا معاملہ تھا خدا تعالیٰ نے اسی واسطے کہا کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مَا لِلْهَذَا الرَّسُولِ يَا حُلَّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَالْفُرْقَانِ : تو انہوں نے بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی یہ کلمہ مڑ سے نکالا تھا کہ کیا ہے جی۔ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہی ہے۔ کھانا پیتا بازاروں میں پھرتا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض نہ تھا کہ ان کو کوئی

رسالت کا امر نظر آتا۔ وہ معذور تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا اسی کے مطابق رائے زنی کر دی۔ پس اس واسطے ضروری ہے کہ مامورین اللہ کی صحبت میں دیر تک رہا جاوے۔ ممکن ہے کہ کوئی جس نے نشان کوئی نہ دیکھا ہو کدے کراچی ہماری طرح نماز روزہ کرتا ہے اور کیا ہے۔ دیکھو حج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے مگر واپسی ایسی حالت میں مشکل بہت ہیں جو وہاں سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت انکو نہیں ملتی۔ قشر کو دیکھ کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اور پھر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے تاکہ اس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۳ و ۴ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

ہندوؤں کا ذکر چل پڑا۔ فرمایا :-

سنان و دھرم

یہ جو میں نے ایک اور رسالہ لکھا ہے اس کا نام سنان دھرم ہی رکھا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے بہت ہی قریب ہیں۔ اگر زوائد کو چھوڑ دیں۔ بلکہ میں نے ان سے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب یہ جوگی ہو کر خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بُت پرستی کو حرام جانتے ہیں۔ ابتدا میں صرف تثنیٰ طور پر بُت پرستی انہوں نے غلطی سے دکھ لی لیکن اعلیٰ مراتب پر پہنچ کر اُسے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ قریب ہو کر پھر بعید نہ ہوں اور اس حالت میں جو مڑتا ہے اسے جلاتے بھی نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔

کلمۃ اللہ پرفریلایا کہ :-

کَلِمَةُ اللَّهِ

وجودیوں کی طرف تو ہم نہیں جاتے مگر جب تک کلمۃ اللہ نہ کہا جائے تو بات بھی نہیں بنتی۔ عظیم بہت گہرا ہے جو شے خدا سے نکلی ہے اس پر رنگ تو خدا کا ہے مگر یہ لوگ اُسے خدا سے الگ خیال نہیں کرتے۔ فیض کے یہ معنی ہیں کہ ہدایت ہو۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۶ مارچ ۱۹۰۳ء

جمعہ کی نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کرنے کے بعد چند ایک گروہوں اور
کے آدمیوں نے بیعت کی بیعت کے بعد حضرت

بلاؤں سے بچنے کا طریق

قدس کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :-

جب آدمی تو بہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ ہر طرح

لے (الحکم سے) "اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی دولتوں اور خواروں سے بچالیتا ہے۔"

(الحکم جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

کے دکھ انسان کو دنیا میں ملتے ہیں مگر حبیب خدا کا فضل ہوتا ہے تو ان سب بلاؤں سے انسان بچتا ہے۔ اس لیے تم لوگ اگر اپنے وعدہ کے موافق قائم رہو گے تو وہ تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا۔ نماز میں کپکپے رہو۔ جو مسلمان ہو کر نماز نہیں ادا کرتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو بلاؤں ایک ہندو میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ زمینداروں کا دستور ہے کہ ذرا ذرا سے عذر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کپڑے کا بھانہ کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اور کپڑے نہ ہوں تو اسی میں نماز پڑھ لے اور جب دوسرا کپڑا مل جاوے تو اس کو بدل دے۔ اسی طرح اگر غسل کرنے کی ضرورت ہو اور بیمار ہو تو تیمم کر لے۔ خدا نے ہر ایک قسم کی آسانی کر دی ہے تاکہ قیامت میں کسی کو عذر نہ ہو۔

اب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ شطرنج گنچہ وغیرہ یہودہ باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم ایک گھنٹہ نماز میں گزار دیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ سچے آدمی کو خدا مصیبت سے بچاتا ہے اگر پتھر بھی برسیں تو بھی اُسے ضرور بچا دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سچے اور جھوٹے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو کہ صرف ٹکریں مارنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ کیا دنیا اور کیا دین میں جب تک پوری بات نہ ہو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ روٹی اور پانی سیر ہو کر نہ کھائے پئے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ موت طاعون کی جواب آئی ہے یہ اس وقت ٹلے گی کہ انسان قدم پورا رکھے۔ اُدھورے قدم کو خدا پسند نہیں کرتا۔

۱۔ اس جگہ البدر میں جو لفظ ہے وہ ٹھیک پڑھا نہیں جاتا۔ الحکم میں یہ فقرہ واضح ہے جو یہ ہے۔ کپڑوں کے میلے ہونے کا عذر کر دیتے ہیں۔“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۱۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الحکم سے) ”دیکھو آج کل طاعون بڑی خوفناک پڑی ہوئی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو بچالے گا۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے فقط زبانی اقرار ہی کافی نہیں اور نہ اُدھوری نمازیں ہو سکتی ہیں۔ بھلا ایک شخص جس کو پیاس شدت کی لگی ہوئی ہو کیا ایک قطرہ پانی سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے؟ یا سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو ایک ذرہ اناج سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح ہر کوئی شخص اُدھوری اور ناقص نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ پس اپنی نمازوں کو درست کرو۔ ہر ایک قسم کی شکایت بگڑ۔ غیبت۔ جھوٹ۔ افتراء۔ بد نظری وغیرہ سے اپنے تئیں بچائے رکھو۔“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۱۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

بدی کو خدا کے خوف سے چھوڑ دو جو بات طاقت سے باہر ہے وہ تو خدا معاف کر دیا مگر جو طاقت کے اندر ہے اس سے مواخذہ ہوگا۔ جب

انسان نیک بنتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے خدا کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ سچا مومن ولی کہلاتا ہے اور اس کی برکت اُس کے گھر اور اس کے شہر میں ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ نجاست کھاتا ہے۔ اگر انسان بدی کو خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو خدا اس کی جگہ نیک بدلہ اُسے دیتا ہے۔ مثلاً ایک چور اگر چوری کرتا ہے اور وہ چوری کو چھوڑ دے تو پھر خدا اُس کی وجہ معاش حلال طور سے کر دیگا۔ اسی طرح زمینداروں میں پانی وغیرہ چُرانے کا دستور ہوتا ہے اگر وہ چھوڑ دیں تو خدا اُن کی کھیتی میں دوسری طرف سے برکت دے دیگا۔ ایک نیک متقی زمیندار کے واسطے خدا تعالیٰ بادل کا ٹکڑا بھیج دیا کرتا ہے اور اس کے طفیل دوسرے کھیت بھی سیراب ہو جاتے ہیں۔ خدا کو چھوڑ کر بدی اور گند میں رہنا صرف خدا کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا تعالیٰ پر ایمان میں بھی شک ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا اور زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ دوسرے جو بلا ارادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوتا جب تک نیت انسان کسی کام کی کرے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے اچھا آدمی وہی ہے جو دل کو ان باتوں سے ہٹا دے۔ ہر ایک عضو کے گناہوں سے بچے۔ ہاتھ سے کوئی بدی کا کام نہ کرے۔ کان سے کوئی بُری بات چغلی غیبت، گلہ وغیرہ نہ سُنے۔ آنکھ سے محرمات پر نظر نہ ڈالے۔ پاؤں سے کسی گناہ کی جگہ چل کر نہ جاوے۔

شریوں کیلئے مہلت بار بار میں کہتا ہوں کہ تم لوگ طاعون سے بے خوف نہ ہو اور یہ سمجھو کہ اب اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں آتی اور وہ بدی پر مقرر ہیں ان کو وہ ضرور کپڑے گی۔ اس کا دستور ہے کہ اول دورہ دُور رہتی ہے۔ اب دیکھو کہ میں قحط بھی پڑا۔ وہ بھی آئی لیکن ابوہل کا بال بھی بیگانہ ہوا حالانکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ چودہ برس تک خدا تعالیٰ نے اُسے ایسا رکھا کہ سر درد تک نہ ہوا۔ آخر وہاں ہی قتل ہوا جہاں پیغمبر خدا نے اس کا نشان بتایا تھا۔ اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ سب کام پر دے سے کرتا ہے اگر وہ قہری تجلی ایک دن دکھا دے تو سب ہندو وغیرہ سمان ہو جاویں۔ تم میں سے کوئی تمکیر اور غرور سے یہ نہ کہے کہ مجھے طاعون نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ شریوں کو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آجاویں اور ہدایت ہوئے۔

لے (الحکم سے)

”جو لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم کو ہمارے گناہوں کے بدلے کیوں عذاب نہیں دیتا اور نہیں پکڑتا۔ وہ دلیری کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے کام آہستہ اور پرشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ قہری تجلی کرے تو ایک لحظہ میں تباہ (بقیہ شاہیہ اگلے صفحہ پر)

بیعت کرنیوالوں کو نصیحت

آج تم لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اگر سچے دل سے کی ہے تو پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے اب اس وقت سے پھر نیا حساب کتاب شروع

ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے گزشتہ اعمال نامے سب چاک کر دیں اور تم نے اب ایک نیا جنم لیا ہے۔ یاد رکھو کہ جیسے ایک آقا نے اپنے غلام کے بہت سے گناہ معاف کر دیئے ہوں اور اُسے تاکید ہو کہ اب کرو گے تو سخت سزا ہوگی۔ پھر اگر وہ کوئی تصور کرے تو اُسے سخت غصہ آتا ہے۔ ایسا ہی حال خدا کا ہے۔ خدا قہار ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی باز نہ آیا تو اس کا غضب بھڑکے گا۔ جیسے وہ سنا رہا ہے ویسا ہی منتقم اور غیور بھی ہے قرآن کو بہت پڑھو۔ نمازوں کو ادا کرو عورتوں کو سمجھاؤ۔ بچوں کو نصیحت کرو۔ کوئی عمل اور بدعت ایسی نہ کرو جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ تم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کر کے دکھلا دے گا۔

(جلس قبل از عشاء)

جس صاحب نے کل حضرت اقدس سے رخصت طلب کی تھی ان سے مخاطب ہو کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

یہی مناسبت ہے کہ عید کی نماز کے بعد روانہ ہوں کیونکہ پھر سخت گرمی کا موسم آنے والا ہے۔ سفر میں بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے جیسا آپ سے وعدہ کیا ہے دعا کرتا رہوں گا مجھے کسی امیر بادشاہ کا خطرہ نہیں ہے۔ میرا کام دعا کرنا ہے۔

رخصت ہونے والے احمدی دوست نے کہا کہ حضرت جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ میں آج تک فرق نہیں کر سکا کہ میری محبت آپ سے زیادہ ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسے ہی نہیں معلوم کہ میں خدا سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا آپ سے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ فطرت انسانی ہے یَعْمَلُ غُلًّا شَاكِلَتِهِ یہی ہے جب زر کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آخر کار وہ ایسا ہی (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

کر دے۔ دنیا میں بھی سارے کام تدریجی ہوتے ہیں اگر ایک شخص گڑبڑ یا ریوڑیاں تقسیم کرے تو یکدم سب کو نہیں دیتا بلکہ ایک ایک کر کے ایسا ہی خدا تعالیٰ کا حال ہے۔ پہلے وہ دور دور بلائیں بھیجتا ہے تاکہ بعض سعیدانہ فطرت لوگوں کو جو شامت اعمال میں گرفتار ہو گئے ہیں توبہ و استغفار کا موقع ملے وہ بچ جاتے ہیں اور شریر کپڑے جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۹ صفحہ ۱۴ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۷ء)

ہو جاتا ہے کہ آگ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا اور اگر وہ آگ سے الگ ہو جاوے تو بھی ایک مفید شے ضرور ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ چرک اس میں نہیں رہتا۔ آگ اپنے رنگ میں لاکر چرک اس سے دور کر دیتی ہے۔

تو یہی انتہا فنا ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونا۔ یہی آگ ہے جس سے انسان صفت ہوتا ہے جو شخص اس کے نزدیک قدم رکھنے سے ڈرتا ہے کہ میں آگ سے جل نہ جاؤں وہ ناقص ہے لیکن جو قدم آگ کے رکھتا ہے اور جیسے پروانہ آگ میں گر کر اپنے وجود کو جلاتا ہے ویسے ہی وہ بھی گرتا ہے۔ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ عبادت کی انتہا فنا ہی ہے۔

مقام لقاء اس کے آگے جو لقاء ہے وہ امر کسی نہیں بلکہ وہی ہے۔ اس کا روبرو کا انتہا فنا ہے اور یہ تخریزی ہے۔ اس کے بعد روئیدن یعنی پیدا کرنا وہ فعل خدا کا ہے۔ ایک دانہ زمین میں جا کر جب بالکل نیست ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اُسے سبزہ بنا دیتا ہے مگر یہ حلقہ بہت خوفناک ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔

عشق اول سرکش و غوثی بود تا گر یزد ہر کہ بید و نی بود
جب آدمی سلوک میں قدم رکھتا ہے تو ہزار بلا اس پر نازل ہوتی ہیں جیسے جنات اور دیو نے حملہ کر دیا ہے مگر جب وہ شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اب واپس نہ ہوں گا اور اسی راہ میں جان دے دوں گا تو پھر وہ حملہ نہیں ہوتا اور آخر کار وہ بلا ایک بارغ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو اس سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ دوزخ بن جاتی ہے۔ اس کا انتہائی مقام بالکل دوزخ کا مثل ہوتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ اُسے آزما دے جس نے اس دوزخ کی پروانہ کی وہ کامیاب ہوا۔ یہ کام بہت نازک ہے۔ بجز موت کے چارہ نہیں۔

(الستر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۶۲ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۹ مارچ ۱۹۰۳ء

دورانِ سیر

ایک شخص کی خواب پر فرمایا کہ:-

معبرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ بانی جگہ

و باز وہ علاقہ میں مامور یابی کے جانے کی تعبیر

پر کوئی مامور یابی گیا ہو دیکھا جاوے تو جاننا چاہیے کہ وہاں آرام ہو گا کیونکہ وہ لوگ خدا کی رحمت ساتھ لاتے ہیں۔

فرمایا کہ:-

ایک روایا

رات کو میں نے ایک خواب دیکھی کہ ایک شخص نے مجھے ایک پروانہ دیا ہے وہ لباس کا مذہب ہے میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ عدالت سے چارج کے لیے طاعون کا حکم جاری کیا گیا ہے اس پروانہ سے پایجنٹا تھا کہ جس کا اجراء میں نے کیا ہے جیسے کاغذات محافظہ دفتر کے پاس ہوتے ہیں ویسے ہی وہ میرے پاس ہے میں نے کہا کہ حکم ایک صحر سے ہے اور اس کی تعمیل آج تک نہ ہوئی؟ اب میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ اس سے مجھے ایک خوف طاری ہوا اور تمام رات میں اسی عذر میں رہا اور اس پر روشن خط میں لفظ طاعون کا لکھا تھا گویا حکم میرے نام آتا ہے اور میں جاری کرتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اپنی جماعت کے چند آدمی کشتی کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آؤ میں تم کو ایک نواب سناؤں مگر وہ نہ آئے میں نے کہا کیوں نہیں سنتے جو شخص خدا کی باتیں نہیں سنتا وہ دوزخی ہوتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ انتحیات کے وقت نماز میں انگشت سبابہ کیوں

انتحیات میں انگشت سبابہ اٹھانے کی حکمت

اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ:-

لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے یہ انگلی اٹھایا کرتے تھے اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں یعنی گالی دینے والی۔ خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لا شریک کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو تا اس سے وہ الزام اٹھ جاوے۔ ایسے ہی عرب کے لوگ پانچ وقت شراب پیتے تھے۔ اس کے عوض میں پانچ وقت نماز رکھی۔

اس کے بعد اس امر پر ذکر ہوا کہ

ہر ایک فرقہ میں مذہب کیا ہے جیسے قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے رام چند اور کرشن وغیرہ اپنے زمانہ کے نبی وغیرہ ہوں گے۔

عرب صاحب نے سوال کیا کہ لوگ آپ کو سادہ مزاج کہتے ہیں۔ اس لیے کہ کتب مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔

تبلیغ کیلئے مفت اشاعت

فرمایا کہ:-

گفتہ اند کہ کوئی کتب و کتاب اندازہ کن میں ہم مفت دیتے ہیں مگر اس میں ہماری ساواکی نہیں ہے نہ ہم غلطی پر ہیں۔ ہمارا منشاء تبلیغ کا ہوتا ہے۔ اگر مزار کتاب شائع ہوا اور ایک شخص بھی راہ راست پر آجاوے تو ہمارا مطلب پورا ہو گیا ہے۔

ایک جامع درس نور مہج کے دربار شام میں حضرت حجۃ اللہ صیغہ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک جامع تقریر فرمائی۔ ہم کو انہوں نے کہ اس روز ہم ایک

معروفیت کی وجہ سے موجود تھے اس لیے اس تقریر کو خود قلمبند نہیں کر سکے تاہم ہمارے ایک عزیز نے اس کے کچھ نوٹ لیے تھے جن کو مرتب کر کے ناظرین کے فائدے کے لیے مَلا یُنْزِلُکَ مَعْلَکَ لَا یُنْزِلُکَ مَعْلَکَ پُرل کرنے کے لیے اُسے ہی پیش کر دیتے ہیں۔ (ایڈیٹر الحکم)

نوبالین کو نصیحت چند احباب بتقریب نماز عید الاضحیٰ دارالامان میں تشریف لائے اور انہوں نے بیعت کی۔ حضرت اقدس امام پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ تقریر فرمائی۔

فرمایا:-

دیکھو جس قدر آپ لوگوں نے اس وقت بیعت کی ہے اور جو پہلے کر چکے ہیں اُن کو چند کلمات بطور نصیحت کے کہتا ہوں۔ چاہیے کہ اُسے پوری توجہ سے سنیں۔

آپ لوگوں کی یہ بیعت۔ بیعت توبہ ہے۔ توبہ دو طرح ہوتی ہے ایک تو گذشتہ گناہوں سے یعنی انکی اصلاح کرنے کے واسطے جو کچھ پہلے فعلیاں کر چکا ہے ان کی تلافی کرے اور حتی الوسع ان گناہوں کی اصلاح کی کوشش کرنا اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے رکھنا۔

توبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ وہ توبہ صدق دل اور خلوص نیت سے ہو اور کوئی پوشیدہ دغا بازی دل کے کسی کونہ میں پوشیدہ نہ ہو۔

لے البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۵-۶۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء

۷۰ البدر میں یوں لکھا ہے:- "بیعت دراصل توبہ ہوتی ہے اور بیعت کے دو جز ہیں۔

اول پچھلے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔

دوم بیعت میں آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

وہ دلوں کے پوشیدہ اور مخفی رازوں کو جانتا ہے۔ وہ کسی کے دھوکہ میں نہیں آتا پس چاہیئے کہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جاوے اور صدق سے زنافاق سے اس کے حضور توبہ کی جاوے۔

توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں نور جاتے ہیں۔ اور اُسے اس جہان میں اور آنے والے جہان دونوں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔

بکیرہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
كَرَّمْنَا عَبْدَكَ النَّبِيَّ (البقرہ ۲۰۷) اسے ہمارے رب ہیں اس دُنیا میں بھی آرام اور آسائش کے سامان عطا
فرما اور آئندے والے جہان میں آرام اور راحت عطا فرما اور ہمیں اُنکے کے عذاب سے بچا۔

دیکھو دراصل کتنا کئے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے کہ نہ کہ رَبَّنَا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ
بعض اور بتوں کو جو اُن نے پہلے بنائے ہوئے تھے اُن سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے اور یہ لفظ حقیقی
درد اور گداز کے مولا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدیرج کمال کو پہنچانے والے اور پوش
کرنیوالے کو۔ اہل میں انسان نے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے حیلوں اور دغا بازیوں پر اُسے پورا
بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں۔ اگر اُسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گمندانہ ہے تو وہی اس کے رب
ہیں۔ اگر اُسے اپنے حسن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب
اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لاشریک سچے اور حقیقی رب
کے آگے سر نہیز نہ جھکائے اور رَبَّنَا کی پُر درد اور دل کو گھلانے والی آوازیں سے اس کے آستانہ پر نہ گرے۔ تب
تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا پس جب ایسی دلسوزی اور جانگدازی سے اُس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے
توبہ کرتا اور اُسے مخاطب کرتا ہے کہ رَبَّنَا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ سکتے
پھرتے رہے۔ اب میں نے ان مجھوتے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق دل سے تیری ربوبیت
کا اقرار کرتا ہوں تیرے آستانہ پر آتا ہوں۔

غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدردانی
منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔

۱۔ البدر میں ہے: "توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اس جہان میں بھی اپنا پھل لاتی ہے اور آخرت میں بھی۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۶۶ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے: "قرآن میں جہاں لفظ رب آتا ہے اس کے معنی کا تعلق توبہ سے ہوتا ہے" (ایضاً)

بعض لوگوں نے جھوٹ بچی کو اپنا رب بنایا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدلوں گزارہ مشکل ہے بعض پیمدی واپس جی اور فریب دی بھی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی مذاق کاروہی نہیں سوائے ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک چودھس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور ذات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے تو ایسی حالت میں وہ چوکیدار کیسے ہوا کسی اور راہ کو بھی جاتا ہے جس سے اس کا مذاق آسکتا ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی حیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے ان کو خدا سے استعانت ادا نہ کرنے کی کیا حاجت؟ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ ہوائے اس دے کہ نہ ہو۔ اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے غرض رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةِ اَحْسَنًا ایسی دعا کرنا صرف انہیں لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جلتان پہچانیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ بیچ ہیں۔

آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے۔ طرح طرح کے عذاب خوف حزن فقر وفاتے۔ امراض۔ ناکامیاں۔ ذلت و ادبار کے اندیشے۔ ہزاروں قسم کے دکھ۔ اولاد۔ بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن۔ غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے میں بچا جاؤں جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو توجھ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے ہمنزلہ آگ ہیں بچائے رکھ۔

سچی توبہ ایک شکل امر ہے۔ بجز خدا کی توفیق اور مدد کے توبہ کرنا اور اس پر قائم ہو جانا محال ہے توبہ صرف لفظوں اور باتوں کا نام نہیں۔ دیکھو خدا غلیل سی چیز سے خوش نہیں ہو جاتا۔ کوئی ذرا سا کام کر کے خیال کر لینا کہ میں اب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا اور رضا کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ صرف ایک خیال اور وہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ کو ایک دانہ دے کر مائی کی مٹی دے کر خوش نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کے غضب کے مورد بنتے ہیں تو کیا وہ حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ ہماری ذرا سی ناکارہ حرکت سے یا دو لفظوں سے خوش ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ پرست کو پسند نہیں کرتا وہ مغر جانتا ہے۔

لے البدر میں ہے :- ”میری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو دھوکا نہ دے۔ خدا تعالیٰ ایک ناکارہ چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو اگر ایک شخص دُنیوی بادشاہ کے پاس مٹی سی چیز ہدیہ کے طور پر لے جاتا ہے تو اگرچہ وہ اس کو لے جاسکتا ہے مگر وہ ایسے فعل سے بادشاہ کی ہتک کرتا ہے۔“

شرک کی حقیقت

دیکھو خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جاوے بعض لوگ اپنے شرکاء نفسانی کے واسطے بہت حسد رکھ لیتے ہیں اور پھر خدا کا بھی حسد مقرر کرتے ہیں۔ سو ایسے حسد کو خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ خالص حسد چاہتا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک بنانے سے زیادہ اس کو غضبناک کرنے کا اور کوئی آلہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو کہ کچھ تو تم میں تمہارے نفسانی شرکاء کا حسد ہو اور کچھ خدا کے واسطے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب گناہ معاف کروں گا مگر شرک نہیں معاف کیا جاوے گا۔

یہ دیکھو شرک یہی نہیں کہ بتوں اور پتھروں کی تراشی ہوئی عورتوں کی پوجا کی جاوے۔ یہ تو ایک موٹی بات ہے۔ دیکھو یہ ہے یہ تو نفوس کا کام ہے۔ دانا آدمی کو تو اس سے شرم آتی ہے۔ شرک بڑا باریک ہے وہ شرک جو اکثر ہلاک کرتا ہے وہ شرک فی الاسباب ہے یعنی اسباب پر اتنا بھروسہ کرنا کہ گویا وہی اس کے مطلوب و مقصود ہیں۔ جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین و ایمان سے نہیں۔ نقد فائدہ کو پسند کرتے ہیں اور آخرت سے محروم جب وہ اسباب پر ہی اپنی ساری کامیابیوں کا مدار خیال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے وجود کو تو اس وقت وہ لغو محض اور بے فائدہ جانتا ہے اور تم ایسا نہ کرو۔ تم تو کل اختیار کرو۔

توکل

توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کئے ہوئے ہیں ان کو حتی المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اسے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کرے۔ عذاب آفات میں اور نزاروں مصائب میں جو ان اسباب کو بھی برباد اور تہ و بالا کر سکتے ہیں انکی دست برد سے بچا کر وہیں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔

حقیقتِ توبہ

توبہ کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کو ترک کرنا اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آگے قدم بڑھانا۔ توبہ ایک موت کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرنے والا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے نہ اس کی وہ چال ہو نہ اس کی وہ زبان نہ ہاتھ نہ پاؤں۔ سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہو یا نظر آ جاوے۔ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں۔ یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ درحقیقت اولیاء اور صلیبی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ سے دُور اور خدا کے قریب ہوتے

لے۔ البتہ میں ہے۔ توکل ایک طرف سے توڑ اور ایک طرف جوڑ کا نام ہے۔ راہد رعبہ نمبر ۶۷ سورہ ۱۰۳

جاتے ہیں۔ کامل تو بزرگ کرنے والا شخص ہی ولی قطب اور غوث کمالا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں مل جاتی ہیں۔

انبیاء اور مومنوں پر مصائب آنے کی حکمت

لوگوں پر بھی بعض بلائیں آتی ہیں اور ان کے واسطے آثار رحمت ہوتی ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصائب آتی تھیں۔ اُن کو گنا بھی کسی بڑے دل کا کام ہے۔ اُن کے نام سے ہی انسان کے بدن پر لرزہ آتا ہے۔ پھر جو کچھ سلوک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہوں سے ہوئے۔ ان کی بھی تاریخ گواہ ہے کیا کوئی ایسی بھی تکلیف تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پہنچانی نہ گئی ہو؟ جس طرح ان کی ایذا و ہیبت میں کفار نے کوئی دقیقہ باقی نہ اٹھا رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کمالات میں کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ اصل میں ان لوگوں کے واسطے یہ مصائب اور سختیاں تریاق ہو جایا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے خدا کی رحمت کے خزانے انہیں سختیوں ہی کی وجہ سے کھولے جاتے ہیں۔

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ است و زیر آں گنج کرم بنادہ است
مگر ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ صبر جمیل کرے اور خدا تعالیٰ سے بدظن نہ ہو۔ وہ لوگ تو خدا کے اسلام کو انعام کے رنگ میں دیکھتے ہیں اور ابتلاء میں لذت پاتے ہیں۔ قرب کے مراتب جس طرح جلد ابتلاء کے وقت میں ملے ہوتے ہیں وہ یوں زہد و تعبد یا ریاضت سے تو سالہا سال میں بھی تمام نہیں کئے جاتے۔ ان لوگوں میں سے جو خدا کے قرب کا نور نہ بنے اور خلق کی ہدایت کا تمغہ ان کو دیا گیا یا وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہوئے۔ ایک بھی نہیں جس پر کبھی نہ کبھی مصائب اور شدائد کے پہاڑ نہ گرے ہوں۔ ان لوگوں کی مثال مشک کے نافذ کی سی ہوتی ہے۔ وہ جب تک بند ہے اس میں اور ایک پتھر یا مٹی کے ڈھیلے میں کچھ تفاوت نہیں پایا جاتا مگر جب اس پر سختی سے جراحی کا عمل کیا جاوے اور اس کو چھری یا چاقو سے چیرا جاوے تو معاً اُس میں سے ایک خوشنک خوشبو نکلتی ہے جس سے مکان کا مکان معطر ہو جاتا ہے اور قریب آنے والا بھی معطر کیا جاتا ہے۔ سو ہی حال انبیاء اور صادق مومنوں کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب نہ پہنچیں تب تک اُن کے اندرونی قوی چھپے بہتے ہیں اور اُن کی ترقیات کا

لہ ابد میں یوں ہے۔ تکالیف مومنوں پر بھی آتی ہیں بلکہ سب سے زیادہ تو نبیوں پر آتی ہیں اس بلکہ بعض جلد باز یہ اعتراض کر دیں گے کہ اگر نبیوں و لیوں کو بھی تکالیف پہنچتی ہیں تو پھر توبہ کا کیا فائدہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نیک لوگوں کو تکالیف پہنچتی ہیں تو وہ ان کو اس انعام کی خوشخبری دیتی ہیں جو کہ ان تکالیف کے بعد

خدا تعالیٰ نے اُن کو دینا ہوتا ہے۔ (البد ر جلد ۲ نمبر ۶۶ صفحہ ۶۹ مورخہ ۱۲۰۳ھ)

دروازہ بند ہوتا ہے ان لوگوں کے قویٰ دو قسم کے موقعوں پر اظہار پذیر ہوتے ہیں۔ بعض تو مصائب و شدائد اور دکھوں کے زمانہ میں۔ کیونکہ کیطوفہ کارروائی قابل اعتناء نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے پچپن بے خوشحالی اور آرام اور آسائش کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اُس کے قویٰ کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرا جو پچپن سے غربت کی مار اور بدحالی میں مبتلا رہا ہے اس کے قویٰ کا بھی پورا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کسی شخص کے اخلاق فاضلہ اور اس کے خلق کے متعلق اس کے حالات کا اندازہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس پر انعام و ابتلاء ہر دو طرح کے زمانے آپکے ہوں۔ سو اس امر کے دیکھنے کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی اور کوئی مثال نہیں کیونکہ باقی الہیاء میں سے اکثر ایسے تھے کہ انہوں نے نہایت کار ایک زمانہ دیکھا دوسرے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پاک نبی تھے۔ خدا کے نزدیک ان کے بڑے مدارج ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں رکھ کر اگر اُن کو کسی کسوٹی پر پرکھا جاوے تو اُن کے اخلاق بہت گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے مقدار اور ثروت کا زمانہ نہ پایا اور نہ اس کے متعلق اُن کے اخلاق کا اظہار ہوا۔ یہیں تو قرآن شریف مجبور کرتا ہے ورنہ ہم اگر اُن کے حالات کے لحاظ سے اور اُن کی عام سوانح کی وجہ سے دیکھیں تو وہ تو ایک کامل انسان کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کجایہ کہ عیسائی اُن کو خدا سے قدامت کا مرتبہ دے بیٹھے ہیں۔ بھلا اُن کا صبر، اُن کی دلاور دہش، اُن کی جود و سخا کا کونسا نمونہ دنیا میں باقی رہا ہے۔ اُن کی شجاعت کے اظہار کا کونسا موقع تھا۔ کس جنگ میں انہوں نے اس امر کا ثبوت دیا۔ ان کی بعثت کا زمانہ صرف تین سال تھا اور وہ بھی مصائب کا زمانہ۔ مقابلہ پر صرف ایک ہی قوم تھی جو معدودے چند سے زیادہ برگزیدہ تھی۔ ان کا پیش کردہ امر بھی ان کے لیے کوئی نرالا نہ تھا جس کی مثال پہلے نہ پائی جاتی ہو۔ تو پہلے ہی توحید پسند تھی ان کے اخلاق اور ان کے عقائد کا بہت سا حصہ نسبتاً اچھا تھا۔ ان میں خدا ترس اور گوشہ نشین وغیرہ بھی تھے۔ غرض ان کا کام نہایت سہل اور آسان تھا۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ آپ کی نبوت کے زمانہ میں سے ۱۳ سال مصائب اور شدائد کے تھے اور دس سال قوت و ثروت اور حکومت کے۔ مقابل میں کئی قومیں۔ اول تو اپنی ہی قوم تھی۔ یہودی تھے عیسائی تھے۔ بت پرست قوموں کا گروہ تھا۔ مجوس تھے وغیرہ جن کا کام کیا ہے؟ بت پرستی۔ جو ان کا حقیقی خدا کے اعتقاد سے بچتہ اعتقاد اور مسلک تھا۔ وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جو ان تبوں کی عظمت کے خلاف ہو۔ شراب خوری

لے۔ ابد میں لکھا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو۔ نفرت کا زمانہ نہیں دیکھا کوئی رفاہی نہیں ہوئی تاکہ ہم اُن کی شجاعت کا اندازہ لگائیں کسی فتح کا وقت نہیں آیا جس سے ہم دیکھ سکتے کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتے تھے اور اُن میں عفو کی قوت کس قدر تھی۔ اُن کو غصہ نہیں میں جس سے ہم دیکھ سکتے کہ ان میں قوت سخاوت کس قدر تھی۔“

کی یہ نوبت کہ دن میں پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ شراب۔ بلکہ پانی کی بجائے شراب ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ حرام کو تو شراب وادرجانتے تھے اور قتل وغیرہ تو ان کے نزدیک ایک کاجرمولی کی طرح تھا۔ غرض کل دنیا کی اقوام کا پھوڑا اور گندے عقائد کا عطر ان کے حصّے میں آیا ہوا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کرنی اور پھر ان کو درست کرنا اور پھر اس پر زمانہ وہ کہ یومئہ یا یومئہ کا دھڑکا دھڑکا پھرتے ہیں کبھی کھانے کو ملا اور کبھی بھوکے ہی سو رہے جو چند ایک ہلری ہیں ان کی بھی ہر روز بری گت بنتی ہے۔ بے کس اور بے بس۔ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ وطن سے بے وطن کر دیئے گئے ہیں۔

پھر دوسرا زمانہ تھا کہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے۔ کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا اور ایسا اقتدار اور رعب خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل کر ڈالتے اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو ان سے ان کی کرتوتوں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا جب اٹ کر مکہ فتح کیا تو لَا تَذَرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فرمایا۔

غرض اس طرح سے جو دونوں زمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور دونوں کے واسطے ایک کافی موقع تھا کہ اچھی طرح سے جانچے پرکھے جاتے اور ایک جوش یا فوری دلولہ کی حالت نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے اخلاق فاضلہ کا پورا پورا امتحان ہو چکا تھا اور آپ کے صبر، استقلال، عفت، علم، بروہاری، شجاعت، سخاوت، جود وغیرہ وغیرہ کل اخلاق کا اظہار ہو چکا تھا اور کوئی ایسا حصّہ نہ تھا کہ باقی رہ گیا ہو۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت

غرض ایسے ایسے مصائب ہیں جو ان کیلئے رحمت ہیں اور ان سے ان لوگوں کے اندر وئی گن

ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہمیشہ ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی اور سید سید کر کے پکارے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی تو سختی کا زمانہ نہ دیکھا۔ ان کو ایسے ایسے زمانے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ ان صحابہ کے مراتب کو پہنچ سکتے۔ ان کی ساری زندگی ناز و نعمت میں گزری تھی نہ انہوں نے کسی جہاد میں حصّہ لیا تھا نہ کسی کفر ہی کو ٹوڑا تھا تو خدا نے جو ان کو شہید کیا۔ کیا ان پر ظلم کیا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے پچاس چھپن برس کی عمر تک وہ زمانہ نہ دیکھا تھا کہ شہداء کی ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جب صحابہ کبریٰ کی طرح ذبح ہوتے تھے تو پھر ان کا کیا حق تھا کہ وہ شہداء میں درجہ پاتے یا کسی طرح آخرت میں خدا کے قرب میں عزت پاتے۔ کیا ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا کھلانے کا فخر بس تھا؟ اور ان کے واسطے یہی کافی تھا؟ نہیں اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا۔ اس سے کوئی حق قرب الہی نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض ان کی اپنی تو ایسی بظاہر کارنامائی نہ تھی جس سے وہ ان درجات اعلیٰ کے وارث یا خدایا ہوتے۔ مگر چونکہ ان کو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے ایک قسم کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا تعلق رکھنے والے کو ضائع کرتے۔ سو ان کے واسطے ایسے ایسے سامان میسر کر دیئے کہ وہ خدا کی راہ میں شہادت پانے کے قابل ہو گئے اور اس طرح وہ سابقین کے ساتھ مل گئے جن کے حالات سے وہ محض ناواقف تھے۔ ایک ذرا سی تکلیف اور اجرِ عظیم مل گیا۔ — شیعوں میں کہ اس حکمت الہی کی طرف تو غور نہیں کرتے اور اٹا روتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا۔

ابتلاء پر صبر کا اجر پس تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلاء کو بڑا نہ جانو اور بڑا وہی جانے کا جو مومن کامل نہیں ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: ۱۵۷)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کری گئے مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا۔ اور وہ لوگ مقامِ رضا میں بود و باش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں اور صابروں کے واسطے خدا تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔

مُتَسِدًى سے مراد مُتَسِدُّون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے منشاء کو پایا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنے لگ گئے۔ ایسے ہی لوگ

توولی ہوتے ہیں۔ انہیں کو تو لوگ قطب کہتے ہیں۔ یہی تو غوثِ کملاتے ہیں پس تم کو شش کرو کہ تم بھی ان

لے البدر میں مزید یوں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس طرح گناہ فوت نہ ہوں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت سے وقت دی تاکہ وہ دنیا میں قیامت تک نیک نام مشہور ہو جاویں۔ اگر ان پر یہ مصائب نہ آتے تو وہ کس طرح مشہور ہوتے؟

(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے البدر میں مزید لکھا ہے۔

”یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہیں اور جب یہی تکالیف بدوں پر پڑتی ہیں تو ان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ غرض مصیبت کے وقت إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: ۱۵۷) پڑھنا چاہیے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

مدارج عالیہ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو۔

خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت منزل کے رنگ میں دو شانہ برتاؤ کیا ہے۔ دو شانہ تعلق کیا ہوتا ہے یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے چنانچہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) اور اِذَا سَأَلَ لَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَتَہٗ الدَّاعِیْ اِذَا دَعَانِ (البقرہ: ۱۸۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات مان لیتا ہے اور اس کی دُعا کو قبول فرماتا ہے اور دوسری فَلِیْسَتْ سِتْرٌ لِّیْہِمْ اِنِّیْ وَ لَیْسَ مِنْہُمْ اِنِّیْ (الایہ) اور وَ لَکِنَّمَا تَکْمُلُ الْاٰیۃَ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔

بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دُعا کو قبول نہیں کرتا۔ یا اولیاء لوگوں پر طعن کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دُعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے نا آشنا محض ہوتے ہیں۔ جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدہ سے آگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دونوں پیش کئے ہیں۔ انہی کو مان لینا ایمان ہے۔ تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کر نیوالے بنو۔

مصائب کی لذت

مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے واسطے رحمت، محبت اور لذت کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے۔ عاشق لوگ شوق کے غلبہ کے وقتوں اور اس کے درووں میں ہی لذت پاتے ہیں۔ یہ باتیں گو ایک خشک محض انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ ان کو خوب جانتے ہیں بلکہ ان کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ یقین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کے اوقات میں ہوتی ہے۔

ششوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں جب تک اُس کو کٹے مارے کوٹتے اور تار تارے رہتے ہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے ورنہ تکلیف میں رہتا ہے سو یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے ہیں اور ان کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے ہیں اور لذت اٹھاتے ہیں ورنہ بے چین اور بے آرام رہتے ہیں۔

مومن کے جوہر مصائب سے کھلتے ہیں

اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں انہی زندگی

۱۔ البدر میں لکھا ہے :- ”مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔“

(البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

بسر کر داتا۔ اُن کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی۔ ہر وقت اُن کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کئے جاتے مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بڑے اسرار اور راز نہال ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین کو اپنی ٹٹلی کیسی پیاری ہوتی ہے بلکہ اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ دو نو طرف کی حالت ہی بڑی قابلِ رحم ہوتی ہے قریباً چودہ پندرہ سال ایک جگہ رہے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے۔ اس جدائی کو بھی نادان بے حسی کہہ دے تو بجا ہے مگر اس کی ٹٹلی میں بعض ایسے قویٰ ہوتے ہیں جس کا اظہار اس طبعی زندگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو طرفین کے لیے موجبِ برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر تکالیف اور شدائد نہ آویں ان کا اظہار ناممکن ہوتا ہے۔

دیکھو اب ہم لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں بڑے فخر اور جرات سے کام لیتے ہیں یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونو زمانے آپکے ہوئے ہیں اور نہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے۔ دیکھ کے زمانہ کو بڑی نظر سے نہ دیکھو یہ خدا سے لذت کو اور اُس کے قرب کو اپنی طرف کھینچنا، اسی لذت کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے دنیوی اور غلی کل لذت کو طلاق دینی پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دیکھ سے جاویں اور شکر کیا جاوے اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے جب انسان دنیوی ہوا ہو اس اور نفس کی طرف سے کبھی موت اپنے اوپر وار د کر لیتا ہے تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد مرنا کبھی نہیں ہوتا۔

قرآن کا نزول بحالتِ غم ہوا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے۔ تم بھی اُسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و اَلَم میں گزرا ہے۔

توبہ کا درخت اور اُس کا پھل
توبہ کے درخت تو تاتم اس کے پھل کھاؤ۔ توبہ کا درخت بھی بالکل ایک باغ کے درخت کی مانند ہے جو جو حقائق

۱۔ البدر میں ہے :- والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کیلئے الگ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اس ٹٹلی میں ایک جوہر ہے جو کہ سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں۔ (البدر جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۶۰ مورخہ ۱۲۰۲ھ ۱۴۰۳ھ)
(ماشیہ ص ۷۱ اگلے صفحہ)

اور خدمات اُس باغ کے لیے جسمانی طور سے ہیں وہی اس توبہ کے درخت کے واسطے روحانی طور پر ہیں پس اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو ورنہ بے فائدہ ہوگا۔

یہ خیال نہ کرو کہ توبہ کرنا مرنا ہوتا ہے۔ خدا قیل شنے سے خوش نہیں ہوتا اور نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دیکھو اگر تم بھوک کو دور کرنے کے لیے ایک قہر کھانے کا کھاؤ یا پیاس کے دور کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی کا پیو تو ہرگز تمہاری مقصد برابری نہ ہوگی۔ ایک مرض کے دفع کرنے کے واسطے ایک طبیب جو نسخہ تجویز کرتا ہے جب تک اس کے مطابق پورا پورا عمل نہ کیا جاوے تب تک اس کے فائدہ کی امید امر بوم ہوتے اور پھر طبیب پر الزام۔ غلطی اپنی ہی ہے اسی طرح توبہ کے واسطے مقدار ہے اور اس کے بھی پیمائز ہیں۔ بد پیمائز بیمار تندرست نہیں ہو سکتا۔

خدا سے صلح پیدا کرو اب طاعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اِنِّیْ اٰمَافِظُ حُلَّتْ مِّنْ فِی الدَّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا بِاَسْتِغْبَارِ۔

دیکھو خدا تو سب کا خدا ہے مگر اس کے تعلقات خاص خاص کے ساتھ خاص خاص ہیں۔ جتنی جتنی کوئی اس سے صلح کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو بھی وہ آواز آ سکتی ہے۔ جو مجھے آئی۔ اگر تم سچی تبدیلی اور اس سے صلح پیدا کرو۔ خدا بخیل نہیں مگر ہاں اس نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے جب تک اس تک انسان نہ پہنچے تو وہ کامل نہیں ہوتا اور نہ اس پر وہ فیض جاری کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی کو اگر پوری مقدار شراب کی نہ دی جاوے تب تک وہ بیہوش نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اس انتہائی درجہ محبت تک ترقی نہ کی جاوے تب تک لا حاصل ہوتا ہے۔ قانون قدرت جس طرح جسمانی چیزوں کے واسطے ہے۔ ایسے ہی روحانی امور کے واسطے بھی ہے۔

(ماخذ ۲ صفحہ سابقہ)

۱۰ البدر میں ہے:۔ اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب مالی بڑھا لگتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان ایک بڑھا ہے اور اس کی آب پاشی عمل سے ہوتی ہے اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ایمان کیساتھ عمل نہیں ہوئے تو بڑھے خشک ہو جائیگے۔ اور وہ خائب و خاسر رہ جائیں گے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

۱۱ البدر میں ہے:۔ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے مقررہ وزن تک استعمال نہ کی جاوے تب تک بے فائدہ ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

۱۲ البدر میں ہے:۔ اگر انسان خدا کی طرف آہستہ آہستہ قدم چلتا ہے تو وہ تیز چل کر آتا ہے اور اگر انسان اس کی طرف تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ (ایضاً)

دیکھو ابوالحسن خرقانی: یازید بسطامی یا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ یہ سب خدا تعالیٰ کے مقرب تھے اور انہوں نے بھی شریعت ہی کی پابندی سے یہ درجہ پایا تھا نہ کہ کوئی نئی شریعت بنا کر جیسا کہ آج کل کے گدی نشین کرتے ہیں یہی نماز تھی اور یہی روزے تھے مگر انہوں نے اس کی حقیقت اور اصل غرض کو سمجھا ہوا تھا بات یہ تھی کہ انہوں نے نیکی کی گونگوار کر۔ انہوں نے اعمال کو بیگار کے طور پر پورا نہ کیا تھا بلکہ صدق اور وفا کے رنگ میں ادا کرتے تھے سو خدا نے ان کے صدق و صدا کو ضائع نہ کیا۔ خدا کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا وہ ایک پیسہ کے بدلے میں جب تک ہزار نہ دے تب تک نہیں چھوڑتا۔ پس جب کسی انسان میں وہ برکات اور نشانات نہیں ہیں اور وہ خدا کی محبت اور تقویٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ خدا بلا لزام نہیں لگاتا بلکہ اپنا گنہگار کرتا ہے۔ خدا کی جناب میں بخل ہرگز نہیں۔ پس کوشش کرو کہ اس کی رضا کے موافق عمل درآمد کر سکو۔ اگر مصائب کے وقت میں تم ممکن ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے والے اور اس کی محبت میں آگے قدم بڑھانا لو الے ہو تو وہ رحمت ہے تمہارے واسطے۔ کیونکہ خدا قادر ہے کہ آگ کو گنزار کر دے اور اگر تم فاسق ہو تو ڈرو کہ وہ آگ ہے جو بھسم کرنے والی ہے اور قرآن غضب ہے جو نیت و نابود کرنے والا ہے۔ فقط

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۹-۱۳ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۹۰۳ء مارچ

(قبل از عشاء)

عشاء سے قبل ایک شخص نے خواب بیان کی کہ کان میں اس نے کچھ بات سنی ہے۔ اس کی تعبیر میں فرمایا کہ :-

واہنا کان دین ہوتا ہے اور بایاں دنیا۔ کان میں بات کا ہونا بشارت پر محمول کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ذکر پرفرمایا کہ :-

جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے ایک دن کامیاب ہو ہی جاتا ہے ہاں تھکے نہ کیونکہ خدا کے واسطے ہر ہر ہوتی ہیں جیسے باونسیم جلتی ہے ویسے رحمت کی نسیم بھی اپنے وقت پر چلا کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۶۸ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۔ ابسدر میں ہے :- جب انسان نیکی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور اس کو اس کے پل عطا نہیں ہوتے تو وہ جھوٹا ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء

نظر آئے گی دُنیا کو تیرے اسلام کی رفعت

میں کا بنے گا جب یہاں منار - یا اللہ!

بعد نماز جمعہ حضرت حجتہ اللہ المسیح الموعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے حضور ہمارے کرم دوست حکیم فضل الہی

منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ

صاحب لاہوری، مرزا خدابخش صاحب، شیخ مولابخش صاحب، تافہی ضیاء الدین صاحب وغیرہ اجاب
نے عرض کی کہ حضور منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ حضور کے دست مبارک سے رکھی جاوے تو بہت ہی
مناسب ہے۔ فرمایا کہ:-

ہیں تو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی۔ اب آپ اینٹ لے آئیں میں اس پر دُعا
کروں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے۔ اعلیٰ حضرت
نے اس کو ران مبارک پر رکھ لیا۔ اور بڑی دیر تک آپ نے لمبی دعا کی معلوم نہیں کہ آپ نے کسی کسی اور کس کس جوش
سے دُعائیں اسلام کی عظمت و جلال کے اظہار اور اس کی روشنی کے کل افطار و انقطاع عالم میں پھیل جانے کی کی
ہوں گی۔ وہ وقت قبولیت دُعا کا معلوم ہوتا تھا۔ جمعہ کا مبارک دن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام منارۃ المسیح کی بنیادی
اینٹ رکھنے سے پہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دُعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پر دُعا
کیا اور حکیم فضل الہی صاحب کو دی کہ آپ اس کو منارۃ المسیح کے مغربی حصّے میں رکھ دیں۔ غرض اس عظیم
اشارت مینار کی بنیاد خدا کے برگزیدہ مامور اور مسیح و مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء کو رکھ دی گئی۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱ صفحہ ۴۴ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

بعد نماز جمعہ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء کو حضرت اقدس نے تجویز فرمایا کہ:-

حجرۃ دُعا

چونکہ بیت الفکر میں اکثر مستورات وغیرہ اور بچے بھی آجاتے ہیں اور دُعا کا موقع کم تھا ہے اس
لیے ایک ایسا حجرہ اس کے ساتھ تعمیر کیا جاوے جس میں صرف ایک آدمی کے نشست کی گنجائش ہو اور چار پائی بھی نہ بچھ
سکے تاکہ اس میں کوئی اور نہ آسکے۔ اس طرح سے مجھے دعا کے لیے عمدہ وقت اور موقع مل سکے گا۔

لے نوٹ از ایڈیٹر البدر:-

چنانچہ اسی وقت مغربی جانب جو دریا ہے اس کے ساتھ ایک حجرے کے لیے عمارت شروع ہو گئی ہے۔

۱۲ مارچ ۱۹۰۳ء

نماز عشاء سے قبل مفتی محمد صادق صاحب نے
اخبار سول ملٹری میں سے طاعون کا مضمون پڑھ

حکام کو نسکی کی تلقین کرنی چاہیئے

کرنایا۔ اس مضمون کو منکر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہرگز منہ پر نہیں لائے حالانکہ اگر حاکم کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے تو ہزاروں آدمیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثالہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک اکثر اسسٹنٹ کشنر جو کہ ایک دیسی آدمی تھا اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ نماز پڑھنی چاہیئے۔ اس پر بہت سے مسلمانوں نے نماز شروع کر دی۔ اسی طرح کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تاکید ہو کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں تو دیکھئے پھر لوگوں کی کیا تبدیلی ہوتی ہے مگر اس وقت امراء لوگ ایسے فسق و فجور میں مبتلا ہیں کہ گویا یہ ان کے لفظ کا ایک جزو بن گیا ہے۔

اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک مضمون سول ملٹری گزٹ سے
سنایا جو کہ اسلامی عورتوں کے حقوق پر تھا۔ اس پر حضرت اقدس

عورتوں کے حقوق

نے فرمایا کہ :-

ابھی کچھ دن ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گندہ مضمون سنایا گیا تھا اب خدا تعالیٰ نے اس کے مقابلہ پر ایک نوحہ بخش مضمون بھیج دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر ہفتہ ایک نہ ایک بات ایسی نکل آتی ہے جس سے طبیعت کو ایک تروتازگی مل جاتی ہے۔

اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کو وہی حقوق دیئے گئے ہیں جو کہ مردوں کو دیئے گئے ہیں حتیٰ کہ اسلامی عورتوں میں پاکیزہ اور مقدس عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ولیہ بھی ہوتی ہیں اور ان سے خارق عادت امور سرزد ہوتے ہیں اور جو لوگ اسلام پر اس بار دیں اعتراض کرتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ :-

عورتوں کی اصلاح کا طریق

مرد اگر پار صابن نہ ہو تو عورت کب صالحہ ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر مرد خود صالح بنے تو عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے۔ قول سے عورت

کو نصیحت دینی چاہیئے بلکہ فعل سے اگر نصیحت دی جاوے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ عورت تو درکنار اور بھی کون ہے جو صرف قول سے کسی کی مانتا ہے۔

اگر مرد کوئی کجی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے۔ اگر وہ رشوت لے کر گھر آیا ہے تو اس کی عورت کہے گی کہ جب خاوند لایا ہے تو میں کیوں حرام کموں۔ غرض کہ مرد کا اثر عورت پر ضرور پڑتا ہے اور وہ خود ہی اسے جہیت اور طیب بناتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے۔

الْخَيْثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ - (نور: ۲۷)

اس میں یہی نصیحت ہے کہ تم طیب بنو ورنہ ہزار ٹکریں مارو کچھ نہ بنے گا جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرے؟ نہ ایسے مولویوں کا وعظ اثر کرتا ہے نہ خاوند کا۔ ہر حال میں عملی نمونہ اثر کیا کرتا ہے بھلا جب خاوند رات کو اٹھ اٹھ کر دُعا کرتا ہے۔ روتا ہے تو عورت ایک دو دن تک دیکھے گی کہ آخر ایک دن اُسے بھی خیال آوے گا اور ضرور متاثر ہوگی۔ عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاوند عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتیں ان کے ساتھ عیسائی وغیرہ جاتی ہیں۔ ان کی درستی کے واسطے کوئی مدرسہ بھی کفایت نہیں کر سکتا خاوند کا عملی نمونہ کفایت کرتا ہے۔ خاوند کے مقابل میں عورت کے بھائی بہن وغیرہ کا بھی کچھ اثر اس پر نہیں ہوتا۔ خدا نے مرد و عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے۔

یہ مردوں کا نظم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا نقص پکڑیں۔ ان کو چاہیے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تو فلاں بدی کرتا ہے بلکہ عورت ٹکریں مار مار کر تھک جاوے اور کسی بدی کا پتہ اُسے مل ہی نہ سکے تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے۔

مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے پس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوی کو برعل اور حلال موقعہ پر استعمال کرے مثلاً ایک قوت غضبی ہے جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جنون میں اور اس میں بہت تفاوت فرق ہے جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے۔

مرد کی ان تمام باتوں اور اوصاف کو عورت دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے خاوند میں فلاں فلاں اوصاف تقویٰ کے ہیں۔ جیسے سخاوت۔ حلم۔ صبر اور جیسے اُسے پرکھنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اسی لیے عورت کو ساقی بھی کہا ہے کیونکہ یہ اندری اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آخر کار ایک وقت ہو اور

۱۔ البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۸ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۱ء

۲۔ یہاں سے جو مضمون شروع ہوتا ہے یہ البدر کے اگلے نمبر یعنی ۱ میں درج ہے۔ لیکن وہاں سو کتابت سے اُسے ۲۰ مارچ کی ڈائری کا بقیہ لکھا ہے جو درست نہیں۔ دراصل یہ ۱۴ مارچ کی بقیہ ڈائری ہے۔ جیسا کہ مضمون کی ترتیب سے واضح ہے۔ ۲۰ مارچ کی مکمل ڈائری تو البدر جلد ۲ کے نمبر ۱۱ صفحہ ۸۱-۸۲ پر درج ہے۔ (درتب)

اخلاق حاصل کر لیتی ہے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی شراب وغیرہ اول شروع کی پھر پردہ بھی چھوڑ دیا۔ غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی۔ خاوند نے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو۔ اس نے کہا کہ اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ یہ عادتیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں یہ نہیں چھوٹ سکتیں۔
البتدر جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء

۱۵ مارچ ۱۹۰۳ء

آریوں کے متعلق لٹریچر کی اشاعت
سیر کے دوران کتابوں کی اشاعت کے متعلق خلیفہ صاحب فرمایا کہ انہی اشاعت کروایا نہ ہو کہ صندوقوں میں بند پڑی رہیں۔

ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ ان کتابوں کے جواب میں ایک گالیوں کا طومار لکھیں گے کیونکہ جواب دینے کی توان میں طاقت نہیں ہوتی۔ صرف گندہی گند بولیں گے۔ ہم نے تو نہایت نرم الفاظ میں لکھی ہیں مگر یہ بتان لگائے بغیر نہ رہیں گے شاید ایک اور کتاب پھر اس کے جواب میں لکھنی پڑے۔ ویانند کو اسلام کی خبر نہیں تھی مگر چونکہ اس نے کتابیں ناگری زبان میں لکھیں اس لیے لوگوں کو اس کی گندہ زبانی کی خبر نہیں ہے بکیرام نے اردو میں لکھیں اس کی خبر سب کو ہوئی۔

میرا اصول ہے کہ جو شخص حکمت اور معرفت کی باتیں لکھنا چاہے وہ جوش سے کام نہ لے ورنہ اثر نہ ہوگا۔ ہاں بعض امور حقہ بر محل عبارت میں لکھتے پڑتے ہیں مگر اَلْحَقُّ مُرَّ مُعَالَمٌ ہو کر ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں سناٹن دھرم اور نسیم دعوت وغیرہ لاہور بمبئی کشمیر وغیرہ شہروں میں آریوں کے پاس ضرور بدوانہ کرنی چاہئیں اگر شائع نہ ہوں تو پھر وہی مثال ہے۔

زہر نہادان چہ سنگ و چہ زر

ایک سوال پر فرمایا کہ

امامت مسجد اور ختم وغیرہ
خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں سے ملا کر پڑھنا بے دبی ہے وہ تو صرف روٹیوں کی غرض سے ملاں لوگ پڑھتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں تو ملاں لوگ لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں کہ ثور باد اور روٹی زیادہ ملے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (البقرہ: ۲۳) یہ کفر ہے۔

جو طریق آج کل پنجاب میں نماز کا ہے میرے نزدیک ہمیشہ سے اس پر بھی اعتراض ہے۔ ملاں لوگ صرف مقررہ آدمیوں پر نظر کر کے جماعت کرتے ہیں۔ ایسا امام شرعاً ناجائز ہے۔ صحابہ میں کہیں نظیر نہیں ہے کہ اس طرح اجرت پر امامت کرائی ہو پھر اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاوے تو حقیقت کو رٹ تک مقدمہ چلتا ہے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک ملاں نے نماز حجازہ کی یہاں تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کام روزمرہ کے محاورہ سے یاد رہتا ہے کبھی سال میں ایک آدمی مرنے کا ہے تو کیسے یاد رہے جب مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ کوئی مرنے کا ہے تو اس وقت کوئی میت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ملا یہاں آکر رہا۔ ہمارے میرزا صاحب نے اسے محلے تقسیم کر دیئے ایک دن وہ روتا ہوا آیا کہ مجھے جو حملہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے قد چھوٹے ہیں اس لیے ان کے مرنے پر جو کپڑا ملیگا اس سے چادر بھی نہ بنے گی۔

اس وقت ان لوگوں کی حالت بہت ردی ہے۔ صوفی لکھتے ہیں کہ مردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔

ایک شخص نے مولود خوانی پر سوال کیا۔ فرمایا:-

مولود خوانی

آنحضرتؐ کا تذکرہ بہت عمدہ ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے اور خود خدا نے بھی انبیاء کے تذکرہ کی ترغیب دی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جاویں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو وہ جائز نہیں۔ خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کیساتھ رکھو۔ آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بدعات خدا کے منشاء کے خلاف ہیں۔ اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک وعظ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب

۱۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱ کے صفحہ ۵ پر) استفسار اور ان کے جواب کے زیر عنوان حضور علیہ السلام کے جو ملفوظات بلا تاریخ درج ہیں۔ دراصل یہ ۱۵ مارچ ۱۹۰۳ء کی ڈائری ہے۔ کیونکہ یہ سب استفسار اور ان کے جواب "البد" نے ۱۵ مارچ کی ڈائری میں دیئے ہیں لہذا "الحکم" کے ان ملفوظات میں جوابات "البد" سے زیادہ مفصل ہے وہ حاشیہ میں درج کر دیئے ہیں (مرتب)

۲۔ (الحکم سے) "اُس سے محبت بڑھتی ہے اور آپؐ کی اتباع کے لیے تحریک ہوتی اور جوش پیدا ہوتا ہے۔"

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۵، ۲۴، ۲۵ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۔ (الحکم سے) "قرآن شریف میں بھی اسی لیے بعض تذکرے موجود ہیں جیسے فرمایا وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبرٰہِیْمَ"

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۵، ۲۴، ۲۵ مارچ ۱۹۰۳ء)

۴۔ (مرتب)

ہے۔ ہم مجاز نہیں کہ اپنی شریعت یا کتاب بنالیں۔

بعض ملاں اس میں غلو کر کے کہتے ہیں کہ مولود خوانی حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیروی کرو گے؟ کیونکہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس سے محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔

مولود کے وقت کھڑا ہونا جائز نہیں۔ ان اندھوں کو اس بات کا علم ہی کب ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آگئی ہے بلکہ ان مجلسوں میں تو طرح طرح کے بدینت اور بدعاش لوگ ہوتے ہیں وہاں آپ کی روح کیسے آسکتی ہے اور کہاں کھسا ہے کہ روح آتی ہے؟ وَلَا تَقْعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۲۷) دونوں طرف کی رعایت رکھنی چاہیے۔ جب تک وہابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے دُور ہے۔ انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا ہے۔ جب کسی نبی یا ولی کا ذکر آجائے تو چلا اٹھتے ہیں کہ اُن کو ہم پر کیا فضیلت ہے۔ انہوں نے انبیاء کے خوارق سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہا۔

دوسرے فرتے نے شرک اختیار کیا حتیٰ کہ قبروں کو سجدہ کیا اور اس طرح اپنا ایمان ضائع کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ

۱۔ (الحکم سے) لیکن ان تذکروں کے بیان میں بعض بدعات ملاوی جاہلین تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔

مگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

یہ یاد رکھو کہ اصل مقصد اسلام کا توحید ہے۔ مولود کی محفلیں کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بدعات ملائی گئی ہیں جس نے ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے مگر غیر شروع امور و بدعات منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ ہم خود اس امر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کی بنیاد رکھیں اور آجکل ہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے موافق شریعت کو بنا چاہتا ہے گویا خود شریعت بناتا ہے۔

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الحکم سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو حرام کہنا بڑی بیباکی ہے جیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے اور اتباع کا جوش تذکرہ سے پیدا ہوتا اور اس کی تحریک ہوتی ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۔ (الحکم سے) ”ہاں جو لوگ مولود کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود تشریف لے آئے ہیں اُن کی جرات ہے ایسی مجلسیں ہو کی جاتی ہیں۔ اُن میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلوٰۃ۔ سُود خور اور شرابی ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں سے کیا تعلق؟ اور یہ لوگ محض ایک تماشہ کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پس اس قسم کے خیال ہیودہ ہیں۔“

(الْبَيْتُ الْاِثْنَا)

انبیاء کی پرستش کرو بلکہ سوچو اور سمجھو۔ خدا تعالیٰ بارش بھیجتا ہے ہم تو اس پر قادر نہیں ہوتے مگر بارش کے بعد کی سی سرسبزی اور شادابی نظر آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کا وجود بھی بارش ہے۔

پھر دیکھو کہ کوڑی اور موتی دونوں دریا ہی سے نکلتے ہیں۔ چھتر اور ہیرا بھی ایک ہی پہاڑ سے نکلتا ہے مگر سب کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا نے مختلف وجود بنائے ہیں۔ انبیاء کا وجود اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے اور خدا کی محبت سے بھرا ہوا۔ اس کو اپنے جیسا سمجھ لینا اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا۔ بلکہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انہیں میں سے شمار ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسا مقام عطا ہوگا جس میں صرف میں ہی ہوں گا۔ ایک صحابی رو پڑا۔ کہ حضور مجھے جو آپ سے محبت ہے میں کہاں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پس سچی محبت سے کام نکلتا ہے۔ ایک مشرک ہرگز سچی محبت نہیں رکھتا۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے۔ وہابیوں میں تیزی اور جالاکی ہوتی ہے۔ خاکساری اور انکساری تو ان کے نصیب نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے آریہ ہیں۔ وہ بھی الہام کے منکر یہ بھی منکر۔ جب تک انسان براہ راست یقین حاصل نہ کرے قصص کے رنگ میں ہرگز خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو شخص خدا تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے ضرور ہے کہ اس پر کچھ تو خدا کا رنگ آجاوے۔

دوسرے گروہ میں سوائے قبر پرستی اور پیر پرستی کے کچھ رُوح باقی نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا نے اُمَّةً وَ سَطًا کہا تھا۔ وسط سے مراد ہے میانہ رو۔ اور وہ دونوں گروہ نے چھوڑ دیا۔ پھر خدا فرماتا ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ (آل عمران: ۳۲) کیا آنحضرت نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا تھا؟

۱۔ (الحکم میں ہے) ”انبیاء علیہم السلام کا وجود بھی ایک بارش ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجہ کا روشن وجود ہوتا ہے۔ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں۔ اپنے جیسا سمجھ لینا ظلم ہے۔ اولیاء اور انبیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱ صفحہ ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳)

۲۔ (الحکم میں ہے) ”شُرک بھی سچی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھ سکتا اور ایسا ہی وہابی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے آریہ ہیں ان میں روحانیت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے پتے رسول سے سچی محبت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جنہوں نے مشرکانہ طریق اختیار کئے ہیں۔ روحانیت ان میں بھی نہیں۔ قبر پرستی کے سوا اور کچھ نہیں“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱ صفحہ ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳)

۳۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱ صفحہ ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ روٹیوں پر فاتحہ پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ جواب دیا تھا۔ (مرتب)

اگر آپ نے ایک روٹی پر پڑھا ہوتا تو ہم ہزار پر پڑھتے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر رونے بھی تھے جب یہ آیت آئی وَحِیْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِیدًا (النساء: ۴۲) آپ روئے اور فرمایا بس مگر میں آگے نہیں سن سکتا۔ آپ کو اپنے گواہ گذرنے پر خیال گذرا ہو گا۔ ہمیں خود خواہش رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنیں۔

آنحضرت نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم آپ کے جدِ امجد تھے اور قابلِ تعظیم تھے کیا وجہ کہ آپ نے ان کا مولود نہ کر دیا؟

اشعار اور نظم پر سوال ہوا اور فرمایا کہ:-

اشعار اور نظم پڑھنا

نظم تو ہماری اس مجلس میں بھی سناٹی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک شخص خوش الحان کی تعریف سُنکر اس سے چند ایک اشعار مانگے پھر فرمایا کہ رَحِمَكَ اللہُ یہ لفظ آپ جیسے کہتے تھے وہ جلد شہید ہو جاتا۔ چنانچہ وہ بھی میدان میں جاتے ہی شہید ہو گیا۔ ایک صحابیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد میں شعر پڑھے۔ حضرت عمرؓ نے روکا کہ مسجد میں مبت پڑھو۔ وہ غصہ میں آگیا اور کہا کہ تو کون ہے کہ مجھے روکتا ہے۔ میں نے اسی جگہ اور اسی مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے تھے اور آپ نے مجھے منع نہ کیا۔ حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

ایک شخص کا اعتراض پیش ہوا کہ مرزا صاحب شعر کہتے ہیں۔ فرمایا:-

شعر کہنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود شعر پڑھے ہیں۔ پڑھنا اور کہنا ایک ہی بات ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شاعر تھے۔ حضرت عائشہؓ۔ امام حسنؓ اور امام حسینؓ کے قصائد مشہور ہیں جہاں بن ثابتؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قصیدہ لکھا۔

سید عبدالقادر صاحبؒ نے بھی قصائد لکھے ہیں۔ کسی صحابی کا ثبوت نہ دے سکو گے کہ اس نے تھوڑا یا بہت شعر نہ کہا ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہ فرمایا۔ قرآن کی بہت سی آیات شعروں سے ملتی ہیں۔

۱۔ الحکم میں ہے:-

سوال - خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟

حضرت اقدس - خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اور بدعات جو اس کے ساتھ تلاپتے ہیں وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بدعات نکال نکال کر ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

ایک شخص نے عرض کی کہ سورہ شعراء میں اخیر پر شاعروں کی مذمت کی ہے فرمایا کہ :-
وہ مقام پڑھو۔ وہاں خدا نے فسق و فجور کرنیوالے شاعروں کی مذمت کی ہے اور مومن شاعر کا وہاں خود
استثناء کر دیا ہے۔ پھر ساری زبور نظم ہے۔ یرمیاہ سلیمان اور موسیٰ کی نظمیں تورات میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا
کہ نظم گناہ نہیں ہے ہاں فسق و فجور کی نظم نہ ہو۔ ہمیں خود الہام ہوتے ہیں بعض ان میں سے مفتی اور بعض شعروں
میں ہوتے ہیں۔

(جلس قبل از عشاء)

گتے سے مراد ایک طماع آدمی جو کہ تھوڑی سی بات پر راضی اور
تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور بندہ سے مراد ایک

مسخ شدہ آدمی ہے۔

مفسرین سے یہ بات ثابت نہیں کہ مسخ شدہ یہود پر پشیم پیدا ہو گئی تھی اور ان کی دُم بھی نکل آئی تھی بلکہ
ان کے عادات مثل بندروں کے ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی اُمت مثل یہود کے ہو گئی ہے۔ اس سے مراد یہی ہے
کہ ان کی فصلت ان میں آگئی ہے کہ مامور کا انکار کرتے ہیں۔

کسر صلیب پر فرمایا کہ :-

کسر صلیب

اب ایک ہوا چل پڑی ہے جیسے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کہ مسیح مر گیا دیے ہی
اب ان (اہل یورپ و امریکہ) کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اخبار اور رسالے نکلتے ہیں اور مسیح کی امید لگ رہی ہے
سب پکار رہے ہیں کہ یہی زمانہ ہے۔

دانت کی داڑھ نکل کر اگر کالج کی نظر اُسے تو خطرناک ہو کر پڑتی ہے۔ دانت اگر ٹوٹ
تعبیر رو بیا

کہ ہاتھ میں رہے تو عمدہ ہے۔

اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب پھر رسول اخبار کا
بقیہ مضمون سناتے رہے جس میں اسلامی عورتوں کا

خواتین کی اصلاح کا طریق

ذکر تھا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی عورتیں صالحات میں نہ ہوں گو تھوڑی ہوں مگر یوں کی ضرور۔
جس نے عورت کو صالحہ بنانا ہو وہ خود صالح بنے۔ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کیلئے
عورتوں کو پرہیزگاری سکھادیں ورنہ وہ گنہگار ہوں گے اور جبکہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ

میں فلاں فلاں عیب ہیں تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی جب تقویٰ نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طبیعت کا سلسلہ چاہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں۔ عورت خاوند کی جاسوس ہوتی ہے وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اجتم ہیں وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خاوند سیدھے رستہ پر ہوگا تو وہ اس سے بھی ڈرے گی اور خدا سے بھی۔ ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ عورت کا یہ مذہب ہو جاوے کہ میرے خاوند جیسا اور کوئی نیک بھی دُنیا میں نہیں ہے اور وہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ باریک سے باریک نیکی کی رعایت کرنے والا ہے جب عورت کا یہ اعتقاد ہو جاوے گا تو ممکن نہیں کہ وہ خود نیکی سے باہر رہے۔ سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں اس لیے کہ ان پر نیک اثر پڑتے تھے جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تمجد پڑھوں۔ خاوند تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے تمجد پڑھتی ہے؟ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خاوندوں سے متاثر ہوتی ہیں جس حد تک خاوند صلاحیت اور تقویٰ بڑھاو گا کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی۔ ویسے ہی اگر وہ بد معاش ہوگا تو بد معاشی سے وہ حصہ لیں گی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۴۳-۴۴-۴۵ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۱۳ء)

۱۴ مارچ ۱۹۰۳ء

خواب اور اسکی تعبیر
سیر میں بعض احباب نے اپنے اپنے رؤیا سنائے آپ نے فرمایا کہ خواب بھی ایک اجمال ہوتا ہے اور اسکی تعبیر صرف قیاسی ہوتی ہے۔
ایک رؤیا اور ایک الہام
رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنی جماعت میں سے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ پھر آکھ کھل گئی۔ سوچتا رہا کہ کیا تعبیر کریں۔ قیاسی طور پر جو بات اقرب ہووے لگائی جاسکتی ہے کہ اس اثناء میں غنودگی غالب ہوئی اور الہام ہوا
”استقامت میں فرق مانگیا“
ایک صاحب نے کہا کہ وہ کون شخص ہے حضرت نے فرمایا کہ
معلوم تو ہے مگر جب تک خدا کا اذن نہ ہو میں بتلایا نہیں کرتا میرا کام دُعا کرنا ہے۔

سود کی حرمت

ایک نے سوال کیا کہ ضرورت پر سودی روپیہ لے کر تجارت وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا:-

حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دوست اور تعارف کی جگہ سے روپیہ لیا جاوے اور کوئی وعدہ اس کو زیادہ دینے کا نہ ہو نہ اس کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو۔ پھر اگر مقروض اصل سے کچھ زیادہ دیدے تو وہ سود نہیں ہوتا بلکہ یہ تو ھَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۱) ہے۔

اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سخت ہو اور سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر؟ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اسلام میں کروڑ ہا ایسے آدمی گذرے ہیں جنہوں نے نہ سود دیا نہ دیا۔ آخر ان کے حوائج بھی پورے ہوتے رہے کہ نہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ لونہ دو جو ایسا کرتا ہے وہ گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی تیاری کرتا ہے ایمان ہو تو اس کا صلہ خدا بخشتا ہے۔ ایمان بڑی بابرکت شے ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ (البقرہ: ۱۰۷) اگر اُسے خیال ہو کہ پھر کیا کرے؟ تو کیا خدا کا حکم بھی بیکار ہے؟ اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سود تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ زمین کا پانی نہ پیا کر تو وہ ہمیشہ بارش کا پانی آسمان سے دیا کرتا۔ اسی طرح ضرورت پر وہ خود ایسی راہ نکال ہی دیتا ہے کہ جس سے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو جب تک ایمان میں میل کچیل ہوتا ہے تب تک یہ ضعف اور کمزوری ہے۔ کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک خدا نہ چھڑاوے ورنہ انسان تو ہر ایک گناہ پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں تو گزارہ نہیں چلتا۔ دکانداروں عطاروں کو دیکھا جاوے کہ پُرانا مال سالہا سال تک بچھتے ہیں۔ دھوکا دیتے ہیں۔ ملازم پیشہ لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور سب یہ عذر کرتے ہیں کہ گزارہ نہیں چلتا۔ ان سب کو اگر اکٹھا کر کے نتیجہ نکالا جاوے تو پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی کتاب پر عمل ہی نہ کرو کیونکہ گزارہ نہیں چلتا۔ حالانکہ مومن

۱۔ (الحکم سے) ”وہ کبھی ایسی شکلات میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ یَزُرُّ قُلُوبَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ (الطلاق: ۴)

اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے اُن کو نجات دیتا ہے“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الحکم میں ہے:- ”اگر اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا کہ تو زمین کا پانی نہ پیا کر تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اُس کو آسمان سے پانی ملتا“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۔ (الحکم سے) ”عذر رکھ کر مصیبت میں مبتلا ہونا یہ سفلی عذر ہے جو شیطان سے آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرے۔ تو سب کچھ ہوتا ہے“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

کے لیے خدا خود سہولت کر دیتا ہے۔ یہ تمام راستبازوں کا تجربہ علاج ہے کہ مصیبت اور صعوبت میں خدا خود راہ نکال دیتا ہے۔

لوگ خدا کی قدرت نہیں کرتے جیسے بھروسہ ان کو حرام کے دروازے پر ہے ویسا خدا پر نہیں ہے۔ خدا پر ایمان یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر قدر ہو تو جی چاہے کہ جیسے اور عجیب نسخہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اسے بھی مخفی رکھا جاوے۔ میں نے کئی دفعہ بیمار یوں میں آزمایا ہے کہ پیشاب بادر بار آ رہا ہے۔ دست بھی لگے ہیں۔ آخر خدا سے دُعا کی۔ صبح کو الہام ہوا۔ ”دُعَاءُ لَيْتَ مُسْتَجَابٌ“ اس کے بعد ہی وہ کثرت جاتی رہی اور کمزوری کی جگہ طاقت آگئی۔ یہ خدا کی طاقت ہے خدا ایسا عجیب ہے کہ ان نسخوں سے بھی زیادہ قابلِ قدرت ہے جو کیمیا وغیرہ کے ہوتے ہیں مجھے بھی ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ تو چھپانے کے قابل ہے پھر سوچا کہ یہ تو بخل ہے۔ ایسی مفید شے کا دنیا پر اظہار کرنا چاہیے کہ مخلوق الہی کو فائدہ حاصل ہو۔ یہی فرق اسلام اور دوسرے مذاہب کے خدا میں ہے۔ انکا خدا بوقت نہیں۔ خدا معلوم یہ بھی کیسا ایمان ہے۔ اسلام کا خدا جیسا پلٹے تھا ویسے ہی اب ہے۔ نہ طاقت کم ہوئی نہ بڑھا ہوا۔ نہ کچھ اور نقص اس میں واقع ہوا۔ ایسے خدا پر جس کا ایمان ہو وہ اگر آگ میں بھی پڑا ہو تو اُسے حوصلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آخر آگ میں ڈالا ہی تھا۔ ایسے ہی ہم بھی آگ میں ڈالے گئے۔ خون کا مقدمہ بنایا گیا۔ اگر اس میں ۵ یا دس سال کی قید ہو جاتی تو سب سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ سب قوموں نے متفق ہو کر یہ آگ سلگائی تھی۔ کیا کم آگ تھی؟ اس وقت سوائے خدا کے اور کون تھا؟ اور وہی الہام ہوئے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئے تھے آخر میں الہام ہوا ”اَبْرَأْ“ اور تسلی دی کہ سب کچھ میرے ہاتھ ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ریلوے میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں۔

پروویڈنٹ فنڈ

ان کی تنخواہ میں سے ایک آنہ فی روپیہ کاٹ کر لکھا جاتا ہے پھر

کچھ عرصہ کے بعد وہ روپیہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی وہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ

شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید

لے (الحکم سے) ”ڈگلس کے سامنے جو کلا رک کا مقدمہ تھا وہ اُس آگ سے کم نہ تھا“ (الحکم جلد ۴ نمبر ۱۸۴ ص ۱۸۴)

نہ (الحکم سے) لیکن جبکہ حکم ریلوے کے ملازم خود وہ روپیہ سود کے لالچ سے نہیں دیتے بلکہ جزاً وضع کیا جاتا ہے تو یہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور خود جو کچھ روپیہ وہ زائد دیدیتے ہیں وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ غرض یہ خود (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اُسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ (دینا) دیدیا ہو۔ یہ خیال رہنا چاہیئے کہ اپنی خواہش نہ ہو خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

سود اور سود در سود ایک صاحب نے عرض کیا کہ سید احمد خاں صاحب نے لکھا ہے
أَصْعَانًا مُضَعَفَةً (ال عمران: ۱۳۰) کی ممانعت ہے فرمایا کہ:-

یہ بات غلط ہے کہ سود در سود کی ممانعت کی گئی ہے اور سود جائز رکھا ہے شریعت کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے۔ یہ فقرہ اسی قسم کا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ در گناہ مت کرتے جاؤ۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ ضرور کرو۔

اس قسم کا رویہ جو کہ گورنمنٹ سے متا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے رویہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

رشوت کے رویہ سے بنائی گئی جائیداد ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص تائب ہو تو اس کے پاس جو اول جائیداد رشوت وغیرہ سے بنائی ہو اس کا کیا حکم ہے۔ فرمایا:-

شریعت کا حکم ہے کہ توبہ کرے تو جس جس کا وہ حق ہے وہ اُسے پہنچایا جاوے۔ رشوت اور ہدیہ میں تمیز چاہیئے۔ رشوت وہ مال ہے کہ جب کسی کی حق تلفی کے واسطے دیا یا لیا جاوے ورنہ اگر کسی نے ہمارا ایک کام محنت سے کر دیا ہے اور حق تلفی بھی کسی کی نہیں ہوئی تو اس کو جو دیا جاوے گا۔ وہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے۔

انشورنس یا بیمہ انشورنس اور بیمہ پر سوال کیا گیا۔ فرمایا کہ
سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقراءوں اور ذمہ داریوں کو شریعت

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

دیکھ سکتے ہو کہ آیا یہ رویہ سود لینے کے لیے تم خود دیتے ہو یا وہ خود وضع کرتے ہیں اور بلا طلب اپنے طور پر دیتے ہیں

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۶، ۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۔ (الحکم سے) "اور اگر پتہ نہ لگے تو پھر اسے صدقہ و خیرات کر دے" (الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۶، ۲۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الحکم میں اس سوال سے پہلے ایک اور سوال اور اس کا جواب یوں درج ہے:-

سوال - رہن کے متعلق کیا حکم ہے؟ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نے صحیح قرار دیا ہے۔ تمہار بازی میں ذمہ داری نہیں ہوتی۔ دنیا کے کاروبار میں ذمہ داری کی ضرورت ہے۔
 دوسرے ان تمام سوالوں میں اس امر کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ بہت کھوج نکال کر
 مسائل نہ پوچھنے چاہئیں۔ مثلاً اب کوئی دعوت کھانے جاوے اور اسی خیال میں لگ جاوے کہ کسی وقت حرام کا یہ بیان
 کے گھر میں آیا ہوگا پھر اس طرح تو آخر کار دعوتوں کا کھانا ہی بند ہو جاوے گا۔ خدا کا نام ستار بھی ہے ورنہ دنیا میں عام
 طور پر راستہ باز کم ہوتے ہیں۔ مستور الحال بہت ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَعْبَسُوا (سورۃ الحجرات: ۱۳)
 یعنی تجسس مت کیا کرو ورنہ اس طرح تم مشقت میں پڑو گے۔

مجلس قبل از عشاء

پینڈت نند کشور سائن دھرمی سے گفتگو
 پینڈت نند کشور صاحب جو کہ سائن دھرم

مذہب کے ایک عالم فاضل متبحر پیکر ہیں
 حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ آتے ہی حضرت صاحب سے سلام علیکم اور مصافحہ
 کیا۔ حضرت صاحب نے نسیم دعوت اور سائن دھرم وغیرہ کی نسبت ان کی رائے دریافت کی۔ پینڈت
 صاحب نے کہا کہ ان کتب میں آپ نے ویسے ہی لکھا ہے جیسے انبیاء کا دستور ہے خدا کے برگزیدہ بندوں
 سے گندے لفظ نکل ہی نہیں سکتے۔ آریہ لوگوں کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کھاری چشمہ سے میٹھا
 پانی نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ کھہ ہی کیا سکتے ہیں۔

حضرت اقدس نے آریہ سماج کی نسبت فرمایا کہ:-

آریہ سماج
 یہ لوگ بالکل حقیقت ایمان سے بے نصیب ہیں۔ ایمان تو عقلمندوں کی آزمائش کے
 لیے ہے کہ کچھ عقل سے کام لوے اور کچھ ایمان سے۔ معجزات میں یہ عادت اللہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسے کام دکھلائے
 جاویں جو کہ خدا کی عادت کے برخلاف دنیا میں ہوں۔ مثلاً سوال کرتے ہیں کہ سو یا پچاس سال کے مردے اگر شہادت
 دیوں گو کہ یہ ہو تو سکتا ہے مگر سوال ہے کہ جو اس کے بعد قبول کر لیا اُسے کیا فائدہ ہوگا؟ جب سب حقیقت کھل گئی اور
 سو دوسرا آدمی کی شہادت بھی مل گئی تو اب کس کی عقل ماری ہے کہ انکار کرے نہ ہندو نہ چھار کسی کو گنجائش ہی انکار کی
 نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں لکھا ہے کہ اس قسم کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ میں دن پر
 (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

حضرت اقدس:- ہمارے نزدیک رہن جبکہ نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے؛

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۷۳ء)

ایمان لایا۔ یا چاند پورا چودھویں کا ہے اور کوئی اس پر ایمان لاوے تو اُسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور کس تعریف کا مستحق ہے؟ ہاں اگر اول شب کے چاند چس کا نام ہلال ہے کوئی اُسے دیکھ کر بتلاوے تو اس کی نظر کی تعریف کی جاوے گی اور جس کی نظر کم دیش ہے وہ مکمل جاوے گی تو نشانوں میں یہی اصول خدا نے رکھا ہے کہ ایک پہلو میں ایمان سے فائدہ اٹھاویں اور ایک پہلو میں عقل سے وزن ایمان ایمان نہیں رہتا۔ ایک مخفی امر کو عقل سے سوچ کر قرآن ماکر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ان لوگوں کی عقل موٹی ہے۔ ایسے نشان طلب کرتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں۔ ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جو سچا مذہب ہوتا ہے اس میں امتیاز ہوتا ہے جس قدر تائیدات اور خوارق خدا تعالیٰ نے اسلام کی تائید میں رکھے ہیں۔ وہ کسی دوسرے مذہب کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ مگر یہ ان امور میں مقابلہ چاہتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں۔ دوسرے خدا غلام نہیں ہے کہ کسی کے تابع ہو بلکہ وہ خدا کے تابع ہیں۔

ہم نے ان سے یہ چاہا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ کر لو کہ ہزاروں اعتراض جو تم لوگ کرتے ہو ان میں سے دو اعتراض چن لو اگر وہ سچے مکمل آویں تو باقی تمہارے سب سچے اور اگر وہ جھوٹے نکل آویں تو باقی سب جھوٹے۔ مگر ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں۔ اگر عقل ہو تو لازم ہے کہ وہ اسلام کے سوائے کوئی سچا پاک مذہب دکھلاویں۔ اور طلاق کی نسبت اعتراض ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا آج تک جس قدر طلاق اسلام میں ہوئی ہیں ان کی فہرست ہم سے لو اور جس قدر نیوک تم میں ہو اس کی فہرست ہمیں دو۔

فرمایا کہ

مدارات اور مداہنہ میں فرق

مدارات اسے کہتے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کی جاوے تاکہ دوسرے

کے ذہن نشین ہو اور حق کا اس طرح اظہار کرنا کہ ایک کلمہ بھی باقی نہ رہے اور سب ادا ہو جاوے اور مداہنہ اسے کہتے ہیں کہ ڈر کر حق کو چھپالینا۔ کھالینا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نرمی سے گفتگو کر کے پھر گرمی پر آجاتے ہیں۔ یہ منہ سب نہیں ہے حق کو پورا پورا ادا کرنے کے واسطے ایک ہنز چاہیے۔ وہ شخص بہت بہادر ہے جو کہ ایسی خوبی سے حق کو بیان کرے کہ بڑے غصہ والے آدمی بھی سُن لیوں۔ خدا ایسوں پر راضی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حق کو گوسے لوگ راضی نہ ہوں اگرچہ وہ نرمی بھی کرے مگر تاہم درمیان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھا کہنے لگتے ہیں۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۷۵ ۷۶ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۷ مارچ ۱۹۰۳ء

قبل از عشاء

معجزہ شق القمر کی شہاد ہندوستان میں

پنڈت نند کشر صاحب سے معجزات پر گفتگو ہوئی۔
پنڈت صاحب نے معجزہ شق القمر کی نسبت کہا کہ

بھوج سوانح ایک کتاب سنسکرت میں ہے مجھ سے پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں شق القمر کی شہادت راجہ بھوج سے ہے کہ وہ اپنے محل پر تھا یکایک اس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پنڈتوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ چاند اس طرح پھٹا۔ راجہ نے خیال کیا کہ کوئی عظیم الشان حادثہ ہوگا۔ پنڈتوں نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، دیکھیم کہ دیس میں ایک مہاتما پیدا ہوا ہے وہ بہت یوگی ہے اس نے اپنے لوگ بھاش سے چاند کو ایسا کر دیا ہے تب راجہ نے اُسے تحفہ تحائف ارسال کئے۔

قرآن کی تفسیر کے متعلق فرمایا کہ

تفسیر قرآن کا طریق

خدا کے کلام کے صحیح معنی تب سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے تمام رشتہ کی سمجھ ہو جیسے قرآن شریف کی نسبت ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کے سوا جو اور کلام ہوگا وہ تو اپنا کلام ہوگا۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت ایک آیت کے معنی کرنے کے وقت دوسو آیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایجادِ معنی کرنے والوں کا منہ اس سے بند ہو جاتا ہے۔ (البتدرجہ دوم نمبر ۷ صفحہ ۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۸ مارچ ۱۹۰۳ء

(مجلس قبل از عشاء)

بعد مغرب گرمی محسوس کر کے حضرت اقدس نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ اب موسم بدلا ہوا ہے۔ اس لیے اگر مناسب ہو تو اوپر چل بیٹھیں چنانچہ احباب نے اس سے اتفاق کیا اور اسی وقت تمام احباب اور حضرت اقدس بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔

شرنشین پر بیٹھ کر ابوسعید صاحب سے فرمایا کہ

اگر آپ چلے گئے ہوتے تو اوپر کا جلسہ کیسے دیکھتے اور یہ کہاں نصیب ہوتا تھا۔ اسی اثناء میں نواب صاحب تشریف لائے۔ حضرت نے فرمایا :-

مدت کے بعد آج پھر خواب صاحب کا چہرہ نظر آیا ہے۔ آگے تو ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جا بیٹھا کرتے اور اندھیرے میں چہرہ بھی نظر نہ آتا تھا۔

بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ :-

فراغت

جیسے ایک مرض ہوتی ہے کہ اس میں جب تک کبیاں مارتے رہیں تو آرام رہتا ہے اسی طرح فراغت میرے واسطے مرض ہے ایک دن بھی فارغ رہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں اس لیے ایک کتاب شروع کر دی ہے جس کا نام حقیقتِ دعا رکھا ہے ایک رسالہ کی طرز پر لکھا ہے۔

دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہو تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ

دعا

کام نہ آیا۔ آخر شیطان پر آدم نے فتح بذریعہ دعا پائی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - (سورۃ الاعراف: ۲۷)

اور آخر میں بھی دجال کے مارنے کے واسطے دعا ہی رکھی ہے۔ گویا اول بھی دعا اور آخر بھی دعا ہی دعا ہے حالت موجودہ بھی یہی چاہتی ہے۔ تمام اسلامی طاقتیں کمزور ہیں۔ اور ان موجودہ اسلحہ سے وہ کیا کام کر سکتی ہیں؟ اب اس کفر وغیرہ پر غالب آنے کے واسطے اسلحہ کی ضرورت بھی نہیں۔ آسمانی حربہ کی ضرورت ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۹ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

حضور نے شہ نشین پر جلوہ گر ہو کر فرمایا کہ :-

آج طبیعت نہایت طویل تھی کہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ اسی لیے ظہر و عصر کے اوقات میں نہ آسکا۔

چند ایک دیدہ و بین آریوں کے میا کا نہ اعتراض پر فرمایا کہ :-

یہ گندہ زبانی سے باز نہیں آتے ہم بھی ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔

گر نباشد بدست راہ بردن بُو شرط عشق است در طلب مُردن

جب انسان کے دل میں میل ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھی میلا سمجھ لیتا ہے۔

فرمایا کہ

ایک روایا

آج میں نے ایک خواب دیکھا جیسے آنکھ کے آگے ایک نظارہ گذر جاتا ہے۔ دیکھتا ہوں

کو دوسرے لوگوں کے سرجم سے الگ کئے ہوئے ہاتھوں میں ہیں۔ ایک ایک ہاتھ میں اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔

اسلام کی حالت کا علاج دُعا ہے جس حالت میں اب اسلام ہے۔ اس کا علاج اب سوائے دُعا کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ جہاد جہاد

کئے ہیں مگر اس وقت تو جہاد حرام ہے اس لیے خدا نے مجھے دُعاؤں میں وہ جوش دیا ہے۔ جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ چونکہ توحید کے لیے دُعا کا جوش دل میں ڈالا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی بھی یہی ہے جیسا کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ (المومن: ۶۱) اس کا وعدہ ہے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۸۱ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء

بعد نماز جمعہ چند آدمیوں نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس نے ان کو خطاب کر کے فرمایا:-

بیعت کا مدعا سچی توبہ ہے

اصل مدعا بیعت کا یہی ہے کہ توبہ کرو۔ استغفار کرو۔ نمازوں کو درست کر کے پڑھو۔ ناجائز کاموں سے بچو۔ جماعت کے لیے دُعا کرتا رہتا ہوں مگر جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔

یاد رکھو غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ گناہ زہر ملا اور قاتل ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں ہے پس ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلہ میں بچایا جائے گا۔ پس دُعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

لے ابدر میں اس کی مزید تشریح یوں درج ہے:-

”دیکھو کہ نوح کا بیٹا ہلاک ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہلاک ہوئے۔ انکو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو کچھ فائدہ موسیٰ کے رشتہ سے نہ ہوا۔

دعا تو ہم کرتے ہیں مگر جب تک انسان خود سیدھا نہ ہو دعا شفاعتی فائدہ نہیں کرتی اگر انسان رحمت کے مقام سے خود ہی بھاگے تو رحمت اُسے کہاں کہاں تلاش کرے گی۔“ (البدیع جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۸۱ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

جب تک خود خدا تعالیٰ کی رحمت کے مقام پر کھڑا ہو تو دعا بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے نہ اسباب پر بھروسہ نہ کر لو کہ معیت کر لی ہے اللہ تعالیٰ لفظی بیعتوں کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بیعت کے وقت توبہ کرتے ہو تو توبہ پر قائم رہو اور ہر روز نئی توبہ پیدا کرو جو اس کے استحکام کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ پناہ ڈھونڈنے والوں کو پناہ دیتا ہے جو لوگ خدا کی طرف آتے ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔

اس بات کو خوب سمجھ لو کہ جب پورا خوف و استغیر ہو اور جان کندن کی سی حالت ہو گئی۔ اس وقت کی توبہ توبہ نہیں جب بلا نازل ہو گئی پھر اس کا رد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا کے نزول سے پہلے فکر کرو۔ جو بلا کے نزول سے پہلے ڈرتا ہے وہ عاقبت بین اور باریک بین ہوتا ہے اور بلا کے آجانے کے وقت تو کافر بھی دلتے ہیں۔ میں نے سنا ہے بعض گاؤں میں جہاں طاعون کی شدت ہوئی ہندوؤں نے مسلمانوں کو بلا کر اپنے گھروں میں اذانیں دلوائی ہیں وہی اذان جس سے پہلے اُن کو پرہیز تھا۔ جو مومن غرض کے لیے خدا سے نہیں ڈرتا خدا اُس سے خوف کو دور کر دیتا ہے مگر جس کے دروازہ پر بلا نازل ہو جاوے تو وہ خواہ خواہ اس سے ڈریگا۔

بہت دعائیں کرتے رہو تاکہ ان بلاؤں سے نجات ہو اور خاتمہ بالخیر ہو عملی نمونہ کے سوا بیہودہ قبل قائل فائدہ نہیں دیتی اور جیسے یہ ضروری ہے کہ ڈر کے سامانوں سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈر کے سامان قریب ہوں تو ڈر جاؤ اور جب وہ دور چلے جاویں تو میاں ہو جاؤ بلکہ تمہاری زندگی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھری ہوئی ہو خواہ مصیبت کے سامان ہوں یا نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ مقدر ہے وہ جب چاہتا ہے مصیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کنکاش کرتا ہے جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے! اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے۔

پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ سختی توبہ کریں اور گناہ سے بچیں۔ جو بیعت کر کے پھر گناہ سے نہیں بچتا وہ

لے ابدر میں اس کی مزید تشریح ہے۔ لکھا ہے:-

”جیسے آجکل سنا گیا ہے کہ ہندو اور کچھ لوگ طاعون کے ڈر سے مسلمانوں کو بلا کر اپنے گھروں میں یا نگ دلاتے ہیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ غرض کے وقت یہ لوگ نرم ہو جاتے ہیں جب غرض بھل گئی پھر ویسے ہی سخت قلب ہو گئے۔ مومن کی یہ حالت نہ چاہیے بلکہ اُسے خدا سے صدق اور وفا سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر طاعون بھی ہوتا ہے تو یہ بھی خدا سے ایسا ہی ڈر ہے جیسے ہزار طاعون ہو۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۱)

لے ابدر سے:-

”ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے۔ کیا اسے تم بھیجتے کچھ دیر لگتی ہے؟“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۲)

گویا جھوٹا اقرار کرتا ہے۔ اور یہ میرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے جس پر وہ ایسا جھوٹ بولتا ہے اور پھر خدا کے ہاتھ پر جھوٹ بول کر کہاں جاوے گا؟

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ (الصفت: ۷) مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں یعنی بڑا غضب اُن پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں۔ ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اس لیے دعائیں کرتے رہو۔ کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک خدا نہ رکھے۔

(الحکمہ جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۷-۸ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء)

۲۱ مارچ ۱۹۳۳ء

بوقت سیر

کسی خاص شخص کی ہدایت کیلئے دعا
کسی خاص شخص کی ہدایت پر زور دینے کے بارے میں فرمایا کہ:-

ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ اس طرح کبھی انبیاء کو کامیابی ہوئی ہے عام دعا چاہیے پھر جو لائق ہوتا ہے وہ اس سے خود بخود متاثر ہوتا ہے۔

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ سے کئی طور پر بیزار ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور سچے توبہ کی حقیقت توبہ طور سے یہ عہد ہو کہ موت تک پھر گناہ نہ کروں گا۔ ایسی توبہ پر خدا کا وعدہ ہے کہ میں بخش دوں گا۔ اگرچہ یہ توبہ دوسرے دن ہی ٹوٹ جاوے مگر بات یہ ہے کہ کرنے والے کا اس وقت عزم مصمم ہو اور اس کے دل میں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔

ایک توبہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک خدا کی طرف سے خدا کی توبہ کے معنی رجوع کے ہیں کیونکہ اس کا نام توبہ ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ سے نیکی کی طرف آتا ہے اور جب خدا توبہ کرتا ہے تو وہ رحمت سے انکی طرف آتا ہے اور اس انسان کو لغزش سے سنبھال لیتا ہے جب اس قسم کی خدا کی توبہ ہو تو پھر لغزش نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور قضاء و قدر غالب آتی ہے پھر وہ روتا ہے کہ گناہ اتنا ہے پھر توبہ کرتا ہے مگر پھر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بار بار تضرع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر آخر کار جب انتہاء تک اس کی تضرع اور

لے۔ (البدیع) بیعت کی بنیاد یہی ہے کہ سچی توبہ ہو اور گناہ چھوٹ جاوے اگر یہ نہ ہو تو بیعت خود گناہ ہوگی۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۶)

اہتال پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا توبہ کرتا ہے یعنی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اِنْعَمْتُ مَا شِئْتُ
اِنِّیْ غَفَرْتُ لَکَ۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اب اس کی فطرت ایسی بدل دی گئی ہے کہ گناہ نہ ہو سکے گا جیسے
کسی بدکار کا آگہ تناسل کاٹ دیا جاوے تو پھر وہ کیا بدکاری کر سیکے گا آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ کیا بد نظری
کرے گا۔ اسی طرح خدا مرثت بدل دیتا ہے اور باطل پاکیزہ فطرت بنا دیتا ہے۔ بدریں جب صحابہ کرامؓ نے
جان لڑائی تو ان کی اس ہمت اور اخلاص کو دیکھ کر خدا نے ان کو بخش دیا۔ ان کے دلوں کو صاف کر دیا کہ پھر
گناہ ہو ہی نہ سکے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے جب فطرت بدل جاتی ہے تو وہ خدا کی رضا کے برخلاف کچھ کر ہی نہیں
سکتا۔ اگر انسان سے گناہ نہ ہوں اور وہ توبہ نہ کرے تو خدا ان کو ہلاک کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ نہ کرے
اور پھر خدا ان کو بخشے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر خدا کی صفت غفوریت کیسے کام کرے گی۔

گناہ توبہ کیسا تھ ملکہ تریاق بننا ہے
گناہ ایک مہلک زہر مثل سم الفار و سڑکنا وغیرہ کے
ہیں مگر توبہ کے ساتھ مل کر یہ تریاق کا حکم رکھتے ہیں۔

انسان کے اندر رعونت پیدا ہو جاتی ہے پھر گناہ سے کسر نفس پیدا ہو جاتی ہے جیسے زہر کو زہر مارتی ہے ایسا
ہی رعونت وغیرہ کی زہر کو گناہ مارتا ہے۔ حضرت آدمؑ کے ساتھ جو ذلت آئی اس کے بھی یہی معنی ہیں ورنہ اس کے
اندز تکبر پیدا ہوتا کہ میں وہ ہوں جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ملائکہ نے سجدہ کیا مگر اس خطا سے وہ شرمسار ہوئے
اور اس تکبر کی نوبت ہی نہ آئی۔ پھر اس شرمساری سے سارے گناہ معاف ہوئے اسی طرح بعض سادات آج کل
فخر کرتے ہیں مگر کسی دعویٰ کی شے ہے، اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک تکبر زہر قاتل ہوتا ہے اسے کسی
نہ کسی طرح مارنا چاہیے۔

سوال ہوا کہ آدمؑ کی جنت کہاں تھی فرمایا:-
ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی فرماتا ہے مِنْہَا خَلَقْنٰکُمْ وَ
فِیْہَا نُعِیْدُکُمْ۔ آدمؑ کی بود و باش آسمان پر یہ بات بالکل غلط ہے۔

شجر کی نسبت سوال ہوا کہ وہ کونسا درخت تھا جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ فرمایا کہ:-
مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ انکوڑ ہوگا۔ شراب اس سے پیدا ہوتی
شجر ممنوعہ
ہے اور شراب کی نسبت لکھا ہے رِیْسُ بَنِ عَمَلِ الشَّیْطَانِ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انکوڑ ایسا ہی ہو کہ بغیر
مٹانے لگانے کے اس کے تازہ شیرہ میں نشہ ہوتا ہو جیسے تازی کی ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
تمباکو کی نسبت فرمایا کہ:-

تمباکو
یہ شراب کی طرح تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کو فسق و فجور کی طرف رغبت ہو مگر تاہم

تقویٰ یہی ہے کہ اس سے نفرت اور پرہیز کرے منہ میں اس سے بدبو آتی ہے اور منہ میں صورت ہے کہ انسان دھواں اندر داخل کرے اور پھر باہر نکالے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے کہ اسے استعمال کیا جاوے۔ ایک لغو اور بیہودہ حرکت ہے ہاں مسکرات میں اسے شامل نہیں کر سکتے۔ اگر علاج کے طور پر ضرورت ہو تو منع نہیں ہے ورنہ یونی مال کو بیجا صرف کرنا ہے۔ عمدہ تندرست وہ آدمی ہے جو کسی شے کے سہارے زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ انگریز بھی چاہتے ہیں کہ اسے دُور کر دیں۔ (البدیع جلد ۱ نمبر ۱۱ ص ۱۱۲ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

دربارِ شام

نومبالیعین کو نصیحت

چند نووارد شخصوں نے بیعت کی۔ بعد از بیعت فرمایا:-

دیکھو بیعت تو تمہاری ہو چکی۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے

رہو۔ خدا کا قہر سخت ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا کا عذاب بھی سخت اور ناقابلِ برداشت ہوتا ہے۔ مگر تاہم جس طرح ہوتا ہے اچھے بُرے دن گزر جاتے ہیں مگر آخرت کا عذاب تو ناپیدا نہ رہے اس لیے مناسب ہے کہ اس کے واسطے کافی سامان کیا جاوے۔

ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص آتا ہے اور بیعت کرتا ہے ہم پر فرض ہوتا ہے کہ اُسے کرنے اور نہ کرنے کے کاموں سے آگاہ کریں۔ جیسا بے خبر آیا تھا ویسا ہی بے خبر واپس نہ جاوے ایسا ہونے سے معصیت کا خوف ہے کہ اُسے کیوں نہ بتایا گیا ہو تو مقدم امر دین ہی کا ہے۔ دنیا کے دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتے ہیں۔

شبِ تنور گزشت و شبِ سمور گزشت

غرائب اور مساکین بھی جن کو کھانے کو ایک وقت ملتا ہے اور دوسرے وقت نہیں ملتا اور آرام کے مکان بھی نہیں ہوتے ان کی بھی گزر ہی جاتی ہے اور اُمراء اور پلاؤ زر دے کھانے والے اور عمدہ مکانوں اور بالائوں میں رہنے والے بھی اپنے دن پورے کر رہے ہیں کسی کا دکھ درد سے اور کسی کا عیش میں گزارہ ہوتا ہے مگر عاقبت کا دکھ جھیلنا بہت مشکل ہے اور وہ عذاب اور اس کے دکھ درد ناقابلِ برداشت ہوں گے لہذا دانا وہی ہے کہ جو اس ہمیشہ رہنے والے جہان کی فکر میں لگ جاوے۔

سو تم نمازوں کو سنو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے فرمودہ کے بموجب کرو۔

حقیقتِ نماز

اس کی نواہی سے بچے رہو اس کے ذکر اور یاد میں لگے رہو دعا کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھو اپنی نماز میں جہاں جہاں رکوع و سجود ہیں دعا کا موقع ہے دعا کرو اور غفلت کی نماز کو ترک کر دو رسمی نماز کچھ ثمرات مترتب نہیں لاتی اور نہ وہ قبولیت کے لائق ہے۔ نماز وہی ہے کہ کھڑے ہونے سے سلا پھرنے

کے وقت تک پورے مشعر خضوع اور حضور قلب سے ادا کی جاوے اور عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور گریہ زاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے ادا کی جاوے کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہی تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کمال ادب اور محبت اور خوف سے بھری ہوئی نماز ادا کرو۔

بے وقت موتوں کا زمانہ
دیکھو یہ زمانہ بے وقت موتوں کا زمانہ آگیا ہے۔ بھلا پہلے کبھی تم نے اپنے باپ و دادا سے بھی سنا ہے کہ اس طرح اچانک موت کا سلسلہ کبھی

جاری ہوا ہو۔ رات کو اچھا بھلا کام کاج کرتا اور چلتا پھرتا آدمی سوتا ہے اور صبح کو ایسی نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے جاگتا ہی نہیں۔ اب جس گھر میں یہ موت آئی گھر کا گھر اور گاؤں کے گاؤں اُس نے خالی کر دیئے ابھی انجام کی خبر نہیں۔ کیا کیا دن آئے ہیں۔ ایک نادان اپنی نادانی کی وجہ سے جب طاعون چند دن کے لیے رُک جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کسی مصلحت سے اُسے بند کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اب گئی اب نہیں آئے گی۔ اویسا! ایسا ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے کہ بیماریاں آتی ہیں چار دن رہ کر چلی جاتی ہیں مگر خدا کی باریک تدابیر سے وہ ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ مہلت دیتا ہے کہ بھلا ابھی ان میں کچھ صلاحیت اور تقویٰ اور خوف بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں۔

اس طاعون کا کچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ ایک ایک دورہ ستر ستر سال کا ہوا کرتا ہے۔ اس سے تو جنگل کے جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے جب انسانوں کو ختم کر چلتی ہے تو جنگل کے جانوروں اور درندوں کو بھی ختم کر دیتی ہے ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ بچا لیتا ہے ان لوگوں کو جو ان مصائب اور عذابوں کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرتے اور دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عذابوں اور شدائد کے وقتوں میں جو آرام اور عیش کے وقت میں اس سے ڈرتے اور پناہ مانگتے ہیں۔ مگر جب عذاب کسی پر نازل ہو جاوے تب تو یہ بھی قبول نہیں ہوتی۔

اپنے آپ کو درست کر لو
پس اب موقع ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو درست کر لو اور اس کے فرائض کی بجا آوری میں کمی نہ کرو۔ خلق اللہ سے کبھی بھی

خیانت نہ ظلم۔ بدخلقی۔ ترشروئی ایذا دہی سے پیش نہ آؤ۔ کسی کی حق تلفی نہ کرو کیونکہ ان چیزوں کے بدلے بھی خدا تعالیٰ مواخذہ کرے گا جس طرح خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی۔ اس کی عظمت۔ توحید اور جلال کے خلاف کرنے اور اس سے شرک کرنا گناہ ہیں اسی طرح اس کی خلق سے ظلم کرنا۔ اُن کی حق تلفیاں نہ کرو۔ زبان یا ہاتھ سے دکھ یا کسی قسم کی گالی گلوچ دینا بھی گناہ ہیں پس تم دونوں طرح کے گناہوں سے پاک بنو اور نیکی کو بدی سے خلط ملط نہ کرو۔

تمہارا دین اسلام ہے
تمہارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کے آگے گردن رکھ دینا۔ جس طرح ایک بکرا ذبح کرنے کی خاطر منہ کے بل لٹایا جاتا ہے

اسی طرح تم بھی خدا کے احکام کی بجا آوری میں بے چون و چرا گردن رکھ دو جب تک کامل طور سے تم اپنے ارادوں سے خالی اور نفسانی ہواؤ ہو جس سے پاک نہ ہو جاؤ گے تب تک تمہارا اسلام اسلام نہیں ہے بہت ہیں کہ ہماری ان باتوں کو قفسہ کہانی جانتے ہوں گے اور ٹھٹھے اور منہی سے ان کا ذکر کرتے ہوں گے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ اب آخری دن ہیں۔ خدا تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ بے حیائی، جیلد بازی اور نفس پرستی میں حد سے زیادہ گزر رہے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور توحید کا ان کے دلوں میں ذرا بھی خیال نہیں گویا ناشک ملت ہو گئے ہیں۔ کوئی کام بھی ان کا خدا کے لیے نہیں ہے۔

ایک مامور کی بعثت

پس ایسے وقت میں اس نے اپنے ایک خاص بندہ کو بھیجا ہے۔ تا اس کے ذریعہ سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا دے اور گمشدہ ایمان اور توحید کو از سر نو دنیا میں قائم کرے۔ مگر جب دنیا نے اس کی پرواہ نہ کی اور اٹا دکھ دیا اور اس کی تکذیب کیلئے کمر بستہ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے اُن کو قہر کی آگ سے ہلاک کرنا شروع کیا۔ کئی طرح کے عذابوں سے اس نے نیا کو جگایا ہے۔ کہیں قحط ہوئے اور کہیں زلزلے آئے۔ آتش فشاںیاں ہوئیں۔ ہزار در ہزار لوگ تباہ ہوئے۔ انہیں میں سے ایک طاعون بھی ہے۔ یہ دُور نہ ہوگی اور نہ جاوگی جب تک یہ دنیا کو سیدھا نہ کر لے۔ لوگ نسی پا جاتے ہیں کہ بس اب گئی اب نہیں آوے گی مگر وہ دھوکا کھاتے ہیں۔ ان نادانوں کا تو کام ہی خدا سے جنگ کرنا ہو گیا ہے مگر وہ کہاں تک؟ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ضرور موجود ہوں اور ان کی میا کیوں اور شرارتوں کو دُور کرنا چاہتا ہوں مگر آہستہ آہستہ اس کے تمام کام بند رہ چکے ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا طرح طرح کے ظلم اور فسادوں سے بھر گئی اور خدا کا نام دنیا سے اُٹھ گیا۔ اُس کی توحید اور اُس کی کتاب اور اس کے رسول کی ہشام کی گئی تو وہ ایسے وقت میں اپنے خاص رحم سے اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنی خلقت کو ایک ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جو اس کو خدا کے عذاب سے بچانے کے واسطے کوشش کرتا اور ان کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے مگر جب دنیا اسکی پروا نہیں کرتی اور بجائے اس کے کہ اس سے محبت کریں اُس کو ستایا جاتا اور دُکھ دیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اپنے غضب سے دنیا میں اپنا عذاب نازل کرتا ہے جو نافرمانوں کو آگ کی طرح بھسم کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی سلطنت کا رعب قائم کرتا اور صادق کی نصرت اور اس کے ہمراہیوں کو بطور نمونہ اس سے بچاتا ہے۔

پس اب یہ وقت ہے تو بہ کرو۔ اگر عذاب آگیا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ توبہ میں توبہ کرو۔

بہت کچھ ہے۔ دیکھو جب کوئی بادشاہ کسی امر کے متعلق سمجھا دے کہ تم اس سے رُک جاؤ تمہارا بھلا ہوگا تو اگر وہ شخص رک جاوے تو بہتر ورنہ پھر اس کا عذاب کیسا سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے خدا تعالیٰ لوگوں کو سمجھوتیاں دیتا ہے کہ باز آ جاؤ موقوف ہے ورنہ پچھتاؤ گے مگر جب وہ نہیں

سمجھتے اور اس کی نافرمانی سے نہیں رکتے تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس: ۱۶)

تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسی پر پھر دوسرہ نہ کر لینا۔

صرف بیعت کافی نہیں

صرف اتنی ہی بات کافی نہیں۔ زبانی اقرار سے کچھ نہیں بنتا۔

جب تک عملی طور سے اس اقرار کی تصدیق نہ کر کے دکھلائی جاوے۔ یوں زبانی تو بہت سے خوشامدی لوگ بھی اقرار کر لیا کرتے ہیں مگر صادق وہی ہے جو عملی رنگ سے اس اقرار کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر پڑتی ہے پس اب سے اقرار سچا کر لو اور دل کو اس اقرار میں زبان کے ساتھ شریک کر لو کہ جب تک قبر میں جاویں ہر قسم کے گناہ سے شرک وغیرہ سے بچیں گے۔

غرض حق اللہ اور حق العباد میں کوئی کمی یا سستی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ تم کو ہر طرح کے عذابوں سے بچاویگا اور تمہاری نصرت ہر میدان میں کریگا ظلم کو ترک کرو۔ نیابت حق تعلق اپنا شیوہ نہ بناؤ اور سب سے بڑا گناہ جو غفلت ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۰۱، مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

مذہب کے مقابلے پر گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ :-

اسلام

اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے اقبال کے ساتھ تمام مذاہب کو اپنے پیروں میں لے لیا ہوا ہے۔ اسلام ایسے ملک سے شروع ہوا جہاں لوگ دندوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور طرح طرح کی بد اعمالیوں میں مبتلا تھے۔ ان کو حیوانیت سے انسانیت میں اسلام ہی لایا۔ ہر طرف اس کی مخالفت ہوئی لوگوں نے دشمنی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ پھر بھی وہ تمام کام پورے ہو کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے اور کوئی فرد بشر بھی اس کا بال نہ بگاڑ سکا۔ حتیٰ کہ ندا آگئی۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳) (البدیع جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۸۲، مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

جیسے کہ بعض لوگوں کا دستور ہے کہ جب ہندو مسلمانوں میں کوئی گفتگو ہو تو گاؤں و خوری وغیرہ باتوں پر بحث ہو کرتی ہے

ہندوؤں سے گفتگو کا طریق

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا۔ کہ بات یہ ہے کہ اصل اشیاء میں حلت ہے۔ اب دنیا میں کروڑ ہا اشیاء ہیں۔ کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ۔ اس لیے ایسی باتوں میں پڑنا مناسب نہیں ہو کر تا چاہیے کہ ایسے مباحثات میں ہمیشہ اسلام

کی خوبیاں اور صداقت بیان کی جاوے اور ظاہر کیا جاوے کہ کن کن نیک اعمال کی تعلیم اسلام نے دی ہے کن کن مملکت سے بچایا ہے گاؤں خوری کے مسائل وغیرہ بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ جو اسلام کو پسند کرے گا۔ وہ گاؤں خوری کو بھی پسند کرے گا جس بات کا فساد اس کے نفع سے بڑھ کر ہو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

(البدردجلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۲ و ۸۳ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

۳۳ مارچ ۱۹۰۳ء

در بارِ شام

ختم اور فاتحہ خوانی

ایک بزرگ نے عرض کی کہ حضور میں نے اپنی ملازمت سے پہلے
یہ منت مانی تھی کہ جب میں ملازم ہو جاؤں گا تو آدھا آنہ فی روپیہ کے
حساب سے نکال کر اس کا کھانا پکوا کر حضرت پیران پیر کا ختم دلاؤں گا۔ اس کے متعلق حضور مکیہ
فرماتے ہیں : فرمایا کہ :-

خیرات تو ہر طرح اور ہر رنگ میں جائز ہے اور جیسے چاہے انسان دے مگر اس فاتحہ خوانی سے ہمیں معلوم کیا فائدہ ؟ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے ؟ میرے خیال میں یہ جو ہمارے ملک میں رسم جاری ہے کہ اس پر کچھ قرآن شریف وغیرہ پڑھا کرتے ہیں یہ طریق تو شرک ہے اور اس کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نہیں ملتا۔ مساکین کو بے شک کھانا کھلاؤ۔

نصیحت بعد از بیعت

چند اجاب نے بیعت کی تھی اس پر ان کو چند کلمات بطور نصیحت فرمائے :-

چند اجاب نے بیعت کی تھی اس پر ان کو چند کلمات بطور نصیحت فرمائے :-

پانچوں نمازیں عمدہ طرح سے پڑھا کرو۔ روزہ صدق سے لکھو اور اگر صاحب توفیق ہو۔ تو زکوٰۃ۔ حج وغیرہ اعمال میں بھی کمر بستہ ہو اور ہر قسم کے گناہ سے اور شرک اور بدعت سے بیزار رہو۔ اصل میں گناہ کی شناخت کے اصول صرف دو ہی ہیں۔

اول۔ حق اللہ کی بجا آوری میں کمی یا کوتاہی۔ دوم۔ حق العباد کا خیال نہ کرنا۔

اصل اصول عبادت بھی یہی ہیں کہ ان دونوں حقوں کی محافظت کا حق خدا کی جادے اور گناہ بھی انہیں میں کو تاہی کرنے کا نام ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو اور جو الفاظ اس وقت تم نے میرے ہاتھ پر بطور اقرار زبان سے نکلے ہیں۔ ان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ انسان بعض اوقات دھوکہ کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے لیے توبہ کا

درخت بویا ہے اب اُس کے پھل کی اُمید رکھنا ہے یا ایمان میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کے اسباق مرتب ہونے کا منتظر ہوتا ہے مگر اصل میں وہ خدا کے نزدیک نہ تائب اور نہ سچا مومن۔ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور منظوری کی حد تک نہ پہنچی ہوئی ہو وہ چیز اس کی نظر میں ردی اور حقیر ہوتی ہے۔ اس کی کوئی قدر و قیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ کرتا ہے جب تک کوئی چیز اس کی پسندیدگی میں نہ آوے تب تک اس کی نظر میں ایک ردی محض اور بے قیمت ہوتی ہے تو جب انسان کا یہ حال ہے تو خدا تو قدوس اور پاک اور بے لوث ہستی ہے۔ وہ ایسی ردی چیز کو اپنی جناب میں کب منظور کرنے لگا؟

دیکھو یہ دن ابتلاء کے دن ہیں۔ وہاں ہیں قحط ہے۔ غرض اس وقت خدا تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو دھوکا مت دو اور صاف دل سے اپنی کوئی پناہ بنا لو۔

برسعت اور توبہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان صدقِ دل اور اخلاصِ نیت سے اس پر قائم اور کار بند بھی ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ خشک لفاظی سے جو خلق کے نیچے نہیں جاتی ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سوز و گداز آسمان پر پہنچ جاوے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے۔ جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے وہ دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے نہ کہ ظاہری قیل و قال پر جس کا دل پر قسم کے گند اور ناپاکی سے معتر اور میڑا پاتا ہے اس میں اُترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے مگر جس دل میں کوئی کسی قسم کا بھی رخنہ یا ناپاکی ہے اس کو لعنتی بناتا ہے۔

دیکھو جس طرح تمہارے عام جسمانی حوائج کے پورا کرنے کے واسطے ایک مناسب اور کافی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح تمہاری روحانی حوائج کا حال ہے۔ کیا تم ایک قطرہ پانی زبان پر رکھ کر پیاس بُھٹا سکتے ہو؟ کیا تم ایک ریزہ کھانے کا مُتہ میں ڈال کر کھجک سے نجات حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ پس اسی طرح تمہاری روحانی حالت معمولی سی توبہ یا کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز یا روزہ سے سنور نہیں سکتی۔ روحانی حالت کے سنوارنے اور اس باغ کے پھل کھانے کیلئے بھی تم کو چاہیئے کہ اس باغ کو وقت پر خدا کی جناب میں نمازیں ادا کر کے اپنی آنکھوں کو پانی پہنچاؤ اور اعمالِ صالحہ کے پانی کی نہر سے اس باغ کو سیراب کرو تا وہ ہر اُچھلے پھولے اور اس قابل ہو سکے کہ تم اسے پھل کھاؤ یا در کھو ایمان بخیر اعمالِ صالحہ کے اُدھورا ایمان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر

ایمان اور اعمالِ صالحہ

ایمان کامل ہو تو اعمالِ صالحہ سرزد نہ ہوں؟ اپنے ایمان اور اعتقاد کو کامل کرو ورنہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ لوگ اپنے ایمان کو پورا ایمان تو بناتے نہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ میں انعام نہیں ملتے جن کا وعدہ تھا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ۳، ۴) یعنی جو خدا کا متقی اور اس کی نظر میں متقی بنتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی ننگی سے نکالتا اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اُسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیونکر آتا ہے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا اور بڑا رحیم کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اُسے ہر ذلت سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اتقا کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکِی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے۔ ان دونوں سے ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (العمران : ۱۰) خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اُن کا تقویٰ یا اُن کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابلِ وقعت ہو یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے لوگوں کے متقی اور ریا کار انسان ہوتے ہیں۔ سو اُن پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے جس سے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا اور پورا ہے رزق بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک رزق ہے کہ بعض لوگ صبح سے شام تک ٹوکری ڈھوتے ہیں اور بُرے حال سے شام کو دو تین

متقین کیلئے رزق

آنے اُن کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ بھی تو رزق ہے مگر لعنتی رزق ہے نہ رزق مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا جو ان ہوا۔ جوانی سے اب بڑھا پایا۔ مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دکھتے کھاتے اور ٹوکری مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور اُن کو دوسرے کے آگے ہاتھ پसारنے سے محفوظ رکھتا ہے بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں اولیاء گذرے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے؟ یا اُن کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بستر کٹے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اُس کی سات پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور اُن کی خود حفاظت فرماتا ہے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک دیوار دو تین لڑکوں کی تھی۔ وہ گرنے والی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا۔ لڑکے ابھی نابالغ تھے۔ اس دیوار کے گرنے سے اندیشہ تھا کہ خزانہ ننگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ

۱۔ (البتدر سے) کیا یہ بھی رزق ہے جو کہ کسی قدر ذلت سے حاصل ہوتا ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۳ مورخہ ۲ اپریل ۱۹۰۳ء)

آجائے گا۔ وہ لڑکے پیارے خالی ہاتھ رہ جاویں گے تو اللہ تعالیٰ نے دو بیوں کو اس خدمت کے واسطے مقرر فرمایا وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر کسی طرح ان کے ہاتھ وہ خزانہ آجائے پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (الکھف: ۸۲) یعنی ان لڑکوں کا باپ نیک مرد تھا۔ جسکے واسطے ہم نے ان کے خزانہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ اچھے نہ تھے اور نہ اچھے ہونے والے تھے۔ ورنہ یہ فرماتا کہ یہ اچھے لڑکے ہیں صالح ہیں اور صالح ہونے والے ہیں انہیں بلکہ انکے باپ کا ہی حوالہ دیا کہ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ دیکھو یہی تو شفاعت ہے۔

حقیقی ممتحن بنو وہ لوگ جو بڑے بڑے ادعا کرتے ہیں کہ ہم یوں نیکی کرتے ہیں اور ممتحن ہیں مگر انکے یہ دعوے قرآن شریف کے مطابق نہیں ہوتے اور نہ اس کوئی پر صاف ثابت ہوتے

ہیں کیونکہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) اِنْ اَوْلِيَاكُمْ اِلَّا الْمُنٰفِقُوْنَ (الانفال: ۳۵) تو اس وقت افسوس سے ہمیں ان لوگوں کی ہی حالت پر رحم آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اصل سبب اس کا یہ ہے کہ ان کا صدق و وفا اور اخلاص خدا کے نزدیک اس درجہ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کے شرک سے قابل نفرت ہو گیا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان کم ہوتا ہے اور لافیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَكَانَ تَجِدَ لِسِنَةِ اللَّهِ تَشْدِيدًا (الاحزاب: ۷۳) بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو وعدہ خلاف یا جھوٹا کہیں اور اس کی نسبت الزام کا خیال بھی کریں۔ اصل میں ایسے لوگوں کا ایمان ناکارہ ہوتا ہے جو محنت کے مورد ہوتے ہیں نہ رحمت کے۔ وہ اصل میں خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ بھلا خلق نے تو دھوکا بھی لیا مگر وہ جس کی نظر اندرون در اندرون پہنچتی ہے وہ کسی کے دھوکا میں آ سکتا ہے۔

انبیاء کے نقش قدم پر چلو انسان کو چاہیے کہ ساری کندول کو جلا دے اور صرف محبت الہی ہی کی کند کو باقی رہنے دے۔ خدا نے بہت سے نمونے پیش کئے

ہیں۔ آدم سے بیکر نورح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک کل انبیاء اسی نمونہ کی خاطر ہی تو اس نے بھیجے ہیں تا لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں جس طرح وہ خدا تک پہنچے اسی طرح اور

لہ (البدر میں ہے) "خدا نے اپنے ان دو بندوں کو وہاں بھیجا کہ اس دیوار کی مرمت کریں تاکہ جب وہ جوان ہوں تو اس خزانہ کو نکال کر استعمال کریں کیا وجہ تھی کہ خدا نے ایسے دو عظیم انسان آدمیوں کو وہاں بھیجا اس کی وجہ یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یعنی ان کا باپ نیکو کا رہنا۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۳ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

لہ (البدر سے) "جب تک انسان اپنا ایمان اس حد تک نہیں پہنچا کہ سنت سے فائدہ اٹھاوے تو خدا تعالیٰ کیسے اس کے لیے سنت بدل دیوے؟" (البدر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۳ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

بھی کوشش کریں۔ سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اُس کا ہو جاتا ہے۔
یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال سے ساری جماعت کو بدنام کرو۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں :-

بدنام کنندہ نمونہ سے چند

بلکہ ایسے ہو کہ تم پر خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمت کے آثار نازل ہوں۔ وہ عمروں کو بڑھا بھی سکتا ہے مگر ایک وہ شخص جس کا عمر پانے سے مقصد صرف دہلی دنیا ہی کے لذائذ اور حظوظ ہیں اس کی عمر کیا فائدہ بخش ہو سکتی ہے؟ اس میں تو خدا کا حصہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے کھانے اور نیند بھر کے سونے اور بوی بچوں اور عمدہ مکان کے یا گھوڑے وغیرہ رکھنے یا عمدہ باغات یا فصل پر ہی ختم کرتا ہے۔ وہ تو صرف اپنے پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد ہے۔ اس نے تو اپنا مقصد و مطلوب اور محبوب و صرف خواہشات نفسانی اور لذائذ حیوانی ہی کو بنایا ہوا ہے مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ پیدائش کی علت غائی صرف اپنی عبادت رکھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات : ۵۷) پس حصر کر دیا ہے کہ صرف صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیئے اور صرف اسی کے لیے یہ سارا کارخانہ بنایا گیا ہے۔ برخلاف اس کے اور ہی اور ارادے اور اور ہی اور خواہشات ہیں۔ بھلا سوچو تو کسی کہ ایک شخص ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ میرے باغ کی حفاظت کرو۔ اس کی آپ پاشی اور شاخ تراشی سے اُسے عمدہ طور کا بنا اور عمدہ پھول بیل بوٹے لگا۔ کہ وہ ہر اچھا ہو جاوے۔ شاداب اور سرسبز ہو جاوے مگر بجائے اس کے وہ شخص آتے ہی جتنے عمدہ پھل پھول اس میں لگے ہوئے تھے اُن کو کاٹ کر ضائع کر دے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے فروخت کر لے اور ناجائز دست اندازی سے باغ کو ویران کر دے تو بتاؤ کہ وہ مالک جب آوے گا تو اس سے کیسا سلوک کریگا؟

انسان کی پیدائش کا مقصد

خدا نے تو اسے بھیجا تھا کہ عبادت کرے اور حق اللہ اور حق العباد کو بجا لاوے مگر یہ آتے ہی بیویوں میں مشغول، بچوں میں محو اور

اپنے لذائذ کا بندہ بن گیا اور اس اصل مقصد کو بالکل بھول ہی گیا بتاؤ اس کا خدا کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ دُنیا کے یہ سامان اور بیوی بچے اور کھانے پینے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بطور بھارے کے بنائے تھے جس طرح ایک کیک بان چند کو کس تک ٹٹوسے کام لیکر جب سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے اُسے کچھ نہاری اور پانی وغیرہ دیتا ہے اور کچھ ماش کرتا ہے تا اس کی تھکان کا کچھ علاج ہو جاوے اور آگے چلنے کے قابل ہو اور در ماندہ ہو کر کہیں آدھ میں ہی نہ رہ جائے اس سہارے کے لیے اُسے نہاری دیتا ہے۔ سو یہ دنیوی آرام اور پیش اور بیوی بچے اور کھانے کی خوراکیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھارے مقرر کئے ہیں کہ تا وہ تھک کر اور در ماندہ ہو کر بھوک سے پیاس سے مرنے جاوے اور اس کے قویٰ کے تحلیل ہونے کی تلافی مافات ہوتی جاوے۔ پس یہ چیزیں اس حد تک جائز ہیں کہ انسان

کو اس کی عبادت اور حق اللہ اور حق العباد کے پورا کرنے میں مدد دیں۔ ورنہ اس حد سے آگے نکل کر وہ حیوانوں کی طرح صرف پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد بنا کر مشرک بناتی ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے نہ

خوردن برائے زلیتن و ذکر کردن است ۛ تو معتقد کہ زلیتن از بہر خوردن است

مگر اب کروڑوں مسلمان ہیں کہ انہوں نے عمدہ عمدہ کھانے کھانا۔ عمدہ عمدہ مکانات بنانا۔ اعلیٰ درجہ کے عہدوں پر ہونا ہی اسلام سمجھ رکھا ہے۔ مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ دَاخِلُ الْفُرْقَانِ ۝۸۰ خدا کو تمہاری پرواہی کیا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔ یہ آیت بھی اصل میں پہلی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت ۵۷) ہی کی شرح ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنائے حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں۔ حقوق نفس بھی اس لیے جائز ہیں کہ تا وہ دروازہ ہو کر رہی نہ جائے۔ تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے کام میں لاؤ۔ ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ تمہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں نہ اس لیے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہوں۔

قرآن شریف تو موت وار دکرنا چاہتا ہے کھانا پینا صرف جسم کے سہارے کے واسطے ہوں۔ انسانی بدن ہر وقت چونکہ معرض تحلیل میں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا کہ اس کے قویٰ کی بحالی اور قیام کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاویں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے شارح ہیں۔ آپ ایک موقع پر بڑے گھبرائے ہوئے تھے حضرت عائشہ کو کہا کہ اے عائشہ ہمیں آرام پہنچاؤ۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ خواہ مخواہ بنا دیا تا وہ اس کے واسطے ضرورت کے وقت سہارے کا موجب ہو۔

غرض یہ باتیں ہیں جو ان پر عمل کرنا اور ان کو خوب یاد رکھنا ضروری ہے اور سب پر پوری طرح سے قائم ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک طبیب جب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس کی پوری تھیل کرنی چاہیے ورنہ فائدہ سے ہاتھ دھوئے چاہئیں۔ ایک شخص اگر بجائے اس نسخہ کے تحریر کردہ امور کے اس کاغذ ہی کو دھو دھو کر پٹے تو اسے فائدہ کی امید ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ پس اسی طرح تم بھی ہماری ہر ایک بات پر قائم رہو۔ جھوٹی اور خشک محبت کام نہیں آتی بلکہ تعلیم پر پوری طرح سے عمل کرنا ہی کارآمد ہوگا۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے وہ بڑا رحیم و کریم اور

لے ابد سے :- عورتوں کو پیدا کرنے میں برتری ہے کہ خدا کی راہ میں نفس کی قربانی کے واسطے جو ایک کوفت پیدا

ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے مگر وہ دعا باز کو بھی خوب جانتا ہے۔

قبولیت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے
تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا قابل اعتماد بنے اور

لوگ اُسے نمازی اور روزہ دار اور بڑا پاکیزہ کہیں اور اسی نیت سے وہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا اور نیکی کے کام کرتا تھا۔ مگر وہ جس گلی میں جاتا اور جہر اس کا گذر ہوتا تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ شخص بڑا ریاکار ہے اور اپنے آپ کو لوگوں میں نیک مشہور کرنا چاہتا ہے۔ پھر آخر کار اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں کیوں اپنی قیمت کو برباد کرتا ہوں خدا جانے کس دن مرا جاؤں گا کیوں اس لعنت کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوں اُس نے صاف دل ہو کر پورے صدق و صفا اور سچے دل سے توبہ کی اور اُس وقت سے نیت کر لی کہ میں سارے نیک اعمال لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کیا کروں گا اور کبھی کسی کے سامنے نہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور یہ پاک تبدیلی اگلے دل میں بھر گئی۔ نہ صرف زبان تک ہی محدود رہی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اُس نے اپنے آپ کو بظاہر ایسا بنالیا کہ تارک موم و صلوة ہے اور گندہ اور خراب آدمی ہے مگر اندرونی طور پر پوشیدہ اور نیک اعمال بجالاتا تھا۔ پھر وہ جہر جاتا اور جہر اس کا گذر ہوتا تھا لوگ اور لڑکے اُسے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص بڑا نیک اور پارہا ہے۔ یہ خدا کا پیارا اور اس کا برگزیدہ ہے۔

غرض اس سے یہ ہے کہ قبولیت اصل میں آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں وہ اپنے صدق و صفا کو دوسروں پر ظاہر کرنا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بعض ضروری امور کو جن کی اجازت شریعت نے دی ہے یا دوسروں کو تعلیم کے لیے اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔

ریاء
نیکی جو صرف دکھانے کی غرض سے کی جاتی ہے وہ ایک لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے وجود کے ساتھ دوسروں کا وجود بالکل بھیج جانا چاہیئے دوسروں کے وجود کو ایک مُردہ کپڑا کی طرح خیال کرنا چاہیئے کیونکہ وہ کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ نیکی کو نیک لوگ اگر ہزار پردوں کے اندر بھی کریں تو خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسے ظاہر کر دیگا اور اسی طرح بدی کا حال ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عابد زاہد خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو اور اس صدق اور جوش کا جو اس کے دل میں ہے انتہا کے نقطہ تک اظہار کر رہا ہو اور اتفاقاً کٹھنی لگانا بھول گیا ہو تو کوئی اجنبی باہر سے آکر اس کا دروازہ کھول دے تو اس کی حالت بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک زانی کی عین زنا کے وقت پھڑا جانے سے۔ کیونکہ اصل غرض تو دونوں کی ایک ہی ہے یعنی انخفاۓ راز۔ اگرچہ رنگ الگ الگ ہیں۔ ایک نیکی کو اور دوسرا بدی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ غرض خدا کے

لے ابتر سے:- "میں نے خدا کی نماز ایک دفعہ بھی نہ پڑھی" (ابتر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۴)

بندوں کی حالت تو اُس نقطہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ نیک بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی پوشیدہ رہے اور بد بھی اپنی بدی کو پوشیدہ رکھنے کی دُعا کرتا ہے مگر اس امر میں دو نو نیک و بد کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنا رکھا ہے کہ **وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ**۔ (البقرہ: ۷۳)

خدا تعالیٰ کی رضا میں فانی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی درجہ اور امت دی جاوے۔ وہ ان درجات کی نسبت گوشہ نشینی اور تنہا عبادت کے مزے لینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں مگر اُن کو خدا تعالیٰ کشاں کشاں خلق کی بہتری کے لیے ظاہر کرتا اور مبعوث فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار میں ہی رہا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کسی کو پتہ بھی ہو۔ آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو باہر نکالا اور دنیا کی ہدایت کا بار اُن کے سپرد کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں شاعر آتے اور آپ کی تعریف میں شعر کہتے تھے مگر غرض یہ ہے وہ دل جو خیال کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی تعریفوں سے بھولتے تھے۔ وہ اُن کو مردہ کی طرح خیال کرتے تھے۔ مدح وہی ہوتی ہے جو خدا آسمان سے کرے۔ یہ لوگ محبت ذاتی میں غرق ہوتے ہیں ان کو دنیا کی مدح و ثنا کی پروا نہیں ہوتی۔

تو یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان اور عرش سے ان کی تعریف اور مدح کرتا ہے۔

توفیق سب اللہ تعالیٰ کو ہی ہے سُنو ہماری یہ باتیں اس واسطے نہیں کہ ہم کسی کے ایمان کو کچھ بڑھا سکتے ہیں یا کسی کے دل میں کچھ ڈال

سکتے ہیں۔ نہیں ہم کسی کے ایمان کو ایک جو بھر بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس واسطے کہتے ہیں کہ اتنے جمع ہو شاید ہے کسی کے دل کو کوئی بات پکڑ لے اور اس کی اصلاح ہو جاوے۔ توفیق تو سب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے خدا تعالیٰ قادر ہے کسی کے دل میں ایمان کی حقیقی جڑ لگا دے اور پھر اُسے اُس کے ثمرات کھلاوے یا کسی کو اس کی بدی کی وجہ سے قہر کی آگ سے ہلاک کرے پس دُعا ہی کرنی چاہیے تا اس کی توفیق شامل انسان ہو۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۴ تا ۵ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء

سیر میں آریہ مذہب کی نسبت فرمایا کہ

نہ (البدوس)۔ ”سب توفیق خدا تعالیٰ سے ہے جب تک وہ نہ توفیق دے ہم ایک جو تک نہیں بڑھا سکتے“

(البدوس جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے اور اس سے کمتر درجہ یہ کہ باہمی تعلق پاکیزگی کے ہوں سو یہ دونو باتیں گری ہوئی ہیں۔
(البتدرجلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

دربار شام

اسباب پر بھروسہ نہ کریں

طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :-
اصل میں لوگ اس کے حقیقی علاج کی طرف سے تو بالکل غافل ہیں اور اور طرف ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں مگر جب تک وہ اس کے اصل علاج کی طرف رجوع نہ کریں گے تب تک نجات کہاں؟ کوئی طبیبوں یا ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا ہے اور کوئی ٹیکہ کے واسطے بازو پھیلاتا ہے کوئی نئے تجربہ اور نئی ایجاد کے دپے ہے۔ ہماری شریعت نے اگرچہ اسباب سے منع نہیں کیا بلکہ فیہ شفاء لیتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں میں خدا تعالیٰ نے خواص شفاء مرض بھی رکھے ہوئے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دواؤں میں تاثیرات ہوتی ہیں اور امراض کے معالجات ہو کر تے ہیں مگر ان اسباب پر بھروسہ کر لینا اور یہ گمان کرنا کہ انہیں کے ذریعہ سے نجات اور کامیابی ہو جاوے گی یہ سخت شرک اور کفر ہے۔ بھروسہ اسباب پر ہرگز نہ چاہیے بلکہ یوں چاہیے کہ اسباب کو متیا کر کے پھر بھروسہ خدا تعالیٰ پر کرنا چاہیے اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کو مفید بنا دے اور اسی سے پھر بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اسباب پر نتائج مرتب کرنا تو اسی کا کام ہے اور یہی توکل ہے۔
ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے۔ فرمایا :-

نماز کی اہمیت اور حقیقت

نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرمادی جاوے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو جب نماز تمہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مسئول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے۔ اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا پھر اس سے مانگنا، پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے۔ انسان ہر وقت محتاج ہے اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اے خدا ہم کو

ہے پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو کھٹنا تھا وہ بولتا ہے اور گناہوں کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نمازی کا یہی حال ہے خدا کے اُگے سر بسجود ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے مصائب اور حوائج سنا تا ہے۔ پھر آخر سچی اور حقیقی نماز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جلد آجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے جواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دیکر تسلی دیتا ہے۔ بھلا یہ بجز حقیقی نماز کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جن کا خدا ہی ایسا نہیں وہ بھی گئے گذرے ہیں۔ ان کا کیا دین اور کیا ایمان ہے۔ وہ کبھی اُمید پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔

اسلام کے عروج و زوال کے حقیقی اسباب ہمارے زمانہ میں جو سوال پیش ہوا کہ کیا وجوہات ہیں جن سے اسلام کو زوال آیا اور پھر وہ کیا

ذریعے ہیں جن سے اس کی ترقی کی راہ ٹھک سکتی ہے۔ اس کے مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق جواب دیئے ہیں مگر سچا جواب یہی ہے کہ قرآن کو ترک کرنے سے تنزل آیا اور اسی کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے سے ہی اچھی حالت سنور جاوے گی۔ موجودہ زمانہ میں جو ان کو اپنے غونی ہمدی اور سیخ کی آمد کی اُمید اور شوق ہے کہ وہ آتے ہی ان کو سلطنت دے دیگا اور کفار تباہ ہوں گے یہ ان کے خام خیال اور دوسو سے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا نے جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے زیرِ کھیتھا اسی طرح اب آخری زمانہ میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا نہ تو اسے ہر ایک امر کے لیے کچھ آثار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے تمہیدیں ہوتی ہیں۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ بھلا اگر ان کے خیال کے موافق یہ زمانہ ان کے دن پٹنے کا ہی تھا اور مسیح نے ان کو سلطنت دلائی تھی تو چاہیے تھا کہ ظاہری طاقت ان میں جمع ہونے لگتی۔ ہتھیار ان کے پاس زیادہ رہتے۔ فتوحات کا سلسلہ ان کے واسطے چھو لاجاتا۔ مگر یہاں تو بالکل ہی برعکس نظر آتا ہے۔ ہتھیار ان کے ایجاد نہیں۔ ملک و دولت ہے تو اوروں کے ہاتھ ہے۔ ہمت و مردانگی ہے تو اوروں میں۔ یہ

ہتھیاروں کے واسطے بھی دوسروں کے محتاج۔ دن بدن دلت اور ارباب ان کے گرد ہے جہاں دیکھو جس میدان میں سنو انہیں کو شکست ہے۔ بھلا کیا یہی آثار ہوا کرتے ہیں اقبال کے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھولے ہوئے ہیں۔ زمینی تلوار اور ہتھیاروں سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو ابن کی خود اپنی حالت ایسی ہے اور بیدنی اور لاندہ بی کا رنگ ایسا آیا ہے کہ قابلِ عذاب اور مردِ قبر ہیں۔ پھر ریسوں کو کبھی تلوار ملی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی ترقی کی وہی سچی راہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے مطابق بنائیں اور دُعائیں لگ جائیں ان کو اب اگر مدد آوے گی تو آسمانی تلوار سے اور آسمانی حربے سے نہ اپنی کوششوں سے اور دُعائیں سے ان کی فتح ہے نہ قوت بازو سے۔ یہ اس لیے ہے کہ جس طرح ابتدا تھی انتہا بھی اسی طرح ہو۔ آدمِ اول کو فتح دُعائیں سے ہوئی تھی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا..... الخ (الاعراف: ۲۴) اور آدمِ ثانی کو بھی جو آخری زمانہ میں شیطان سے آخری جنگ کرنا

ہے اسی طرح دُعا ہی کے ذریعہ فتح ہوگی۔ (المکملہ جلد ۱ صفحہ ۸۰ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۵ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ہمارا سب سے بڑا کام کس صلیب ہے حضرت اقدس نے جو حجرہ دعا تھ بنایا ہے۔ اس کی نسبت فرمایا کہ:-

ہمارا سب سے بڑا کام تو کس صلیب ہے اگر یہ کام ہو جاوے تو ہزاروں شہادت اور اعترافات کا جواب خود بخود ہی ہو جاتا ہے اور اسی کے اُدھور رہنے سے سینکڑوں اعترافات ہم پر وارد ہو سکتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ چالیس یا پچاس کتابیں لکھی ہیں مگر ان سے ابھی وہ کام نہیں نکلا جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے جس طرح قدم جمائے اور اپنا دام فریب پھیلا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی انسانی طاقت سے درہم برہم ہو سکے۔ دانا آدمی جانتا ہے کہ اس قوم کا تختہ کس طرح پٹا جا سکتا ہے۔ یہ کام بجز خدائی ہاتھ کے انجام پذیر ہو تا نظر نہیں آتا اسی واسطے ہم نے ان ہتھیاروں یعنی قلم کو چھوڑ کر دعا کے واسطے یہ مکان (حجرہ) بنوایا ہے کیونکہ دُعا کا میدان خدا نے بڑا وسیع رکھا ہے اور اس کی قبولیت کا بھی اس نے وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مِنْ كُلِّ حَذِيبٍ يَنْفَسُونَ۔ (الانبیاء: ۹۷) اس امر کے اظہار کے واسطے کافی ہے کہ یہ کُل دُنیا کی زمینی طاقتوں کو زیر پا کریں گے ورنہ اس کے سوا اور کیا معنی ہیں؟ کیا یہ قومیں دیواروں اور ٹیلوں کو کوئی پھاندتی پھریں گی؟ نہیں بلکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ دُنیا کی کُل ریاستوں اور سلطنتوں کو زیر پا کر لیں گی اور کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔

فتح دُعا کے ذریعہ ہوگی واقعات جس امر کی تفسیر کریں وہی تفسیر ٹھیک ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کے معنی خدا تعالیٰ نے واقعات سے بتا دیے ہیں انکے مقابلہ

میں اگر کسی قسم کی سیفی قوت کی ضرورت ہوتی تو اب جیسے کہ بظاہر اسلامی دنیا کی امیدوں کے آخری دن میں چاہیے تھا کہ اہل اسلام کی سیفی طاقت بڑھی ہوئی ہوتی اور اسلامی سلطنتیں تمام دنیا پر غلبہ پاتیں اور کوئی ان کے مقابل

لہ ابدر میں ہے:- گائے وغیرہ کی حلت پر اور حرمت پر ذکر ہوا۔ فرمایا کہ:-

”حرام کی تو تفصیل خدا نے دی ہے اور حلال کی کوئی تفصیل نہیں دی جس سے پتہ لگے کہ فلاں شے ضرور کھاؤ سو

اس لیے گائے کے ذبح وغیرہ کا ذکر کر کے ناحق موجب فساد ہونا مناسب نہیں ہوتا۔“

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۸۴ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

پر ٹھہرنے لگا۔ مگر اب تو معاملہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور تمہید یا عنوان کے یہ زمانہ ہے کہ ان کی فتح اور ان کا غلبہ دنیوی ہتھیاروں سے نہیں ہو سکے گا۔ بلکہ ان کے واسطے آسمانی طاقت کام کوڑی جس کا ذریعہ دُعا ہے۔ غرض کہ ہم نے اس لیے سوچا کہ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ ساٹھ یا پینسٹھ سال عمر سے گزر چکے ہیں۔ موت کا وقت مقرر نہیں۔ خدا جانے کس وقت آجاوے اور کام ہمارا ابھی بہت باقی پڑا ہے۔ ادھر قلم کی طاقت کھردر ثابت ہوئی ہے۔ رہی سیف اس کے واسطے خدا تعالیٰ کا اذن اور منشاء نہیں ہے۔ لہذا ہم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اسی سے قوت پانے کے واسطے ایک الگ جہرہ بنایا اور خدا سے دُعا کی کہ اس مسجد البیت اور بیت الدعا کو امن اور سلامتی اور اعداء پر بذریعہ دلائل تیرہ اور براین سالمہ کے فتح کا گھر بنا۔ ہم نے دیکھا کہ اب ان مسلمانوں کی حالت تو خود موردِ عذاب اور شامتِ اعمال سے تہا لپی کے نزول کی معرکہ بنی ہوئی ہے اور خدا کی نصرت اور اُس کے فضل و کرم کی جاذبِ مطلق نہیں رہی جب تک یہ خود نہ سنوین تب تک خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ اعلاء کلمۃ اللہ کا ان کو فکر نہیں ہے۔ خدا کے دین کے واسطے ذرا بھی سرگرمی نہیں۔ اس لیے خدا کے آگے دستِ دُعا پھیلانے کا قصد کر لیا ہے کہ وہ اس قوم کی اصلاح کرے اور شیطان کو ہلاک کرے تاکہ خدا کا سچا نور دنیا پر دوبارہ چمک جاوے اور راستی کی عظمت پھیلے۔

بنی اسرائیل کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ قوم فسق و فجور میں تباہ ہو جاتی اور اس کی توحید و جلال کو بالکل بھول جاتی تھی تو ان کے انبیاء اسی طرح جنگلوں اور الگ مکانوں میں دستِ دعا ہوتے تھے اور خدا کی رحمت کے تحت کو جنبش دیا کرتے تھے۔

دنیا کو علم نہیں ہے کہ آجکل عیسائی کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کس قدر ذریت کو انہوں نے برباد کیا ہے کس قدر خاندان اُنکے ہاتھوں نالائ ہیں گویا دنیا کا تختہ بالکل پلٹ گیا ہے۔ اب خدا کی غیرت نے نہ چاہا کہ اس کی توحید اور جلال کی ہتک ہو اور اس کے رسول کی زیادہ بے عزتی کی جاوے۔ اس کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اپنے نور کو اب روشن کرے اور سچائی اور حق کا غلبہ ہو سو اس نے مجھے بھیجا اور اب میرے دل میں تحریک پیدا کی کہ میں ایک جہرہ بیت الدعا صرف دُعا کے واسطے مقرر کروں اور بذریعہ دعا کے اس فساد پر غالب آؤں تاکہ اول آخر سے مطابق ہو جاوے اور جس طرح سے پہلے آدم کو دُعا ہی کے ذریعہ سے شیطان پر فتح نصیب ہوئی تھی اب آخری آدم کے مقابل پر آخری شیطان پر بھی بذریعہ دُعا کے فتح ہو۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۴ - ۸۵ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۳۳ء)

۲۶ مارچ ۱۹۰۳ء

بوقتِ سیر

رفع یدین کے متعلق فرمایا کہ :-

رفع یدین

اس میں چندال حرج نہیں معلوم ہوتا، خواہ کوئی کرے یا نہ کرے احادیث میں بھی اس کا ذکر دو طرح پر ہے اور وہابیوں اور سنٹیوں کے طریق عمل سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ ایک تو رفع یدین کرتے ہیں اور ایک نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت رفع یدین کیا اور بعد ازاں ترک کر دیا۔ فرمایا کہ :-

دُتْر

اکیلا ایک وتر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ وتر ہمیشہ تین ہی پڑھنے چاہئیں۔ خواہ تینوں اکٹھے ہی پڑھ لیں خواہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیں پھر ایک رکعت الگ پڑھی جاوے۔

قبض و لبسط

بابوئی بخش صاحب احمدی کلرک لاہور نے عرض کی کہ بعض وقت تو دل میں خود بخود ایک ایسی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ طبیعت عبادت کی طرف راغب ہوتی ہے اور قلب میں ایک عجیب فرحت اور سرور محسوس ہوتا ہے اور بعض وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ نفس پر جبر اور بوجھ ڈالنے سے بھی حلاوت پیدا نہیں ہوتی اور عبادت ایک بار گراں معلوم ہوتی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اسے قبض اور لبسط کہتے ہیں۔ قبض اس حالت کا نام ہے جب کہ ایک غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور خدا کی طرف محبت کم ہوتی ہے اور طرح طرح کے ٹکراؤ در رنج اور غم اور اسباب دنیوی میں مشغول ہو جاتا ہے اور لبسط اس کا نام ہے کہ انسان دنیا سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور موت کو ہر وقت یاد رکھے جب تک اس کو اپنی موت بخوبی یاد نہیں ہوتی وہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ موت تو ہر وقت قریب آتی جاتی ہے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے قریبی رشتہ دار فوت نہیں ہو چکے اور آجکل تو دبا سے گھر کے گھر صاف ہوتے جاتے ہیں اور موت کے لیے طبیعت پر زور دیکر سوچنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔

یہ حالتیں قبض اور لبسط کی اس شخص کو پیدا ہوتی ہیں جس کو موت یاد نہیں ہوتی۔ کیونکہ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان قبض کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک ناگہانی حادثہ پیش آجائے سے وہ حالت قبض معاً دور ہو جاتی ہے جیسے کوئی زلزلہ آجائے یا موت کا حادثہ ہو جاوے تو ساتھ ہی اس کا انشراح ہو جاتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبض اصل میں ایک عارضی شے ہے جو کہ موت کو بہت یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے

ساتھ سچا پیوست ہو جانے سے دور ہو جاتی ہے اور پھر بسط کی حالت دائمی ہو جاتی ہے۔ علموں کو قفس کی حالت بہت کم ہوتی ہے نادان انسان سمجھتا ہے کہ دنیا بہت دیر رہنے کی جگہ ہے میں پھر نئی کمر لوں گا۔ اس واسطے غلطی کرتا ہے اور عارف سمجھتا ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ قیمیت ہے۔ خدا معلوم کل زندگی ہے کہ نہیں۔

ایک روایا

میں اس مکان کی طرف سے مسجد کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک سکھ کی طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح سے اکالے اور کوکھ سکھ ہوتے ہیں اس سکھ ہاتھ میں ایک تیز خنوک بڑا اور چوڑا چھڑا تھا اور اس چھڑے کا دستہ چھوٹا سا تھا وہ چھڑا بڑا ہی تیز معلوم ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا۔ جمال اس نے چھڑا رکھا اور گردن اڑ گئی۔ کچھ اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح میں نے یکھرم کے وقت میں ایک آدمی خواب میں دیکھا تھا اس کی صورت بڑی ڈورانی تھی اور بڑی ہی دہشتناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس سے خوف معلوم ہوا۔ اور میں نے اس کی طرف جانا نہ چاہا، لیکن میرے پاؤں بہت بو جھل ہو گئے اور میں بڑا ہی زور لگا کر ادھر سے نکلا لیکن اس نے میری مزاحمت نہ کی اور اگرچہ مجھ کو اس سے خوف معلوم ہوا لیکن اس نے مجھ کو کوئی تکلیف نہ دی اور پھر وہ خبر نہیں کہ کس طرف کو نکل گیا۔

ایک اور روایا

ایک خانی رنگ کا لکھا ہوا دو ورق کا غد کچھ تھوڑے فاصلہ پر گر پڑا ہے۔ میں نے ایک ہندو کو کہا کہ اس کو پکڑو۔ جب وہ پکڑنے لگا تو وہ کاغذ کچھ دور آگے جا پڑا۔ پھر وہ ہندو اٹھانے لگا تو وہ وہاں سے اڑ کر آگے جا پڑا لیکن وہ دو ورق اس طرح کچھ ترتیب سے گھل کر اڑتا رہا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کوئی جاندار چیز ہے جب وہ کچھ فاصلہ تک چلا گیا تو وہ ہندو وہاں جا کر پھر اس کو پکڑنے لگا تب وہ دو ورق اڑ کر میرے پاس آ گیا تو اس وقت میری زبان سے یہ کلمہ نکلا جس کا تھا اس کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جو روح القدس کے بلائے بولتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جن کے حق میں خدانے فرمایا ہے۔ لَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ صَدَقَاتِنَا۔ اسلامی خدمات کسی دوسرے سے اللہ تعالیٰ لینا ہی نہیں چاہتا۔ شاید دوسرا اس میں کچھ غلطی بھی کرے۔ واللہ اعلم۔

جو شخص اسلام کے عقائد کا منافی ہے وہ اسلام کی تائید کیا کرے گا۔
ساتن دھرم میں اس طرح کے بھی آدمی ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرقہ کے مکتب نہیں ہوتے اور معمولی چیزوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں۔

خدا نہیں چاہتا کہ جو سلسلہ اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اس کا کوئی شریک ہو یاں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کاغذ ہمارے پاس آ گیا۔ (ابتدر جلد دوم نمبر ۱۱ صفحہ ۸ مورخ ۳ مارچ ۱۹۳۱ء)

آیات مبین

میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالف جن کے مقابلہ سے عاجز ہو جائے خواہ وہ کچھ ہی ہو جن کا مخالف مقابلہ نہ کر سکے وہ اعجازِ مٹھرجائے کا جب کہ اس کی

تحدی کی گئی ہو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اقتراح کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کبھی جرأت کر کے یہ نہیں کہہ گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جو کچھ کہیے گئے گا انما الایات عند اللہ۔ (الانعام: ۱۱۰) اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس قسم کی آیات سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے اقراض کرتے ہیں اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہی کر دے۔ یہ سوء ادب ہے۔ ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ اُدْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) یہ نہیں کہہ گا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جائیگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتراحی نشانات مانگے گئے تو آپ نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔ (رحی اسرائیل: ۹۴)

خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے اور وہ آداب الہی کو نہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں منحصر ہیں معرفت پر جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر معرفتِ انبیاء و علیہم السلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ہر بات اور ہر اقدام بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور انبیاتِ الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے، جب چاہتا ہے۔ وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج تو پھر ایمان کیا رہا؟ اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بد بخت ہو گا جو انکار کرے گا؟ نشان تین ہوتے ہیں مگر ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں اور یہ وقتِ نظر اور معرفتِ سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے۔ نکلی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفاء کا بھی ہو لیکن جب بالکل پردہ برانداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتا دے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابلِ تعریف ہو سکتی ہے لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اُسے تیز نظر کہیں گے۔ لیکن جب چودھویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا وہ چرٹھا ہوا ہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔

معجزہ

غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن کی حد بندی کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو انصاف کے ہوں۔ کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہو اور ہو، لیکن جب ایسی کھلی بات ہوگی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آسکتا۔ چہ جائیکہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو۔ لیکن اقتراجی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رنگ سودا دینی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

اس سوال کا جواب حضرت حجۃ اللہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا:-

نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں

نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ جس کے اعمال بجائے خود خلاق کے درجہ تک پہنچ جائیں مثلاً ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارقِ عادت ہو جاوے۔ اس کی محبت اس کی عبادت خارقِ عادت ہو۔ ہر شخص ایثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے لیکن اس کا ایثار خارقِ عادت ہو۔ غرض اس کے اخلاق، عبادت اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے۔ اپنے اندر ایک خارقِ عادت نمود پیدا کریں تو چونکہ خارقِ عادت کا جواب خارقِ عادت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ اُن میں خارقِ عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔ انبیاء علیہم السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے اور ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا شرم کے ساتھ رہتی ہے اور مرد بیاہنے جاتا ہے تو وہ اعلان یہ جاتا ہے اسی طرح پر عبودیت پر وہ انصاف میں ہوتی ہے لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک تین امر ہو جاتا ہے اور ان تعلقات کا جو ایک پتہ مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں خارقِ عادت نشانات کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا یہی راز ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے آپ کے معجزات بھی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

انسان اور بہائم میں فرق

بچپن کی عمر کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ:-

انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے۔ بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپس میں گالی گلوچ ہوتے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پر بڑے جھگڑتے ہیں۔ بچوں عمر میں وہ ترقی کرتے جاتے ہیں عقل اور فہم میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسان نہ تو تکبر نفس کی طرف آتا ہے۔

انسان کی بچپن کی حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گائے میں وغیرہ جانوروں کی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے۔ صرف انسان کی فطرت میں ایک نیک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کرتا ہے اور یہ صفت انسان میں ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ بہائم میں تعلیم کا مادہ نہیں ہوتا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قصہ نظم میں لکھا ہے کہ ایک گدھے کو ایک بیوقوف تعلیم دیتا تھا اور اس پر شب و روز محنت کرتا۔ ایک حکیم نے اسے کہا کہ اسے بیوقوف تو یہ کیا کرتا ہے؟ اور کیوں اپنا وقت اور مغز بے فائدہ گناتا ہے؟ یعنی گدھا تو انسان نہ ہوگا تو بھی کہیں گدھا نہ بن جاوے۔

درحقیقت انسان میں کوئی ایسی الگ شے نہیں ہے جو کہ اور جانوروں میں نہ ہو۔ عموماً سب صفات درج ذیل تمام مخلوق میں پائے جاتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں ترقی کرتا ہے اور حیوان نہیں کرتا۔

دیکھو اژدہ کاتیل اور کھانڈ کیسے غلیظ ہوتے ہیں لیکن جب خوب صاف کیا جاوے تو مصفی ہو کر خوشما ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اخلاق اور صفات

اخلاق کی حقیقت

کا ہے۔ اصل میں صفات کل نیک ہوتے ہیں جب ان کو بے موقعہ اور ناجائز طور پر استعمال کیا جاوے تو وہ بُرے ہو جاتے ہیں اور ان کو گندہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب ان ہی صفات کو افراط و تفریط سے بچا کر محل اور موقع پر استعمال کیا جاوے تو ثواب کا موجب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے **مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** (الفلق: ۶) اور دوسری جگہ **الْمَاتِرِيقُونَ الْأَوْتُونَ** اب سبقت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہی ہے۔ سبقت لے جانے والا کب چاہتا ہے کہ اس سے اور کوئی آگے بڑھ جاوے۔ یہ صفت بچپن ہی سے انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کر نیوالے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ سابقون گویا حاسد ہی ہوتے ہیں لیکن اس جگہ حسد کا مادہ مصفی ہو کر سابق ہو جاتا ہے اسی طرح حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جاویں گے۔

اسی طرح سے غضب اگر موقع اور محل پر استعمال کیا جاوے تو وہ ایک صفت محمودہ ہے وہ انسان ہی کیا ہے جسے مستورات کی عصمت کی محافظت کے لیے بھی غضب نہ پیدا ہوتا ہو حضرت عمرؓ میں غضب اور غصہ بہت تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی نے آپؐ سے پوچھا کہ اب وہ غضب اور غصہ کہاں گیا؟ فرمایا کہ غضب تو اسی طرح میرے میں ہے لیکن آگے بے محل اور بے موقعہ اور ظلم کے رنگ میں تھا اور اب محل اور موقعہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اب نقصان کے رنگ میں ہے۔

صفات بدستہ نہیں ہیں ہاں ان میں اعتدال آجاتا ہے اسی طرح گلہ کرنا ناجائز ہے لیکن اُستادیاں باپ اگر گلہ کریں تو وہ قابلِ مذمت نہیں کیونکہ مُرشد اُستاد یا باپ اگر گلہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ترقی کے لیے گلہ کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت ہو اور اس کے اعمال میں اصلاح ہو۔ ایسے ہی چوری بھی ایک بُری صفت ہے لیکن اگر اپنے دوستوں کا چیز بلا اجازت استعمال کر لی جائے تو معیوب نہیں (بشرطیکہ دوست ہوں)۔

کمال دوستی کا ایک واقعہ
دو شخصوں میں باہمی دوستی کمال درجہ کی تھی اور ایک دوسرے کا محسن تھا۔ اتفاقاً ایک شخص سفر پر گیا۔ دوسرا اُس کے بعد اس

کے گھر میں آیا اور اس کی کینیز سے دریافت کیا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سفر کو گیا ہے پھر اُس نے پوچھا کہ اس کے روپیہ والے صندوق کی چابی تیرے پاس ہے؟ کینیز نے کہا کہ میرے پاس ہے اُس نے کینیز سے وہ صندوق منگو کر چابی لی اور خود کھول کر کچھ روپیہ اس میں سے لے گیا جب صاحب خانہ سفر سے واپس آیا تو کینیز نے کہا کہ آپ کا دوست گھر میں آیا تھا۔ یہ سن کر صاحب خانہ کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کہتا تھا؟ کینیز نے کہا کہ اُس نے مجھ سے صندوق اور چابی منگو کر خود آپ کا روپیہ والا صندوق کھولا اور اس میں سے روپیہ نکال کر لے گیا۔ پھر تو وہ صاحب خانہ اس کینیز پر اس قدر خوش ہوا کہ بہت ہی پھولا اور صرف اس صلہ میں کہ اس نے اُس کے دوست کا کہا مان لیا اُس کو ناراض نہیں کیا۔ اس کینیز کو اُس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام کے اجیر میں جو کہ تجھ سے ہوا ہے میں آج ہی تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔

غرض جس قدر یہ جراثیم ہیں جن کی نواہی کی شریعت میں تاکید ہے مثلاً رگہ نہ کرو، چوری نہ کرو وغیرہ وغیرہ یہ سب صفات بد استعمال کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں ورنہ حقیقتاً ان کا موقعہ اور محل پر استعمال درست اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے، عفو ایک موقعہ پر تو قابلِ استعمال ہوتا ہے اور بعض موقعہ پر قابلِ ترک کیونکہ اگر کسی مجرم کو بار بار عفو ہی کر دیا جاوے تو وہ اور زیادہ بدباک ہو کر جرم کو بگا۔ ایسے موقعہ پر اس سے انتقام لینا ہی عفو ہوتا ہے۔

انجیل کی غیر متوازن تعلیم
انجیل کی تعلیم میں جو کہ بعض جگہ زیادہ نرمی کی ہدایت ہے اس کا بھی یہی مقصود ہو گا کیونکہ وہ تو صرف یہود کے لیے ہے جو سخت

سرکش اور عالم طبع لوگ تھے۔ اس مسئلہ کو آج کل لوگوں نے خوب سمجھ لیا ہے۔ بہرہ لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کئے ہیں۔ میں نے ایک برہمن کی کتاب میں دیکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام عمر مار ہی کھاتے جانا اور ہمیشہ طمانچے کھانا بلکہ ایک گال زخمی کر کر دوسری گال بھی پھیر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ دم انسان اس پر عمل کب کر سکتا ہے اور نہ کسی سے آج تک اس طرح کے عفو پر عمل ہو سکا۔ انجیل کی اس تعلیم کے شیعہ عیسائی لوگ کبھی بھی اس مسئلہ پر عمل نہ کر سکے۔ آج کسی عیسائی کو ایک بات کہو جو کہ اس کی مرضی کے برخلاف ہو پھر دیکھو وہ کتنی سُنتا ہے اور عدالت کی طرف دوڑتا ہے کہ نہیں۔ بعض نادان عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی اس تعلیم سے یہ مقصود ہے کہ مار اور طمانچہ کھانے کی عادتیں ڈال دو اور عدالت سے چارہ جوئی کرو لیکن آئندہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی نے ایک عیسائی کو طمانچہ مار کر اس کے دانت نکال دیئے پھر اس نے حسب حکم شریعت دوسری گال آگے کی اور اس نے ادھر کے بھی دانت نکال دیئے کیونکہ دشمن کا طمانچہ کوئی پلید کا طمانچہ تو نہ ہوگا۔ وہ تو تمام قوت سے طمانچہ مارے گا اور جب دونوں طرف کے دانت نکل گئے تو پھر عدالت میں جانے سے وہ دانت کیا واپس لگ جاویں گے؟ اگر مجرم کو سزا بھی ہو گئی تو اس کو کیا ملے گا؟ جو ساری عمر کے لیے ایک نعمت سے محروم ہو کر عمدہ کھانے پینے بولنے کی لذت سے جا تارہا۔

ایسے ہی اگر ایک بدکار کسی عیسائی کی عورت پر ناجائز حملہ کرنا چاہے تو وہ عیسائی اس وقت تو اس کا مزاج نہ ہو مگر بعد میں عدالت کے ذریعہ چارہ جوئی کرے اور گواہ اور ثبوت دیتا پھرے عجیب تعلیم ہے۔ پھر ذکر ہو کہ بلا دیورپ اور امریکہ اور جرمن وغیرہ میں آج کل ایک عجیب تحریک پیدا ہوئی چلی جاتی ہے۔ لوگ خود بخود ہی ان خیالات فاسدہ سے دست کش ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تجویز ہے کہ تثلیث اور تقارہ کے لیے بے دلیل خیالات کو مذہب دُنیا سے اڑا کر باطل اور آزادی پسند خیالات نو جوانوں کے آگے پیش کئے جاویں۔ فرمایا کہ :-

توحید کے قیام کے آثار

اب خدا چاہتا ہے کہ اس کی توحید دنیا میں قائم ہو اور اسی کا تصرف تمام دنیا پر اور لوگوں کے دلوں پر رہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا

جب تک کہ خدا تعالیٰ نہ چاہے۔ اس زمانہ میں ان تمام پُرانی جہالت کے زمانہ کی غلطیوں کا اس طرح خود بخود ظاہر ہو جانا یہ بھی ایک مسیح موعود کے زمانہ کی نشانی ہے تاکہ زمانہ کی حالت بھی ایسی ہو کہ وہ مسیح موعود کی تائید کرے جب خدا تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جاوے تو وہ تمام زمانہ کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر ہر طرف سے اس کی تائید ہی تائید ظاہر ہوتی ہے کیا زمین کیا آسمان کو یا سب ہی اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اگر زمین کسی اور طرف رجوع کرے اور آسمان کسی اور طرف تو پھر حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہماری تائید

کرے اور چاہتا ہے کہ پریم کے شہرک، گھر اور بطلان کو ذیل کرے۔ توحید کی سچائی کو دنیا میں قائم کرے۔ اسی لیے اس نے تمام زمانے میں ایک عجیب تحریک پیدا کر دی ہے اور ہر ایک طرف سے ہماری ہی تائید نظر آتی ہے۔ مثلاً ایک ذرا سی آگ تمام جہان کے جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح زمانہ میں یہ آگ لگ گئی ہے اور اب تو یہ ہوا پل برسی ہے کہ ان کے دلوں میں پھونک دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام پرانے اور بے معنی بلکہ غیر معقول خیالات سے خود بخود ہزار ہوں کی حقیقت اور راستی کے جویاں ہو جاویں جیسے کہ اب جہنم کے بادشاہ کے مذہب میں سخت انقلاب ہوا ہے۔ یہی ایک کافی مثال ہے جب سلاطین کے دل میں اللہ کریم نے ایسے ایسے خیالات ڈال دیئے ہیں تو رعیت کا تو بہت سادہ الیاسی ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کے مذہب کے ہوتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک زمانہ میں تو حضرت مسیح کی حد سے زیادہ اور مبالغہ سے بڑھ کر تعریف کی گئی تھی اور اب اس کا رد درودیلوار سے خود بخود عیاں ہوتا جاتا ہے۔

مجلس قبل از عشاء

حضرت ابوطالب کی نجات

بعض لوگ جو کہ غیر مذاہب میں برائے نام ہوتے ہیں مگر خلوص دل سے وہ اسلام کے مداح ہوتے ہیں انکے ذکر پر فرمایا کہ:-

ابوطالب کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ ایک نصیحت اور تشریر کو ایک ادب اور لحاظ کرنے والے کے برابر کر دیوے۔ اگر اس نے بظاہر تو مذہب قبول نہیں کیا مگر بزرگ سال کی رعیت اس میں زنتی۔ احادیث میں بھی اس قدر تحقیقات کہیں نہیں ہوئی ہے ممکن ہے کہ اس نے کبھی کلمہ پڑھ دیا ہو۔ بجز اعتقاد کے محبت نہیں ہو کرتی۔ اول عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر محبت ہوتی ہے۔

ایک ذکر پر فرمایا کہ:-

سادہ خوراک

ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ میں نے گوشت کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ اکثر مٹی روٹی (میسنی) یا اچار اور وال کے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ آج بھی اچار کے ساتھ روٹی کھاٹی ہے۔

فرمایا کہ:-

نسخ

ایک سالک کی عمر میں نسخ ہوتا رہتا ہے۔ انبیاء کی زندگی میں بھی نسخ ہوتا ہے اسی لیے اول حالت آخر حالت کے ساتھ مطابق نہیں ہو کرتی جسمانی حالتوں میں بھی نسخ دیکھا جاتا ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۸۹-۹۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

۲۹ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

عصمتِ انبیاء

فرمایا:-

صلیب چونکہ جرائمِ پیشہ کے واسطے ہے اس واسطے نبی کی شان سے بعید ہے۔
 اگر اسے بھی صلیب دی جاوے۔ اس لیے توریت میں لکھا تھا کہ جو کاٹھ پر لٹکایا جاوے وہ ملعون ہے۔
 آشک وغیرہ جو خبیث امراضِ خبیث لوگوں کو ہوتے ہیں اس سے بھی انبیاء محفوظ رہتے ہیں نفسِ قتلِ انبیاء
 یکے معیوب نہیں ہے مگر کسی نبی کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے جس آکر سے خبیث قتل ہو۔ اس آکر سے نبی قتل نہیں ہوتا۔
 خوش خطی خوش خطی پر فرمایا کہ

حسنِ تناسُب اعضاء کا نام ہے جب تک یہ نہ ہو ملاححت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی
 لیے اپنی صفتِ فَسَوَّكَ فَقَدْ لَكَ (الانفطار: ۸) فرمائی ہے عَدَدَ لَكَ کے معنی تناسُب کے ہیں کہ نسبتی
 اعتدال ہر جگہ ملحوظ رہے۔ (البتدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۰-۹۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۳۰ مارچ ۱۹۰۳ء

بعد اداائے نماز مغرب ایک صاحب نے کسی شخص غیر حاضر کی طرف سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس نے
 غصہ میں اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور لکھ بھی دی ہے مگر ایک ہفتہ کے قریب گزرنے پر وہ
 رجوع کرنا چاہتا ہے اس میں کیا ارشاد ہے؟
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
 جب تک وہ شخص خود حاضر ہو کر بیان نہ کرے ہم نہیں فتویٰ دے سکتے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

صدقات اور دُعا

لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات - دُعا اور خیرات سے رد ہوتا
 ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مَر جاتا مصائب اور مشکلات کے وقت
 کوئی امید اس کے لیے تسلی بخش نہ ہوتی، مگر نہیں اسی نے لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (ال عمران: ۱۰) فرمایا ہے۔
 لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے وعید معلق ہوتے ہیں جو دُعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں۔ اس

کی بے انتہا نظیریں موجود ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دُعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔

جس قدر استباز اور نبی دنیا میں آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ اگر خدا تعالیٰ تقدیر کے محاور اور انبات پر قادر نہیں تو پھر یہ ساری تعلیم فضول ٹھہر جاتی ہے اور پھر ماننا پڑیگا کہ دُعا کچھ نہیں اور ایسا کہنا ایک عظیم اُشان صداقت کا بخون کرنا ہے۔ اسلام کی صداقت اور حقیقت دُعا ہی کے نکتہ کے نیچے مخفی ہے کیونکہ اگر دُعا نہیں تو نماز بے فائدہ نہ کہ تو بے سود اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ لغو ٹھہرتے ہیں۔

ہمارے مخالف ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باوجود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں۔ ہر قسم کی تدبیریں اور منصوبے کرتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی ہم کو پہنچا دے چکا ہے مگر دَا و مکر اللہ و اللہ خیر اَلْمَاکِیْن۔ خدا کے ساتھ لڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کا بھروسہ اپنی تدابیر اور جھل پر ہے اور ہمارا خدا پر۔

کوئی مشکل مشکل اور کوئی مصیبت مصیبت رہ سکتی ہی نہیں اگر کوئی شخص استقامت اور صبر پائا شیوہ کر لے اور خدا تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے۔

استقامت و صبر

خدا داری چہ غم داری

نشانات جو ظاہر ہوتے ہیں یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک رات تک تو ماں خیال کرتی ہے کہ میں مر جاؤنگی اور وہ

نشانات کا ظہور

دردِ زہ کی تکلیف سے قریب المرگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برنبیوں کے نشان بھی مصیبت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ نشان کی جڑ دُعا ہی ہے یہ آسمِ اعظم ہے اور دنیا کا تختہ پلٹ سکتی ہے۔ دُعا مومن کا ہتھیار ہے اور ضرور ہے اور ضرور ہے کہ پہلے ابتعال اور اضطراب کی حالت پیدا ہو۔ (الحکم جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۳۸۷ھ)

۲۱ اپریل ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

فرمایا:-

ایک الہام کے معنی

اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہے۔ ہمارا یہ الہام کہ اُشت

مَتَّيْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِی وَ تَعْرِیْدِی ایک نئی طرز کا الہام ہے۔ ہم نے اب سے پہلے کسی الہامی عبارت میں اس قسم کے الفاظ نہیں دیکھے۔ اس کے معنی جو ہمارے خیال میں آتے ہیں۔ یہ ہیں کہ ایسا شخص بمنزلہ توحید ہی ہوتا ہے جو ایسے وقت میں مامور ہو کہ جب دنیا میں توحید الہی کی نہایت ہتک کی گئی ہو اور اُسے نہایت ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ ایسے وقت میں آنے والا توحید مجسم ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا ایک مقصد اور فایت مقرر کرتا ہے۔ مگر اس شخص کا مقصد و مطلوب اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے طبعی جذبات اور مقاصد سے بھی مقدم کر لیتا ہے۔ اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔

اسی طرح ہر ایک شخص کا اپنے مقاصد کا ایک بُت ہوتا ہے اور وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس تک پہنچا دے یا اس کی عمر کا پہلے ہی خاتمہ کر دے۔ وہ اپنے مال یا عزت و آبرو یا بال بچوں یا دوسری خواج کے لیے لڑتا ہے اور بخود ہوتا ہے اور بسا اوقات لوگ انہیں شکلات میں پڑ کر خود کشی بھی کر لیتے ہیں مگر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اس کا یہی جوش خدا تعالیٰ کی توحید کیلئے ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں کی بجائے خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے مضطرب اور بخود ہوتا ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں کہ اَنْتَ مَتَّيْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِی وَ تَعْرِیْدِی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت ہی پیاری ہے۔

یہ توحید تھی جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کبھی و با کبھی قحط اور کبھی اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ کی تلوار سے اس کے قیام کے واسطے ہزاروں مشرک جانوں کو تباہ کر دیا۔ مگر اور مدینہ منورہ کے حالات بھی صرف اسی کی خاطر پیچیدہ ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی توحید کے لیے تھا۔

۱۔ ابدی میں مزید یہ فقرہ ہے۔ ”اور شرک کی عظمت اور قدر کی جاتی ہو“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۷ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء)
۲۔ ابدی میں یہ مضمون یوں ہے۔ ”اس مورد شدہ شخص کو توحید کی پیاس ایسی لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام اغراض و مقاصد کو ایک طرف رکھ کر توحید کے قائم کرنے میں خود ایک محم توحید ہو جاتا ہے اس کے اُٹھنے بیٹھنے اور حرکت اور سکون اور ہر ایک قول اور فعل میں توحید کی آواز سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۷ ص ۹۱)

۳۔ (ابدر سے) ”کہ خدا کی خواہشات اس کی توحید اور عظمت اور جلال غالب آویں۔“

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۷ ص ۹۱)

۴۔ (ابدر سے) ”طاعون وغیرہ قحط اور دیگر بلاؤں سے ملک کے ملک ہلک ہوئے تو آخر توحید پیاری تھی تو یہ ہوا۔“
(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۷ ص ۹۱)

عقیدہ کی اہمیت

عقیدہ ہی سے اعمال میں توت آتی ہے۔ جیسا قوی اور کامل عقیدہ ہو ویسے ہی اس کے مطابق اعمال صادر ہوں گے۔ اگر عقیدہ ہی زنگ آلودہ اور کمزور اور مردہ ہوگا تو پھر اعمال کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

اگرچہ ظاہر اعمال نماز روزہ میں تو مسلمان باہم مشترک ہیں اور اکثر بجاتے ہیں مگر پھر ان کے نتائج میں برکات کے اختلاف کا باعث جو ہے تو صرف یہی عقیدہ ہے جن کے عقائد عمدہ اور کامل ہوتے ہیں ان کے لیے نتائج عمدہ اور برکات کثرت سے نازل ہوتے ہیں مگر کمزور ایمان والے اپنے اعمال کی توت پر تو نگاہ نہیں کرتے برکات کے نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں۔

فرمایا:-

عداوت کا فائدہ

محبت اور عقیدت کی توجہ تو ایک جدا امر ہے مگر عداوت کی توجہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتی بلکہ مفید ہوتی ہے۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکر کے زمانہ میں آپ کے مقابل میں محبت اور عقیدت کی توجہ تو نہایت ہی کم بلکہ کچھ بھی نہ تھی مگر عداوت کی توجہ کامل طور سے تھی اور آخر یہی عداوت کی توجہ آپ کی عام لوگوں اور عرب کے کناروں تک شہرت پہنچانے کا باعث ہو گئی۔ ورنہ آپ کے پاس اس وقت اور کیا ذریعہ تھا جو اپنی دعوت کو اس طرح شائع کرتے۔ آپ کے واسطے اس وقت تبلیغ کا پہنچانا نہایت مشکل تھا مگر خدا تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ دشمنوں ہی کے ہاتھوں سے ایسا کروایا۔ اب موجودہ زمانے میں ہمارے دشمن بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگرچہ اس وقت کی فوری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہماری جماعت کو ان لوگوں کی کارروائیوں سے رنج اور صدمہ ہوتا ہے مگر ان کی کارروائیوں کا انجام ہمارے مفید مطلب اور نفع ہوتا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کی گالیاں تو ایسی ہیں جیسے عورتیں شادی کے موقع پر لڑکے والوں کو دیتے ہیں۔ ان سے اس وقت کون ناراض ہوتا ہے؟ یہی مال ان مخالفوں کی گالیوں کا ہے۔ یہ گالیاں ہمارے مفید مطلب ہیں۔ یہ ہماری تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہیں اور سعید اور شریف ان کی گالیوں ہی سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ حق کس کے پاس ہے۔ اسی طرح پر ہماری جماعت ان میں سے ہی نکل کر آئی ہے اور دن بدن نکلتی آتی ہے۔

لے (البدرسے) آپ کے بعد میلہ کذاب وغیرہ بھی مدعی ہوئے مگر ان کو کسی نے پوچھا بھی نہ

(البدرس جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

طاحون کے ذکر پر فرمایا کہ :-
 آجکل تو لوگ فرعون کی نصیلت رکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے خوف آیا تو ایمان لے آئے اور مان لیا۔ جب
 خوف جاتا رہا تو پھر مخالفت شروع کر دی۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۱۳ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۳ اپریل ۱۹۰۳ء

نماز جمعہ کے بعد گرد و نواح کے لوگوں اور چند ایک دیگر احباب نے
 بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت احمد رسل مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے ذیل کی تقریر فرمائی :-

اتراری بیعت کے اثرات

اس وقت تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیعت کا اقرار کیا ہے اور تمام گناہوں سے توبہ کی ہے اور خدا تعالیٰ
 سے اقرار کیا ہے کہ کسی قسم کا گناہ نہ کریں گے۔ اس اقرار کی دو تاثیریں ہوتی ہیں۔ اتراری بیعت یا توحیدت ہے یا باعث
 عذاب۔ یا تو اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ کے بڑے فضل کا وارث ہو جاتا ہے کہ اگر اس پر قائم رہے تو اس سے
 خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور وعدہ کے موافق رحمت نازل کرے گا اور یا اس کے ذریعہ سخت مجرم بنے گا کیونکہ اگر
 اقرار کو توڑے گا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی جس طرح سے ایک انسان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اسے بجا نہ
 لایا جاوے تو توڑنے والا مجرم ہوتا ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ کے سامنے گناہ نہ کرنے کا اقرار کر کے پھر توڑنا خدا تعالیٰ کے
 رو برو سخت مجرم بنا دیتا ہے۔ آج کے اقرار اور بیعت سے یا توحیدت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اور یا عذاب کی ترقی کی۔
 اگر تم نے تمام باتوں میں خدا تعالیٰ کی رضا مندی کو مقدم رکھا اور مدت و دراز کی تمام عادتوں کو بدل دیا تو یوں رکھو کہ
 بڑے ثواب کے مستحق ہو۔ عادت کو چھوڑنا آسان بات نہیں۔ دیکھتے ہو کہ ایک انیونی یا جھوٹ بولنے والے کو جو عادت
 پڑ گئی ہوئی ہوتی ہے اس کا بدن کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنی عادت کو خدا تعالیٰ کے واسطے
 چھوڑتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ عادت چھوٹی ہو یا بڑی ایک عرصہ تک انسان
 جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قویٰ کو ایک عادت اس کے کرنے کی ہو جاتی ہے۔ نوکیا تمہارے نزدیک اسے چھوڑ دینا
 کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب تک کہ انسان کے اندر ہمت استقلال نہ ہو تب تک یہ دُور نہیں ہو سکتی۔ ماسوائے
 ان عادتوں کے بدلنے میں ایک اور مشکل ہے کہ عادتوں کا پابند آدمی عیال داری کے حقوق کی بجا آوری میں

لے۔ ابد رس :- ”فرمایا کہ دابۃ الارض کے معنی قرآن شریف سے ہی معلوم کرنے چاہئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے
 قصے میں یہ لفظ آیا ہے وہاں کیڑے ہی کے معنی ہیں۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد باغی وغیرہ جانور
 ہرگز نہیں ہے۔“ (البد ر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۱)

سُست ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ایک افیونی ہے تو وہ نشتر میں مبتلا ہو کر عیال داری کے لیے کیا کچھ کر گیا؟ اور اسی طرح بعض عادتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ گنہ اور اہل و عیال کے آدمی اس کے حامی ہوتے ہیں اور اس کا چھوڑنا اور بھی دشوار تر ہوتا ہے مثلاً ایک شخص بذریعہ رشوت روپیہ حاصل کرتا ہے عورتوں کو اکثر علم نہیں ہوتا وہ تو اس کو اچھا جانتی گی کہ میرا خاوند خوب روپیہ کما رہا ہے۔ وہ کب کوشش کرے گی کہ خاوند سے یہ عادت چھوڑا دے تو ان عادتوں کو چھوڑانے والا بجز اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں ہوتا۔ باقی سب اس کے حامی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص جو نماز روزہ کو وقت پر ادا کرتا ہے اسے یہ لوگ سُست کتے ہیں کہ کام میں حرج کرتا ہے اور جو نماز روزہ سے غافل رہ کر زمینداری کے کاموں میں مصروف رہے اُسے ہوشیار کتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنی بہت مشکل کام ہے۔ ان ایام میں توبہ بت سے مقابلے آکر پڑے ہیں۔ ایک طرف عادتوں کو چھوڑنا دوسری طرف طاعون ایک ہلاکِ بکال طرح سر پر ہے۔ اس سے بچنا، اب دیکھو کوئی مشکل کو تم قبول کر سکتے ہو۔ رزق سے ڈر کر انسان کو کسی عادت کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ اگر اُس کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ نے رزاق ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳۰) یعنی باریک سے باریک گناہ جو ہے اسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑے گا خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اُسے نجات دیگا۔ یہ ایسے کہا ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ایسی مشکلات آ پڑتی ہیں کہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اُسے ہر مشکل سے بچالے گا۔ پھر آگے ہے يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳۰) یعنی ایسی راہ سے اسے روزی دیگا کہ اس کے گمان میں بھی وہ نہ ہوگی۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (اعراف: ۱۹۷) جیسے مال اپنی اولاد کی والی ہوتی ہے ویسے ہی وہ نیکوں کا والی ہوتا ہے پھر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ یعنی جو کچھ تم کو وعدہ دیا گیا ہے اور تمہارا رزق آسمان پر ہے جب انسان خدا پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اس کا ہوتا ہے جو اُسے ہر بات پر قادر جانتا ہے۔

اب ایسا زمانہ ہے کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان باتوں کیلئے اپنے ہاتھوں سے اُن کی مدد کر رہا ہے اس کی ذات رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ طاعون کے حملے بہت خوفناک ہوتے ہیں مگر اصل میں یہ رحمت ہے سختی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ہوں گے جو کہ عبادت سے غافل ہونگے۔ اگر اتنی چشم نمائی خدا تعالیٰ نہ کرے تو پھر تو لوگ بالکل ہی ٹھکر ہو جاتیں یہ تو اس کا فضل ہے کہ سوتے ہوؤں کو ایک تازیانہ سے جگا رہا ہے ورنہ اُسے کیا پڑی ہے کہ کسی کو مذاق دیوے جیسا کہ وہ فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَامْنْتُمْ (النساء: ۱۲۸) کہ اگر تم میری راہ اختیار کرو تو تم کو کیوں عذاب ہو۔

اس کی رحمت بہت وسیع ہے جیسے بچہ جب پڑھتا نہیں ہے تو اسے مار پڑتی ہے اس کا ترمیمی ہے کہ اس کی آئندہ زندگی خراب نہ ہو اور وہ سدھر جاوے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس لیے دیتا ہے کہ لوگ سدھر جاویں اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔

سچی توبہ کرو۔ بھلا دیکھو تو سہی اگر بازار سے کوئی دوا مثل شربت بنفشہ کے تم لاؤ اور اصل دوا تم کو نہ ملے بلکہ مٹرا ہو اور اپنا شیر اتم کو دیا جاوے تو کیا وہ بنفشہ کے شربت کا کام دیگا ہرگز نہیں۔ اسی طرح مٹے ہوئے الفاظ جو زبان تک ہوں اور دل قبول نہ کرے وہ خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتے بیعت کرانے والے کو تو ثواب ہو جاتا ہے مگر کرنیوالے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

بیعت بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا۔ جیسے ایک چیز بیچ دی جاتی ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ خریدار کا اختیار ہوتا ہے جو چاہے سو کرے۔ تم لوگ جب اپنا بیل دوسرے کے پاس بیچ دیتے ہو تو کیا اُسے کہہ سکتے ہو کہ اسے اس طرح استعمال کرنا ہرگز نہیں۔ اس کا اختیار ہے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اسی طرح جس سے تم بیعت کرتے ہو۔ اگر اس کے احکام پر ٹھیک ٹھیک نہ چلو تو پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہر ایک دوا یا غذا جب تک بقدر شربت نہ پی جاوے فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح اگر بیعت پر سے معزوں میں نہ ہو تو وہ بیعت نہ ہوگی۔ خدا تعالیٰ کسی کے دھوکہ میں نہیں آسکتا۔ اس کے ہاں نمبر اور درجے مقرر ہیں۔ اس نمبر اور درجہ تک توبہ ہوگی تو وہ قبول کرے گا جہاں تک طاقت ہے وہاں تک کوشش کرو۔ پورے صراح ہو۔ عورتوں کو نصیحت کرو۔ نماز روزہ کی تاکید کرو۔ سوائے اٹھ سات دن کے جو عورتوں کے ہوتے ہیں اور جس میں نماز معاف ہے۔ تمام نمازیں پوری پڑھیں اور روزے معاف نہیں ہیں ان کو پھر ادا کریں۔ انہی کمیوں کی وجہ سے کہا کہ عورتوں کا دین ناقص ہے۔ اپنے ہمسایہ اور محلہ والوں کو بھی نیکی کی تاکید کرو۔ غافل نہ ہو۔ اگر علم نہ ہو تو واقف سے پوچھو کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔

مسلمانوں کی دینی حالت اس وقت مسلمانوں نے اپنے دین کو بدل دیا ہے۔ جو خدا تعالیٰ چاہتا تھا اُسے بدل کر اُدھر کا اُدھر بنا دیا ہے۔ اس وقت ایک شور

برپا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور عیسیٰ زندہ ہے تو سب خوش ہوتے ہیں۔ مگر جب کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور خاتم النبیین اور آپ کے بعد کوئی غیر نبی نہیں آنے والا۔ تو سب ناراض ہو جاتے ہیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خدا تعالیٰ نے سب سے آخر پیدا کیا ویسے ہی آخری درجے کے سب کمال

میشح کو آنحضرت پر فضیلت نہ دو

آپ کو دینے کوئی بھی خوبی کسی دوسرے نبی میں ایسی نہیں جو کہ آپ کو نہ دی گئی ہو۔

انچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

کیا تم یہ قبول کرتے ہو کہ ایک کے ہاں بہت سے مہمان ہوں تو ان میں سے ایک کو وہ مکلفت کھانا پلاؤ وغیرہ دیوے اور دوسرے کو معمول کھانا شوربہ یا روٹی وغیرہ تو باقی مہمان کہیں گے کہ کاش ہم اس گھر میں مہمان نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو گذرے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جو فضیلت اور رتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو بھی وہ نہ ملا۔ ان سب کو فوت مانتے ہو اور ایک عیسیٰ کو زندہ اور وہ بھی آسمان پر۔

قرآن فرماتا ہے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۵) اور حضرت تو اس دعا کو برابر مانگتے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۴۳ برس کی ہوئی۔ دوسرے تمام پیغمبروں کو گھٹانا اور شیخ کو سب سے بڑھ کر فضیلت دینا جس سمجھ نہیں آتی کہ کوئی فضیلت شیخ کو دوسروں پر ہے؟ انہوں نے نہ ساری دنیا کی اصلاح کا دعویٰ کیا۔ نہ کوئی دکھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اُن کو پہنچانے کا مقابلہ کی نوبت آئی۔ نہ کوئی شکست اُٹھانی پڑی۔ چند آدمی صرف ایمان لائے وہ بھی پھڑے گئے۔ اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آپ کا دعویٰ کل جہان کے لیے اور سخت سے سخت دکھ اور کالیبت آپ کو پہنچے۔ جنگیں بھی آپ نے کیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کی زندگی میں موجود تھے پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہنس ہو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کم بختوں سے کوئی پوچھے کہ پھر تم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو عیسیٰ رسول اللہ ہی کہو۔

اب تم کو چاہیے کہ جانتک ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دو۔ اگر تم یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں تو ہم آج مانتے ہیں مگر جس سے تم کو فیض اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اُس کو جھوٹی فضیلت دینے سے تم کو کیا حاصل؟

تمام فیصلوں کا سرچشمہ قرآن ہے نہ انجیل نہ تورات۔ جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتا ہے وہ مرتد ہے اور کافر مگر جو قرآن کی طرف جھکتا ہے وہ مسلمان ہے کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حفاقت پیش آئی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو فار میں جگہ دی اور عیسیٰ کو جب وہ موقع پیش آیا تو آسمان پر بجا بٹھایا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۴۳ برس کی کہتے ہیں اور عیسیٰ کو اب تک زندہ مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا دین غالب ہے۔ آج مسلمان کم ہیں اور عیسائی زیادہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی دلائل بیان کر کے پادریوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے۔

خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا نَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کی آیت موجود ہے۔ اگر تمہارا مذہب قرآن ہے تو اس پر

ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہرگز نہ بچا ہا کہ باہر سے لوگ آویں سورہ نور میں بھی وعدہ ہے کہ تمام خلیفے اور امام تیری امت میں سے آویں گے۔ سو خدا تعالیٰ نے وہ پورا کیا اور اسی طرح اب ہیں مہر کیا۔ جیسے چودہ سو برس کے بعد موسیٰ کی امت میں سے مسیح آیا تھا۔ ویسے ہی چودہ سو برس گزرنے کے بعد تیں بھیجا وہ مسیح بھی صاحب شریعت نہ تھے۔ تو رات پران کا مل تھا ایسے ہی ہم ہیں تاکہ مملکت پوری ہو اور کوئی کمی نہ رہ جاوے۔ جیسی محبت خدا تعالیٰ ہم سے کرتا ہے ویسی کسی اور سے نہیں کرتا۔ اگر یہ خیال ہو کہ عیسیٰ کو خدا تعالیٰ آسمان پر لے گیا۔ اس کو آج تک زندہ رکھا اور اس کو پھر لاوے گا تو پھر ساری محبت خدا کی عیسیٰ کے ساتھ چاہیے جو ان تمام باتوں کو غور سے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ جو آپ کی شان ہے وہ اور کسی نبی کی نہیں ہے جب تک تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی میں افضل نہ جانو گے مسلمان نہ ہو گے بلکہ کوئی (یعنی عیسائی متر ب) ہو گے یہ تو عقیدہ چاہیے اور نمازوں میں دُعا کرو کہ اے خدا طاعون سے ہیں بچا جو لوگ ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ بڑے آدمی کیوں نہیں مرتے وہ نادان ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کام ہے آہستہ آہستہ پکڑنا اس لیے غافل نہ ہو۔ تہجدوں میں دُعا کرو۔ پانچوں وقت کی نمازوں میں دُعا کرو۔ جب تمہارا گھر دُعا سے بھر جاوے گا تو پھر ہرگز وہا نہ آوے گی اور اگر کوئی روک رکھو گے تو دُعا کام نہ دیگی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو ضرور محفوظ رکھے گا۔

در باب ایشام

حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو اور آنحضرت کی توہین

انہوں نے ان کا کیا دیکھا تھا جو ان پر ایسے شیدا ہیں کہ ان کو خدا ہی بنا دیا ہے۔ ایسے ان کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی توہین اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ توہین کیا ہوتی ہے یہ کہ ایک شخص جس میں اعلیٰ درجہ کے اوصاف ہوں اس کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو اس سے بڑھ چڑھ کر مقصد باوصاف کیا جاوے جس میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ تعزیرات میں توہین کی مثال کے نیچے یہ مثال لکھی ہے کہ زید اور بکر نے (جو درحقیقت چور تھے) چوری کی ہے مگر عمرو جو ایک شریف آدمی ہے اور درحقیقت اس کی کوئی سازش اس چوری میں نہیں (نے چوری نہیں کی) ساور نہی اس کا اس میں کچھ تعلق ہے تو قانوناً ایسا کہنے والا شخص عمرو کی توہین کرتا ہے اور وہ مجرم قرار دیا جاوے گا اور سچی سزا کا ہوگا۔

غرض توین کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ گویا ان پر جب مصیبت آئی تو خدا تعالیٰ کو زمین پر ان کے بچاؤ کی کوئی راہ نظر نہ آئی اور ان کو آسمان پر اور پھر دوسرے آسمان پر جا چھپایا۔ بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت مصائب اور شدائد آئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح و ابراہیم علیہ السلام کے اچکے بالکل بعد اور کسی پھر سے چھوڑ دیا اور آپ کو ایک غار میں جو آسمان کے مقابل میں جس طرح وہ بلند یہ اسفل میں واقع تھی اپنا ہوی۔ غار کی تعریف بھی کیا کہ بچھوٹوں، سانپوں اور ہر قسم کے موزی حشرات الارض کا گھر تھا۔ بھلا اب سوچو یہ تو ہیں نہیں تو کیا ہے؟

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرور کائنات، محمد الاولین والاخرین اشرف المخلوق تو امیدوار ہیں کہ ہم لمبی عمر یوں گزراں کو تو صرف تریسٹھ برس کی عمر دی جاتی ہے اور ان کے مقابل میں حضرت عیسیٰ گویا اب تک زندہ ہیں اور دوسرا برس ان کی عمر ہو چکی ہے اور ان کی حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ آپ رہتے تو دنیا کی اصلاح کرتے جیسا کہ پہلا تجربہ بتا چکا ہے کہ ضرور ہزاروں کی اصلاح کرتے اگر اور عمر پاتے مگر بالمقابل حضرت عیسیٰ اتنی عمر میں نہ کوئی نیکی کرتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ اور نہ کسی کی اصلاح ہے۔ ان سے نہ کسی کو نفع ہے اور نہ وہ کسی سے کسی قسم کے ضرر کو دور کر سکتے ہیں۔ نیز یہ انا تجربہ بھی اس امر کا کافی شاہد تھا کہ صرف بارہ آدمی مدت کی کوشش سے تیار کئے۔ آخر وہ بھی یوں الگ ہوئے کسی نے لعنت کی اور کسی نے تیس روپے کے عوض دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔

پھر مرنے کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان پر گئی تو پھر وہ حریف موجود تھے کہ وہ تو آسمان میں معجم معصومی تشریف رکھتے ہیں اور جناب کا جسم ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑا ہے اور پھر اسی ختم نہیں۔ آخر آپ کی اُمت میں وہ پھر آویں گے اور چالیس سال تک ان پر حکومت کریں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ بھلا غور کرو کہ یہ توین نہیں تو اور کیا ہے۔

پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری اُمت میں سے تیری اُمت کی اصلاح کے واسطے خلیفہ بھیجتا رہوں گا۔ مگر آخر اس وعدہ کا ذرا بھی پاس نہ کیا اور ایک قوم میں سے جن کے متعلق اس نے وعدہ کر لیا ہوا تھا کہ اس قوم پر میرا غضب نازل ہو چکا ہے۔ میں ان پر کبھی کوئی روحانی اور جسمانی فضل و نعمت ہرگز نازل نہ کروں گا مگر آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ خلافی فرما کر اُسے بھیجا اور اپنے قانون کو بھی توڑا۔ کیا یہ کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ خدا پر وعدہ خلافی عائد ہو۔ ہرگز نہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ الشَّيْءَ عَدَا (آل عمران ۱۰۰)

ہماری تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اس عیسیٰ کو اتار کر کرینگے کیا؟ آخر ان کے قوی تو وہی ہوں گے جو پہلے تھے۔ پہلے کیا کیا تھا جواب کریں گے۔ ایک ذلیل سی معذرت ہے چند ایک قوم تھی ان کی اصلاح بھی نہ ہوئی۔

لکھا ہے ایک دفعہ ان میں سے پانسو آدمی مُرد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اگر حضرت موسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھتے تو کچھ موزوں بھی نکال دیتے کہ وہ صاحبِ عظمت اور جبروت تو تھے ان میں شجاعت بھی تھی۔ اب یہ عیسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر مشکل یہ ہے کہ عادت کا جانا محال ہے ان کو ماؤ کھانے اور بڑولی کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اگر دجال سے جنگ کریں گے تو کس طرح؟ اور ان مسلمانوں کی بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی آویں گے۔ بلکہ کچھ فقیروں نے یہ بات واداد و مولوی جو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے گذر گئے۔ وہ خواہ قرآن شریف کے منافع ہی ہو وہ اسی ہندوؤں کی گنگا کی طرح اس اعتقاد کو ترک نہ کریں گے خواہ کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔

ان لوگوں کو تو اپنے گھر کا بھی حال معلوم نہیں کہ ان کے اس اعتقاد نے اسلام کو کیا ضعف پہنچایا ہے عیسائی جب کسی کو مُرد کرنے پر آتے ہیں تو یہی حجت کھینچتے ہیں کہ تمہارا نبی مُردہ اور ہمارا زندہ آسمان پر موجود ہے۔ اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون اچھا اور خدا تعالیٰ کا پیارا ہے اور وہ مسلمانوں کی کتابوں سے ہی نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ اب قریباً ہر ایک فرقہ میں سے الگ الگ بلا جلا کر ۲۹ لاکھ کے قریب آدمی مُرد ہو چکے ہیں کیا سید کیا چٹھان کیا قریش اور کیا منیل۔ ہر قوم اس وبا میں ہلاک ہوئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو فخر اسلام کرنے کے سعی بن جانے کے قابل تھے وہ اب بیدین ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر اسی پر ابھی تمام نہیں بلکہ وہ جان سے مال سے عزت و جاہ سے عورتوں سے لڑکیوں سے اس امر کے لیے کوشاں ہیں کہ کسی طرح دنیا سے اسلام کا نشان مٹا دیں۔ بھلا اگر یہی وہ فتان لوگ نہیں تو اور کون ہوگا؟ اس قوم کا فتنہ تو مسلمانوں کے بناوٹی و دجال کے فتنے سے بھی کہیں بڑھ گیا۔ بھلا یہ بتا دیں تو سہی اس قوم کی جس کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ ہے خبر کہاں دی گئی ہے۔ قرآن شریف نے تو اسی واسطے دجال کا نام نہیں لیا بلکہ وَلَا الضَّالِّینَ کہا جس سے راہی قوم نصاریٰ ہے وَلَا الضَّالِّینَ کیوں نہ کہا۔ اصل امر یہی ہے کہ وہ ایک قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو ڈراتے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے خیالات کی بناءً احادیث موضوعہ پر ہے جو قرآن شریف کی مہر سے خالی ہے۔ مگر ہم قرآن شریف کو ان احادیث کی خاطر چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن شریف بہر حال مقدم ہے بھلا قرآن کو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا۔ لکھو ایسا اور پھر نازدوں میں بار بار پڑھ کر سنایا۔ کیا اگر احادیث بھی ویسی ہی ضروری ہیں تو ان میں سے بھی کسی کو اسی طرح جمع کیا اور بار بار سنایا اور دور کیا؟ ہرگز نہیں جب نہیں کیا تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ صحیح امر یہی ہے کہ قرآن شریف ہی آپ لائے تھے اور اسی کے جمع کرنے کا آپ کو حکم تھا سو آپ نے کر دیا۔ اب احادیث میں سے وہ قابلِ عمل اور اعتقاد ہے جس پر قرآن شریف کی مہر ہو کہ وہ اس کے خلاف نہیں۔

پھر اسی پر بس نہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ عیسیٰ مر گئے اور پھر دوبارہ قیامت تک وہ اس دنیا میں نہیں

آئیں گے بلکہ آنے والا اُس کا شیل اس کی خُو بولے کر اُسے گا۔ جیسا کہ آیت قرآن شریف فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں صاف بیان ہے۔

توہینِ عیسیٰ کے اعتراض کا جواب

پھر کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی توہین کرتے ہیں۔ بھلا سوچو تو کہ ہم اگر اپنے پیغمبر سے اُن جھوٹے اعتراضات جو ناجہمی اور

کوہِ شمشیری سے کر کے مسیح کو آسمان پر زندہ بٹھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے جاتے ہیں اُن کے دُور کرنے کے واسطے مسیح کی اصلی حقیقت کا اظہار نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مرنے جیسے دوسرے انبیاء بھی مرنے لگے تو ان لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہوئی۔ ہم خدا تعالیٰ کے بلائے بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو فرشتے آسمان پر کہتے ہیں۔ افراد کو نہ توہین آتا نہیں اور نہ ہی افراد خدا کو پناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور ہتک کی گئی۔ ضرور ہے کہ اس کا بدلہ لے لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور جلال کو دوبارہ از سر نو تازہ و شاداب کر کے دکھایا جاوے اور یہ اس مسیح کے بُت کے ٹوٹنے اور اس کی موت کے ثابت ہونے میں ہے پس ہم خدا تعالیٰ کے منشاء اور ارادے کے مطابق کرتے ہیں اب اُن کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہے۔

ان لوگوں نے تو حضرت مسیح کو خاصہ خدا بنایا ہوا ہے اور موجد کہلاتے ہیں۔ اُن کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے قائم علی السماء ہے۔ خالق۔ رازق۔ غیب دان۔ محی۔ جمیت ہے۔ بھلا اب بتاؤ کہ اگر یہ صفات خدا کی نہیں تو کس کی ہیں؟ بشریت تو ان صفات کی حامل ہو سکتی نہیں۔ پھر خدائی میں فرق ہی کیا رہا؟ یہ تو عیسائیوں کو بددوسے رہے ہیں۔ پورے نہیں نیم عیسائی تو ضرور ہیں۔ اگر ہم اُن کے عقائد رد کرتے تو دینہ نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر ہم ماننا پڑیگا کہ نعوذ باللہ اسلام۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک نبی اور قرآن شریف خدا کا کلام برحق نہیں حضرت مسیح زندہ نہیں بلکہ مرنے کا شہرہ ملکہ غایا میں مدفون ہیں۔ یہی سچا عقیدہ ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو لوگ ایک ہی دفعہ تین طلاق لکھ دیتے ہیں ان کی وہ طلاق جائز ہوتی ہے یا نہیں؟

طلاق اور حلالہ

اس کے جواب میں فرمایا کہ:-

۱۔ طلاق کا یہ مضمون الحکم نے ۳۰ اپریل کی شام کی ڈائری میں لکھا ہے اور طلاق کا قریباً یہی مضمون البدلہ نے ۳۰ اپریل کی صبح کی سیر میں بیان کیا ہے۔ اس کی دوجوہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ مضمون دونوں وقت بیان ہوا ہے اور یا الحکم اور البدلہ کے ڈائری نویس صاحبان میں سے کسی ایک کو ۳۰ اپریل کی شام کی ڈائری کو ۳۰ اپریل کی ڈائری میں یا ۳۰ اپریل کی صبح کی ڈائری کو ۳۰ اپریل کی شام کی ڈائری لکھنے میں سہو ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

قرآن شریف کے فرمودہ کی رو سے تین طلاق دی گئی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے درمیان اتنا ہی وقفہ رکھا گیا جو قرآن شریف نے بتایا ہے تو ان تینوں کی عدت گزرنے کے بعد اس خاوند کا کوئی تعلق اس بیوی سے نہیں رہتا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے اور پھر اتفاقاً وہ اس کو طلاق دیدے تو اس خاوند اول کو جائز ہے کہ اس بیوی سے نکاح کرے، لیکن اگر دوسرا خاوند خاوند اول کی خاطر سے یا لحاظ سے اس بیوی کو طلاق دے کہ تا وہ پہلا خاوند اس سے نکاح کر لے تو یہ حلال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے۔

لیکن اگر تین طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اس خاوند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھی دراصل قرآن شریف میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ پُرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں تفسر کے بعد تین طلاق کا دنیا اور ان کا ایک ہی جگر رہنا وغیرہ یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کے دل رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے۔ اگر نہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی قریبی رشتہ دار وغیرہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور تازہ جوش کے وقت میں حکام کے پاس عرضی پرچے لے کر آتے ہیں تو آخر دانا حکام اس وقت ان کو کھدیتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے بعد آنا۔ اصل غرض ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے اور ان کے جوش فرو ہونگے تو پھر ان کی مخالفت باقی نہ رہے گی۔ اسی واسطے وہ اس وقت انکی وہ درخواست لینا مصلحت کے خلاف جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے کافی موقع رکھ دیا ہے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ طرفین کو اپنی بھلائی بُرائی کے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (البقرہ ۲۳۰) یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اُسے اچھی طرح سے رکھ لیا جاوے یا احسان سے جدا کر دیا جاوے۔ اگر اتنے لیے عرصہ میں بھی ان کی آپس میں صلح نہیں تو پھر ممکن نہیں کہ وہ اصلاح پذیر ہوں۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ وتر کس طرح پڑھنے چاہئیں۔
ایک بھی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا:-

وتر کیسے پڑھے جائیں

ایک دو وتر تو ہم نے کیس نہیں دیکھا۔ وتر تین میں خواہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر تیسری رکعت پڑھ لو۔ خواہ تینوں ایک ہی سلام سے آخر میں التبیات بیٹھ کر پڑھ لو۔ ایک وتر تو ٹھیک نہیں۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور مخالفوں سے جو ہمیں اور حضور کو گالی گوج مکتاتے ہیں اور سخت مُست کتے ہیں السلام علیکم

مخالفوں کو سلام کہنا

جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا:-

مومن بڑا غیرت مند ہوتا ہے کیا غیرت اس امر کا تعاضل کرتی ہے کہ وہ تو گالیاں دیں اور تم ان سے اسلام
ملیکم کرو وہاں البتہ خرید و فروخت جانتے ہو۔ اس میں حرج نہیں کیونکہ قیمت دینی اور مال لینا کسی کا اسمیں اصل نہیں
ہیں کئی بار اس آیت کی طرف توجہ ہوئی ہے اور اس
میں سوچتے ہیں کہ مَنْ حَقَّ حَذْبُ يُنْزِلُونَ (الانبیاء: ۶۰)

مَنْ كَلَّ حَذْبَ يُنْزِلُونَ کی تفسیر

اس کا ایک توجہ مطلب ہے کہ ساری سلطنتیں، ریاستیں اور حکومتیں ان سب کو اپنے ذمہ کر لینگے اور کسی کو ان کے مقابلہ کی
تاب نہ ہوگی۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ حذب کے معنی بندی۔ نسل کے معنی دوڑنا۔ یعنی ہر بندی پر سے دوڑ جاویں گے
حقل عبودیت کے معنی رکھتا ہے یعنی ہر قسم کی بندی کو گود جاویں گے۔ بندی پر چڑھنا قوت اور جرأت کو چاہتا
ہے نہایت بڑی بھاری اور آخری بندی مذہب کی بندی ہوتی ہے۔ ساری زنجیروں کو انسان توڑ سکتا ہے
مگر رسم اور مذہب کی ایک ایسی زنجیر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ہمت والا ہی توڑ سکتا ہے۔

سوتیں اس ربط سے ایک یہ بھی بشارت معلوم ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کا اس مذہب اور رسم کی بندی کو اپنی آزاد
اور جرأت سے پھلانگ جاویں گے اور آخر کار اسلام میں داخل ہوتے جاویں گے اور یہی ضال کے لفظ سے بھی پکتا ہے
اور اس امر کی بنیادی اینٹ قیصر جرمن نے چند دن ہوئے۔ اپنا عقیدہ عیسویت کے متعلق ظاہر کر کے رکھ دی ہے۔

یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کا نا ہوگا۔ ایک آنکھ
بالکل نہ ہوگی اور دوسری میں گل ہوگا۔ یہ ایک نہایت باریک

دجال کے کا نا ہونے سے مراد

استعارہ ہے یعنی اس کی ایک آنکھ (قرآن کی آنکھ) تو بالکل نہ ہوگی۔ اس طرف سے تو وہ بالکل اندھا اور کالمیت ہوگا
اور دوسری توریت والی سو وہ بھی کافی ہوگی اس میں بھی گل ہوگا یعنی اسکی تعلیم پر بھی پورے طور سے کار بند نہ ہونگے۔
چنانچہ واقعہ نے کیسا صاف بتا دیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کیسی صاف
طور سے پوری ہوئی ہے۔

عیسویت کے ابطال کے واسطے تو ایک دانا آدمی کے لیے ہی کافی ہے کہ ان کے اس عقیدہ پر نظر کرے
کہ خدا مر گیا ہے۔ بھلا کوئی سوچے کہ خدا بھی مرا کرتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ خدا کی روح نہیں۔ بلکہ جسم مرا تھا تو ان کا
کفارہ باطل ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۳-۱۴ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۴ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

طلاق ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ:-

طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی۔ طلاق میں تین طہر ہونے ضروری ہیں۔ فقہاء نے ایک ہی مرتبہ تین طلاق دے دینی جائز رکھی ہے مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت ابی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔

قرآن کریم کہ رو سے جب تین طلاق دیدی جاوے تو پہلا خاوند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آوے اور پھر وہ دوسرا خاوند بلا عدا سے طلاق دیدے۔ اگر وہ عدا اسی لیے طلاق دیگا کہ اپنے پہلے خاوند سے وہ پھر نکاح کر لے تو یہ حرام ہوگا کیونکہ اسی کا نام حلال ہے جو کہ حرام ہے۔ فقہاء نے جو ایک دم کی تین طلاقیں کو جائز رکھا ہے اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اسی خاوند سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اول اُسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی۔

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو طلاق بہت ناگوار ہے کیونکہ اس سے میاں بیوی دونوں کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے اس واسطے تین طلاق اور تین طہر کی مدت مقرر کی ہے کہ اس عرصہ میں دونوں اپنا نیکو بد سمجھ کر اگر صلح چاہیں تو کر لیں۔

نمازِ جنازہ

فرمایا :-

اگر متوفی بالہر مکر اور کذب نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں۔ کیونکہ

علام الغیوب خدا کی پاک ذات ہے۔

فرمایا۔ جو لوگ ہمارے مکر ہیں اور ہم کو صریحاً نکالیاں دیتے ہیں۔ اُن سے السلام علیکم مت لو اور نہ اُن سے بل کر کھانا کھاؤ۔ ہاں خرید و فروخت جائز ہے اس میں کسی کا احسان نہیں۔

جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ اُہر کا ہوں اور نہ ادھر کا ہوں اصل میں وہ بھی ہمارا کذب ہے اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے ایسے لوگ اصل میں منافق طبع ہوتے ہیں۔ اُن کا یہ اصول ہوتا ہے کہ

بِاسْمِ اللّٰهِ بِالْبَرِّمَنِ رَامِ رَامِ

ان لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے مگر یاد رکھو کہ جو شخص ایک طرف کا ہوگا اس سے کسی نہ کسی کا دل ضرور دکھے گا۔

فرمایا کہ :-

مَنْ كَلَّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

میں نے اس آیت پر بڑی غور کی ہے۔ اس کے یہی معنی

ہیں کہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ہر ایک سلطنت پر

غالب آجاویں گے۔ دوم یہ کہ بندی کی طرف انسان قوت اور جرأت کے بغیر دوڑا اور چڑھ نہیں سکتا اور مذہب پر غالب آجانا بھی ایک بندی ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ زمانہ بھی آوے گا کہ مذہب کے اوپر سے بھی گزری جاویں گے یعنی اپنے اس شیطانی مذہب سے بھی عبور کر جاویں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیوں گے اور اسی سے ہیں ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بوائی ہے۔ پہلی بات تو پوری ہو چکی ہے۔ اب انشاء اللہ دوسری بات پوری ہوگی اور یہ باتیں خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ ہوا کرتی ہیں جب خدا تعالیٰ کی مشیت ہو تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دلوں کو حسب استعداد صاف کرتے ہیں۔ تب یہ کام ہوا کرتے ہیں۔

فرمایا:-

آنحضرت کا خلق عظیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ ایک صوفی لکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نصرانی ملاقات کو آیا۔ آپ نے اس کو اپنا مہمان کیا۔ رات کو کھانا اور بستر دیا مگر وہ بخت بہت کھا گیا۔ رات کو بد معاشی ہوئی تو لحاف میں اس کا دست نکل گیا۔ اس لیے شرمندہ ہو کر صبح کو چوری چوری چل دیا۔ جب وہ دور نکل گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مہمان چلا گیا ہے۔ بستر دیکھا تو پاخانہ سے بھرا ہوا۔ آپ نے اُسے اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کیا۔ صحابہؓ نے ہر چند اصرار کیا کہ ہم دھوئیں مگر آپ نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا مجھے دھونے دو۔ اور دھو رہے تھے میں نصرانی کو یاد آیا کہ وہ اپنے سونے کی صلیب بستر پر بٹھول آیا ہے۔ اُسے لینے کے واسطے وہ واپس آیا۔ دیکھا تو آپ وہی نجاست بھرا لحاف اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر صلیبی ایمان پر اس نے لعنت کی اور مسلمان ہو گیا۔

دربارِ شام

رقت کی لذت

طاعون کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ ایک عرب صاحب نو وارد تھے۔ انہوں نے قرآن شریف سنایا اس کی لذت اور رقت کے متعلق باتیں ہوتی رہیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں لذتیں ہیں مگر رقت جیسی کوئی بھی لذت نہیں۔ یہی ہے جس سے نماز اور عبادت کا مزا آتا ہے اور پھر چھوڑنے کو بھی نہیں چاہتا۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۴ صفحہ ۴۴ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

ایک عرب صاحب ملک معرے تشریف لائے ہوئے تھے اور قرآن شریف خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ حضرت اقدس نے ان کا تفسیر قرآن شریف شکران کے لب و لہجہ کو بہت پسند کیا اور قرآن شریف کی عظمت کے خیال سے ان کی تکریم کی۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۵ اپریل ۱۹۳۰ء

کثرت عوارض کی وجہ

ان مختلف امراض اور عوارض کے ذکر پر جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ چند ایک بیماریاں ہی انسان کو لاحق کر دیتا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امراض ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس قدر کثرت میں خدا تعالیٰ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تاکہ ہر طرف سے انسان اپنے آپ کو عوارض اور امراض میں گھرا ہوا پائے کہ اللہ تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں رہے اور اسے اپنی بے ثباتی کا ہر دم یقین رہے اور مفرور نہ ہو اور غافل ہو کہ موت کو نہ بھول جاوے اور خدا سے بے پروا نہ ہو جاوے۔

مراہر گب عدو جائے شادمانی نیست

بعض مخالفین کے طاعون سے ہلاک ہونے کی خبر آئی۔ اس پر فرمایا کہ:- دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہر ایک شخص کا خدا تعالیٰ اسے الگ الگ حساب ہے۔ سو ہر ایک کو اپنے اعمال کی اصلاح اور جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ دوسروں کی موت تمہارے واسطے عبرت اور ٹھوکرے بچنے کا باعث ہونی چاہیے نہ کہ تمہاری ہنسی ٹھٹھے میں بسر کر کے اور بھی خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ میں نے ایک جگہ تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اس میں فرماتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب میں ایک قوم کو اپنی قوم بنانی چاہتا ہوں تو اس کے دشمنوں کو ہلاک کر کے اُسے خوش کرتا ہوں۔ مگر اسی قوم کی بے اعتنائیوں سے ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے اس کے دشمنوں کو خوش کرتا ہوں۔

کامیاب ہونیوالے

فرمایا:- اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نظر میں نیک اور نمازی وغیرہ ہوتے ہیں مگر ان کا اندر بدیوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے وہ عند اللہ تقویٰ پر قدم مارنے والے ہوتے ہیں۔ مگر ان دونوں سے کامیاب ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو عند اللہ متقی اور خدا کی نظر میں نیک ہوتے ہیں اور ان پر خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے صرف لاف زنی کام نہیں آ سکتی۔

اس وقت دو قوموں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ ایک تو ہمارے مخالف ہیں اور دوسری ہماری جماعت۔ اب خدا تعالیٰ دونوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ہماری جماعت اس کی نگاہ میں کیسی ہے اور دشمن کیسے؟ اور وہ ان سے کہاں تک ناراض ہے۔ پس ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا حساب خود خشیک کر لے۔ چاہیے کہ دوسروں کا ذکر کرتے وقت تقویٰ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اعمال کا خیال ہو کہ کہاں

تک ہم خدا تعالیٰ کے منشاء کو پورا کر لیا ہے یا صرف لافیں ہی لافیں ہیں۔ ابھی طاعون موقوف نہیں ہو گئی خدا جانے کب تک اس کا دورہ ہے اور اس نے کیا کچھ دکھا نا ہے۔ سات سال سے تو ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یوٹافوہا بڑھتی ہی جاتی ہے اور پیچھے قدم نہیں ہٹاتی۔ ہر سال پہلے کی نسبت سنا جاتا ہے کہ ترقی پر ہے۔

نازک زمانہ زمانہ ایسا آیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ہزار ہا انعامات اور خدا تعالیٰ کے فضل کے نشانات ہیں اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے سے تو

نفس کو شرم نہ آئی کہ خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے۔ مگر شاید اس قہری نشان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ افسوس لوگ انعامات اور احسانات الہیہ سے تو شرمندہ نہ ہوئے اب اس عذاب ہی سے ڈر کر ستور جاویں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ مسلمان کہلا کر مسلمانوں کی اولاد ہو کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے چوڑے چہرہ کسی کو نکالا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے ان کو بجز گالیوں کے اور کوئی تعلق ہی نہیں، بڑے گندہ دہن اور پرے درجہ کے عیاش۔ بد معاش۔ بھنگی۔ چرسی۔ قمار باز وغیرہ بن گئے ہیں۔

اب ایسے لوگوں کی زجر اور توبیخ کے واسطے خدا تعالیٰ جو ش میں نہ آوے تو کیا کرے؟ خدا غیور بھی ہے وہ شدید العقاب بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح بھلا بجز عذاب اور قہر الہی کے نازل ہونے کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ بعض طبائع عذاب ہی سے اصلاح پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ اَجَلُكُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِدُّونَ۔ (الاعراف، ۳۵) جب عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے اور اس آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ قبل از نزول عذاب توبہ و استغفار سے وہ عذاب مل بھی جایا کرتا ہے۔

استغفار کی حقیقت گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے

ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر رکھ ہو جاویں۔

یہ وقت بڑے خوف کا ہے۔ اس لیے توبہ و استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب مل جاتا ہے مگر قبل از نزول عذاب مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ملتا۔ پس تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری ہی نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ (البدیع جلد نمبر ۴ صفحہ ۱۰۶ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

۴ اپریل ۱۹۰۳ء

محرم قبل از عشاء

حقیقتِ دعا

فرمایا کہ :-

ہمارے دوستوں کو بعض وقت دعا کے متعلق ابتلاء پیش آجاتے ہیں ایسی مناسب معلوم ہوا کہ ان کو دعا کی حقیقت سے اطلاع دی جاوے اور اسی لیے میں نے حقیقتِ دعا کے نام سے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے مگر چونکہ طبیعتِ علیل دہی ہے اس لیے ختم نہیں کر سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مدار دعا پر ہی تھا اور ہر ایک شکل میں آپ دعا ہی کرتے تھے۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ کے گیارہ لڑکے فوت ہو گئے ہیں تو کیا آپ نے ان کے حق میں دعا نہ کی ہوگی؟ آج کل ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پڑ گئی ہے اور یہ اس جہالت کے زمانہ کی نشانی ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی کی ایک پھونک مارنے سے صاحبِ کمال ہو گیا اور فلاں کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے۔

بیعت اور توبہ

چند اجاب نے بیعت کی۔ ان کو حضرت اقدس نے نصیحت فرمائی۔

بیعت میں انسان زبان کے ساتھ گناہ سے توبہ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح

ہے اس کا اقرار جائز نہیں ہوتا جب تک دل سے وہ اقرار نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا افضل اور احسان ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو وہ اُسے قبول کر لیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ اُحْسِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا۔ یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اُس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کئے ہیں اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر مجھے اپنے بھائیوں تو بہی رشتہ داروں اور سب دوستوں سے قطعِ تعلق ہی کرنا پڑے مگر میں خدا تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھوں گا اور اسی کیلئے اپنے تعلقات چھوڑتا ہوں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ انہیں کی توبہ دلی توبہ ہوتی ہے۔

پھر جو لوگ دل سے دعا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان زمین اور سب اشیاء

کا خالق ہے ویسے ہی وہ توبہ کا بھی خالق ہے اور اگر اس نے توبہ کو قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ اُسے پیدا ہی نہ کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں سچی توبہ کرنا خدا تعالیٰ سے بڑے بڑے انعامات پاتا ہے۔ یہ اولیاء قطب غوث کے مراتب اسی واسطے لوگوں کو ملے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ سے ان کا پاک تعلق تھا اس واسطے ہرگز نہیں ہے کہ وہ منطوق فلسفہ اور دیگر علوم طبعیہ وغیرہ میں ماہر تھے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ان بندوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔

اس شرط سے دین کو بھی قبول نہ کرنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا۔ مجھے فلاں عمدہ بل جاوے گا یا دیکھو کہ شرمی ایمان لانے والے سے خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ بعض وقت مصلحت الہی ہی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کی کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے آفات۔ بیماریاں اور نمرودیاں لاحقی حال ہوتی ہیں مگر ان سے گھبرانا نہ چاہیے۔ موت ہر ایک کے واسطے کھڑی ہے اگر بادشاہ ہو جاوے گا تو کیا موت سے بچ جاویگا؟ غریبی میں بھی مرنا ہے۔ بادشاہی میں بھی مرنا ہے اس لیے سچی توبہ کرنے والے کو اپنے ارادوں میں دنیا کی خواہش نہ ملانی چاہیے۔

خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے۔ وہ اُسے خائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دیوے جو اس کی طرف آتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا جب سے دُنیا پیدا ہوئی ہے اسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا۔ خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے جیسے کہ وہ خود وعدہ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (المائدہ: ۲۸) اس جگہ رزق سے مراد روٹی وغیرہ نہیں بلکہ عزت علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جو وعدہ بھر بھی تعق رکھتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸) ہمارے ملک ہندوستان میں نظام الدین صاحب اور قطب الدین صاحب اولیاء اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے اُن کا سچا تعلق تھا اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کی طرح وہ بھی زمینوں میں بل چلاتے معمولی کام کرتے۔ مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ اُن کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کریں مگر وہ روز بروز قوتی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غاب آتے جاتے ہیں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا وَاَنَا وَ

رُسُلُی (المجادلہ: ۲۲) یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اول اولیٰ جب انسان خدا تعالیٰ سے تعلق شروع کرتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے مگر جوں جوں وہ تعلق الہی میں ترقی کرتا ہے توں توں اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ بڑا ہے اسی طرح جو کوئی اس کی طرف زیادہ قدم بڑھاتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر کار خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہو جاتا ہے اس تو بہ کو کھیل نہ خیال کرو اور یہ نہ کرو کہ اُسے یہیں چھوڑ جاؤ بلکہ اُسے ایک امانت اللہ تعالیٰ کی خیال کرو۔ تو بہ کرنے والا خدا تعالیٰ کی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ اُس نے مجھے فرمایا ہے وَاصْبِرْ لِّلْفُلْکَ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰہَ۔ یٰۤاَبُو سَافِرٍ اَبُو سَافِرٍ۔ جس طرح بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے نائب کو بھیجتا ہے اور پھر جو اس کا مطیع ہوتا ہے اُسے بادشاہ کا مطیع سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نائب دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج کل تو یہ ایک بیج ہے جس کے ثمرات تمہارے نک ہی نہ ٹھہریں گے بلکہ اولاد تک بھی پہنچیں گے۔ سچے دل سے تو بہ کرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں۔

دنوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے۔

غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مُردہ نہ ہونے دو۔ کیونکہ جس عضو سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تو بہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ اگر تم نے سچی تو بہ نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر لویا جاتا ہے اور اگر وہ سچی تو بہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین میں لویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ آج کل اس تو بہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ اب یہاں سے جا کر تم کو بہت کچھ سننا پڑیگا اور لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ تم نے ایک مجذوم۔ کافر۔ دجال وغیرہ کی بیعت کی۔ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبرکے واسطے مامور کئے گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور جیسے کہ تم کو اُمید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ تم بھی اُن سے منہ پھیر لو۔

ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار۔ تو بہ۔ دینی علوم کی واقفیت۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا

اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہیں۔ نماز و دعا کی قبولیت کی گنجی ہے جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو۔ بچو۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۶-۱۰۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۹۰۳ء اپریل

(صبح کی سیر)

صحابہ کی فضیلت

فرمایا:-

لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور: ۳۸) یہ ایک

ہی آیت صحابہ کے حق میں کافی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تھیں اور اگر یہ بھی اس کے معترف ہیں کہ ان کی کہیں نظیر مناشکل ہے۔ بادیہ نشین لوگ اور اتنی بہادری اور جرأت تعجب آتا ہے۔

طا عون کے علاج کے متعلق ذکر آنے پر فرمایا:-

طا عون کا علاج

مجھے سمجھ نہیں آتا کہ طا عون کا کوئی قطعی علاج ہو۔ اس کے زور کے وقت

اور اس بیماری میں مبتلا شدید کو اگر کوئی دوائی فائدہ کرے۔ تب تو مان لیں۔ جب زہریلے مواد نہایت تیزی سے پیدا ہو رہے ہوں۔ اس وقت کسی دوائی کا عمل دکھلاؤ تو سہی۔ اس کا نسخہ تو محض اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اب خدا تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ وہ دن قریب ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جاوے کیونکہ

نسیم توحید

آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ توحید کی طرف رجوع کرتے جاتے ہیں عیسائیوں

نے مسیح کی خدائی پر اب اتنا زور دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہنود میں آریہ توحید طرف مائل ہو رہے ہیں۔ پس یہ ایک ہوا چل پڑی ہے۔ جب ان سب لوگوں نے اپنے اصول چھوڑ دیئے ہیں تو ان کی تو خود کشی ہو رہی ہے۔

جیسے چھ مہینے کے بعد کھیتی کی حالت کچھ اویڑ ہی ہو جاتی ہے اسی طرح ان لوگوں کے عقائد میں تین فرق نظر آتا جاتا ہے۔

ایک اکیلے آدمی کا کام ہرگز نہیں کہ کمر صلیب کر کے مگر ہاں جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ساتھ ہو تو پھر ملائک اس کی امداد میں کام کرتے ہیں۔

جب مامور مامور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے

نزول مامور

شیاطین بُرے خیالات پیدا کیا کرتے ہیں اور یہ سب مامور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تحرکیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ وَمَا اَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ۔ (القدرہ ۳۰۰) خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ مامور کے زمانہ میں ملائک نازل ہوں۔ کیا یہ کام بغیر امداد الہی کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھیں آ سکتا ہے کہ ایک شخص خود بخود اٹھے اور کمر صلیب کڑوالے نہیں ہال اگر خدا اُسے اٹھا دے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

یہ کمر صلیب اعزاز اور اکرام مسیح موعود کی طرف منسوب کی جاتی ہے ورنہ کتنا تو سب کچھ خدا ہے یہ باتیں عین وقت پر واقع ہوئی ہیں۔ قرآن سے بہ تصریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یہی ہے جس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا ہے ستۃ ایام۔ چھٹے دن کے آخری حصہ میں آدم کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ برائین میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَاَخْلَفْتُ اٰدَمَ۔ پھر فرمایا اِنْ یُّوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَاَلْفَ سَنَۃٍ مِّمَّا تَعْلَمُوْنَ (الحجہ ۳۸) آج سے پہلے جو ہزار برس گزرا ہے وہ باعتبار بداعلاقیوں اور بد اعمالیوں کے تاریکی کا زمانہ تھا کیونکہ وہ فتنہ و فجور کا زمانہ تھا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حَیْرُ الْقُرُونِ کُذِّرَی کہ تین سو برس کو مستثنیٰ کر دیا ہے باقی ایک ہزار ہی رہ جاتا ہے ورنہ اس کے بغیر احادیث کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی اور اس طرح پر پہلی کتابوں سے بھی مطابقت ہو جاتی ہے اور وہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ ہزار سال تک شیطان گھلا رہے گا یہ بات بھی کسی پوری ہوتی ہے اور اگر یہ بھی اسی واسطے شور مچاتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جس میں ہمارے مسیح کو دوبارہ آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا مطابق آیا ہے کہ کوئی مذہب اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک علمی نشان ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔

روباء کا اختتام ایک بھائی کے خواب بیان کرنے پر فرمایا:-

یہ خواب ایک عجیب بات پر ختم ہوا ہے۔ شیطان انسان کو طرح طرح کے تشلات سے دھوکہ دینا چاہتا ہے مگر معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نتیجہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس رؤیا کا اختتام اچھی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ ایسا اکثر ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک ولی اللہ کا تذکرہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ایک اُن کا مرید یہ کلمہ سنکر سخت متعجب ہوا۔ اور رات دن رورور دعائیں مانگنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن خواب میں اُن سے ملاقات ہو گئی۔ دریافت کیا کہ یہ آخری لفظ کیا تھا اور آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ شیطان چونکہ موت کے وقت ہر ایک انسان پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا نور ایمان اخیر وقت پر چھین لے۔ اس لیے حسب معمول وہ میرے پاس بھی آیا اور مجھے مُرتد کرنا چاہا اور میں نے جب اس کا کوئی وار چلنے نہیں دیا تو مجھے کہنے لگا کہ تو میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں

یعنی جب تک میں سرنہ جاؤں مجھے تجھ سے اطمینان حاصل نہیں۔

ایک روایہ پھر فرمایا۔

آج رات مجھے بھی خواب آیا ہے نہ معلوم اس کا اصل مفہوم کیا ہے میں نے اس کے لفظوں سے اجتہادی معنی نکالے ہیں۔ جیسا کہ میں کسی راستہ پر چلا جاتا ہوں۔ گھر کے لوگ بھی ساتھ ہیں اور مبارک احمد کوئیں نے گود میں لیا ہوا ہے۔ بعض جگہ نشیب و فراز بھی آجاتا ہے جیسے کہ دیوار کے برابر چڑھا پڑتا ہے گز آسانی سے اتر چڑھ جاتا ہوں اور مبارک اسی طرح میری گود میں ہے۔ ارادہ ہے کہ ایک مسجد میں جانا ہے۔ جاتے جاتے ایک گھر میں جا داخل ہوئے ہیں۔ گویا وہ گھری مسجد موجود ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اندر جا کر دیکھا ہے کہ ایک عورت بصرہ سال سفید رنگ وہاں بیٹھی ہے۔ اس کے کپڑے بھگوتے رنگ کے ہیں۔ مگر بہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ یہ احسن کی ہمیشہ ہے اور یہیں خواب ختم ہو گئی۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۵ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

استفسار اور ان کے جواب

سوال :- اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ

اہل بیت سے مراد

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (احزاب ۳۳) کس کی شان میں ہے۔

جواب :- اگر قرآن شریف کو دیکھا جاوے تو جہاں یہ آیت ہے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر ہے۔ سارے مفسر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُمتات المؤمنین کی صفت اس جگہ بیان فرماتا ہے دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (نور: ۲۰) یہ آیت چاہتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے طیبات ہوں۔ ہاں اس میں صرف بیبیاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا داخل ہوئیں تو حسین بن بھی داخل ہوئے۔ پس اس سے زیادہ یہ آیت وسیع نہیں ہو سکتی جتنی وسیع ہو سکتی تھی۔ ہم نے کر دی کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ اور حسین کو مطہرین میں داخل کیا ہے پس ہم نے دونوں کو یکجا جمع کر لیا۔

لے اس عنوان سے الحکم جلد ۹ نمبر ۱۵ صفحہ ۶ پر بعض سوال اور ان کے جوابات ایسے ہیں جو سہ ماہی اپریل ۱۹۳۳ء کی ڈاٹری میں الحکم میں اور سہ ماہی اپریل ۱۹۳۳ء کی ڈاٹری میں ابدر میں چھپ چکے ہیں۔ لہذا انکو چھوڑ کر باقی استفسار اور ان کے جوابات یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ (مرتب)

شیعہ نے ازواجِ مطہرات کو سب و شتم سے یاد کیا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے اس لیے قبل از وقت اُن کی برأت کر دی۔

سوال :- بعض مخالف کتے ہیں کہ ہم پر کیوں طاعون نہیں آتی؟

بعض مخالفین کا طاعون سے بچنا

جواب :- فرمایا کہ :-

ایک تنگ دروازہ سے جب لاکھ آدمی گزرنے والا ہے تو کیا وہ سب کے سب ایک ہی دفعہ گزر جائیں گے؟ یا کسی آدمی نے لاکھ آدمی کی دعوت کی ہے تو کیا سب کو ایک دم کھانا کھلا دیگا؟ نہیں بلکہ نوبت بہ نوبت۔ طاعون کا دورہ بہت لمبا ہے۔ ابھی سے کیوں گھبراتے ہیں۔ دو چار مہینے مرنے مخالف اگر جلدی مَر جاویں تو پھر خاتمہ ہی ہو جاوے۔ ان مخالفوں کی ہی وجہ سے تو انوار و برکات اور خوارقِ کمازول ہوتا ہے اور ہوگا۔ ابھی بعض کو ہدایت بھی ہوگی اور خدا تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر چلا آتا ہے۔

سوال :- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا رُبَّ اِدْرِیْ کَيْفَ تَحْيِی الْمَوْتٰی کی تفسیر

کَيْفَ تَحْيِی الْمَوْتٰی کی تفسیر

جواب :- اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جس کو مترجمی سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ ہر ایک چیز میری آواز سُنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مُردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ تم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ متعفن پانی اور اغذیہ میں سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے کیا وہ پہلے مُردہ نہیں ہوتا؟ پس واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا احمق ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اصل تر سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز میری آواز سُنتی ہے جیسے پرندے تمہاری آواز سُکر دوڑے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز میری آواز سُنتی اور میرے پاس دوڑی پٹی آتی ہے۔ یہاں تک کہ ادویہ اور اغذیہ جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں اور ہر ذرہ ذرہ میری آواز سُنتا ہے پس یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ایک باریک کشش ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا شعر ہے :-

ہم را روئے در خدا دیدم و آں خدا بر ہم ترا دیدم

خدا تعالیٰ نے جو لامک کی تعریف کی ہے وہ ہر ایک ذرہ ذرہ پر صادق آسکتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ (بنی اسرائیل : ۴۵) ویسے لامک کی نسبت فرمایا یُعَلِّیْنَ مَا لَوْ مَرُوْنَ (النحل : ۵۱)

اس کی تشریح نسیم دھوت میں خوب کر دی ہے۔ ہر ایک قدرہ ملائکہ میں داخل ہے۔ اگر ان اعلیٰ کی سمجھ نہیں آتی تو پہلے ان چھوٹے چھوٹے ملائکہ پر نظر ڈال کر دیکھو۔ ملائکہ کا انکار انسان کو دہریتہ بنا دیتا ہے۔
غرض اس نقشہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے۔ اگر اس سے انکار کیا جاوے تو پھر تو خدا تعالیٰ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے بلکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے جسکا ثبوت سورۃ العادیات میں ہے۔ عزیز، حکیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ نامحق کا دکھ نہیں ہے۔
(الحکم جلد ۱۵ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۹ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

حق و باطل

فرمایا۔

حق اپنے زور اور قوت سے چلتا اور اس کے ساتھ باطل بھی ضرور چلتا ہے، لیکن باطل اپنی قوت اور طاقت سے نہیں چلتا بلکہ حق کے پر تو سے چلتا ہے کیونکہ حق چاہتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ باطل بھی چلے تاکہ تیز ہو۔ کاڈول اور منکروں کے وجود سے بہت سی تحریکیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن ہی سارا کلمہ آتا و صدق کلمہ کہ ساتھ ہو لیتا تو پھر قرآن شریف کا نزول اسی دن بند ہو جاتا اور وہ اتنی بڑی کتاب نہ ہوتی جس جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ زمینداروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جھگڑے ہاڑ پیتا ہے اسی قدر ساون میں بادش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی نظارہ ہے حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اسی قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھاتا ہے۔
ہم نے خود آزار کر دیکھا ہے جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی اور جہاں لوگ اس بات کو سنکر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ فتح کیلئے اول لڑائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑائی نہ ہو تو فتح کا وجود کہاں سے آئے؟ پس اسی طرح اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو اس کی صداقت کس طرح گھلے؟

مرکز میں نمازوں کا قصر نماز کے قصر کرنے کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو شخص یہاں آتے ہیں وہ قصر کریں یا نہ؟ فرمایا :-

جو شخص تین دن کے واسطے یہاں آوے اس کے واسطے قصر جائز ہے۔ میری دانست میں جس سفر میں عزم سفر ہو پھر خواہ وہ دو تین چار کوں کا ہی سفر کیوں نہ ہو اس میں قصر جائز ہے۔ یہ ہماری سیر سفر نہیں ہے۔ ہاں اگر امام مقیم ہو تو اس کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ حکام کا دورہ سفر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے۔ خواہ نخواستہ قصر کرنے کا تو کوئی وجود نہیں۔ اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں۔ سعدیؒ نے بھی کہا ہے :-

منعم بکوه و دشت و بیاباں غریب نیست

ہر جا کہ رفت خیمہ زد و خوابگاه ساخت

نکاح پر باجا اور آتش بازی نکاح پر باجا بجانے اور آتش بازی چلانے کے متعلق سوال ہوا۔ فرمایا کہ :-

ہمارے دین میں دین کی بناءً میر پر ہے عسر پر نہیں اور پھر ائماً الأعمال بالنیات ضروری چیز ہے باجوں کا وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھا۔ اعلان نکاح جس میں فسق و فجور نہ ہو۔ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں ضروری شے ہے کیونکہ اکثر دفعہ نکاحوں کے متعلق مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے پھر وراثت پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اعلان کرنا ضروری ہے مگر اس میں کوئی ایسا امر نہ ہو جو فسق و فجور کا موجب ہو۔ رٹدی کا تماشا یا آتش بازی فسق و فجور اور اصراف ہے۔ یہ جائز نہیں۔

باجے کے ساتھ اعلان پر پوچھا گیا کہ جب برات لڑکے والوں کے گھر سے چلتی ہے کیا اسی وقت سے باجا بجاتا جاوے یا نکاح کے بعد؟ فرمایا :-

ایسے سوالات اور جزو درجزو نکالنا بے فائدہ ہے۔ اپنی نیت کو دیکھو کہ کیا ہے اگر اپنی شان و شوکت دکھانا مقصود ہے تو فضول ہے اور اگر یہ غرض ہے کہ نکاح کا صرف اعلان ہو تو اگر گھر سے بھی باجا بجاتا جاوے تو کچھ حرج نہیں۔ اسلامی جنگوں میں بھی تو باجا بجاتا ہے وہ بھی ایک اعلان ہی ہوتا ہے۔

نیک نیتی میں برکت ہے ایک زندگی کی طرف سے سوال ہوا کہ پہلے ہم زیوروں کے بنانے کی مزدوری کم لیتے تھے اور ملاوٹ ملا دیتے تھے۔ اب ملاوٹ

چھوڑ دی ہے اور مزدوری زیادہ مانگتے ہیں تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مزدوری وہی دینگے جو پہلے دیتے تھے تم ملاوٹ ملاؤ۔ ایسا کام ہم ان کے کہنے سے کریں یا نہ کریں؟ فرمایا :-

کھوٹ والا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیئے اور لوگوں کو کھسکا دیا کر دے اب ہم نے توبہ کر لی ہے جو ایسے کہتے ہیں کہ کھوٹ ملا دو وہ گناہ کی رغبت دلاتے ہیں۔ پس ایسا کام اُن کے کہنے پر بھی ہرگز نہ کرو۔ برکت دینے والا خدا ہے اور جب آدمی نیک نیتی کے ساتھ ایک گناہ سے بچتا ہے تو خدا ضرور برکت دیتا ہے۔

مُر دے اور اسقاط پھر سوال ہوا کہ ملاں لوگ مُر دوں کے پاس کھڑے ہو کر اسقاط کرتے ہیں کیا اس کا کوئی طریق جائز ہے؟ فرمایا:-

اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ ملاؤں نے ماتم اور شادی میں بہت سی رسمیں پیدا کر لی ہیں۔ یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔

مقدمات میں مصنوعی گواہ بنانا ایک مختار کار عدالت نے سوال کیا کہ بعض مقدمات میں اگرچہ وہ سچی اور صداقت پر ہی مبنی ہو مصنوعی گواہ بنانا کیسا ہے؟ فرمایا:-

اول تو اس مقدمہ کے پیروکار بنو جو بالکل سچا ہو۔ یہ تقشیش کر لیا کرو کہ مقدمہ سچا ہے یا جھوٹا۔ پھر سچ آپ ہی فروغ حاصل کریگا۔ دوم گواہوں سے آپ کا کچھ واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ موکل کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ یہ بہت ہی بُری بات ہے کہ خود تعلیم دی جاوے کہ چند گواہ تلاش کر لاؤ اور ان کو یہ بات سکھا دو۔ تم خود کچھ بھی نہ کہو۔ موکل خود شہادت پیش کرے خواہ وہ کیسی ہی ہو۔

ہر صحیح بات کا اظہار ضروری نہیں پھر سوال ہوا کہ بعض باتیں واقعہ میں صحیح ہوتی ہیں مگر مصلحت وقت اور قانون ان کے اظہار

کا مانع ہوتا ہے تو کیا ہم لَا تُلْكَتُمُ الشَّهَادَةَ کے موافق ظاہر کر دیا کریں؟ فرمایا:-

یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی آزاد بالطبع ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا۔ لَا تُلْكَتُمُ الشَّهَادَةَ (البقرہ: ۱۹۶) قانون کی پابندی ضروری شے ہے۔ جب قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیئے جب کہ بعض جگہ اخفاءِ ایمان بھی کرنا پڑتا ہے تو جہاں قانون بھی مانع ہو وہاں کیوں اظہار کیا جاوے؟ جس راز کے اظہار سے خانہ برابری اور تباہی آتی ہے وہ اظہار کرنا منع ہے۔

محرراتش بازی کے متعلق فرمایا کہ

نتائج نیت پر مترتب ہوتے ہیں اس میں ایک جزو گندھک کا بھی ہوتا ہے اور گندھک

و بانی ہوا صاف کرتی ہے۔ چنانچہ آج کل طاعون کے ایام میں مثلاً انار بہت جلد ہوا کو صاف کرتا ہے اور اگر کوئی شخص صحیح نیت اصلاح ہوا کے واسطے ایسی آتش بازی جس سے کوئی خطرہ نقصان کا نہ ہو چلاوے تو ہم اس

کو جائز سمجھتے ہیں مگر بشرط۔ اصلاح تبت کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تمام نتائج نیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابیؓ نے گھر بنوایا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس میں قدم ڈالیں۔ آپ نے اس مکان کو دیکھا۔ اس کے ایک طرف کھڑکی تھی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس لیے بنائی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ٹھنڈی ہوا کے آنے کے واسطے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اذان سننے کے واسطے اس کی نیت رکھتا تو ہوا تو آ ہی جاتی اور تیری نیت کا ثواب بھی تجھے مل جاتا۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

مجلس قبل از عشاء

اول طاعون کے تیکہ کے متعلق بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد توحید کا ذکر چل پڑا فرمایا۔
توحید اس کا نام نہیں کہ صرف زبان سے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ کہہ لیا۔ بلکہ توحید

توحید اور اسباب پرستی

کے یہ معنی ہیں کہ عظمت الہی بخوبی دل میں بیٹھ جاوے اور اس کے آگے کسی دوسری شے کی عظمت دل میں جگہ نہ پکڑے۔ ہر ایک فعل اور حرکت اور سکون کا مرجع اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو سمجھا جاوے اور ہر ایک امر میں اسی پر بھروسہ کیا جاوے کسی غیر اللہ پر کسی قسم کی نظر اور توکل ہرگز نہ رہے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا شرک جائز نہ رکھا جاوے۔

اس وقت مخلوق پرستی کے شرک کی حقیقت تو کھل گئی ہے اور لوگ اس سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں اس لیے یورپ وغیرہ تمام بلاد میں عیسائی لوگ ہر روز اپنے مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ کے اخباروں رسالوں اور اشتہاروں سے جو یہاں پڑھے جاتے ہیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

انغرض مخلوق پرستی کو اب کوئی نہیں مانتا۔ ہاں اسباب پرستی کا شرک اس قسم کا شرک ہے کہ اس کو بہت لوگ نہیں سمجھتے مثلاً کسان کہتا ہے کہ میں جب تک بھتی نہ کرونگا اور وہ پھل نہ لاوے گی تب تک گزارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ایک پیشہ والے کو اپنے پیشہ پر بھروسہ ہے اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر زندگی محال ہے۔ اس کا نام اسباب پرستی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں ہے۔ پیشہ وغیرہ تو درکنار پانی۔ ہوا۔ غذا وغیرہ جن اشیاء پر ملا زندگی ہے یہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک خدا تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ اسی لیے جب انسان پانی پئے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا ہے اور پانی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ارادے سے پانی نفع دیتا ہے اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہی پانی ضرر دیتا ہے۔

ایک شخص نے ایک دفعہ روزہ رکھا جب انطار کیا تو پانی پیتے ہی لیٹ گیا۔ اُس کے لیے پانی ہی نے زہر کا کام کیا۔

جو کام ہے خواہ معاشرہ کا خواہ کوئی اور جب تک اس میں آسمان سے برکت نہ پڑے تب تک مبارک نہیں ہوتا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کامل یقین چاہیے جس کا یہ ایمان نہیں ہے اس میں دہریت کی ایک رگ ہے۔ پہلے ایک امر آسمان پر ہو رہا ہے تب زمین پر ہوتا ہے۔

لاف و گزاف کا نام توحید نہیں۔ مولویوں کی طرف دیکھو کہ دوسروں کو وعظ کرتے اور آپ کچھ عمل نہیں کرتے اسی لیے اب اُن کا کسی قسم کا اعتبار نہیں رہا ہے۔ ایک مولوی کا ذکر ہے کہ وہ وعظ کر رہا تھا۔ سامعین میں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ صدقہ و خیرات اور مغفرت کا وعظ اس نے کیا۔ اس سے متاثر ہو کر ایک عورت نے پاؤں سے ایک پازیب اُتار کر واعظ صاحب کو دیدی جس پر واعظ صاحب نے کہا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں دوزخ میں جے؟ یہ سن کر اُس نے دوسری بھی دیدی جب گھریں آئے تو بیوی نے بھی اس وعظ پر عمل درآمد چاہا کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ باتیں سنانے کی ہوتی ہیں کرنے کی نہیں ہوتیں اور کہا کہ اگر ایسا کام ہم نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا۔ انہیں کے متعلق یہ ضرب النمل ہے۔

واعظاں کیس جلوہ بر محراب و منبر مے کنند
مردہ کو کلہ پڑھتے سنا یعنی دین کا دوبارہ سرسبز ہونا۔

تعبیر روایا
بڑ۔ یعنی بوہڑ کے درخت سے مراد نصاریٰ کا دین ہے کہ جس کی عظمت اور سرکشی تو بہت ہے مگر پھل ندارد۔ (البتہ جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۷-۱۰۸ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۳ء)

۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء

بعد نماز جمعہ چند اشخاص نے بیعت کی جس پر حضرت اقدس نے ذیل کی تقریر فرمائی:-

اس وقت جو تم بیعت کرتے ہو یہ بیعت توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے گا اس کے گناہ بخش دینگے۔ گناہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ویدہ والستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور ان احکام کے برخلاف کرے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان باتوں کو کرے جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کا نتیجہ اس دُنیا میں بھی بد ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے اور تائب کو بیگناہ سمجھتا ہے مگر

بیعت توبہ

شرط یہ ہے کہ تائب اپنی توبہ پر قائم رہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ توبہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ مثلاً حج کر نیوالے حج کر کے آتے ہیں اور واپس آکر چند دنوں کے بعد پھر سابقہ بدلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے اس حج سے کیا فائدہ؟ خدا تعالیٰ گناہوں سے ہمیشہ بیزار ہے اس لیے انسان کو گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیئے۔ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ گناہ چھوڑ دے اور پھر نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور بخیرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس توبہ کے درخت سے پھل کھاؤ اور تمہارے گھر دباؤں سے بچے رہیں تو چاہیئے کہ سچی توبہ کرو۔

خدا تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلا کرتا۔ جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (ناظر: ۴۴) اور جو انسان در اسی جی نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ذرہ بھر بدی کرتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ پس جب یہ حالت ہے تو گناہ سے بہت بچنا چاہیئے۔

گناہ کی پرواہ نہ کرنی
بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے گویا گناہ کو ایک شیریں ثمریت کی مثال خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے

کوئی نقصان نہ ہوگا مگر یاد رکھیں کہ جیسے خدا تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے ویسے ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے جب وہ غضب میں آتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس: ۱۰) یعنی کسی کی اولاد کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر فلاں شخص ہلاک ہوگا تو اس کے یتیم بچے کیا کریں گے۔ آجکل دیکھو یہی حالت ہو رہی ہے۔ آخر کار ایسے بچے پادریوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کر کے کبھی بے پروا مت رہو اور ہمیشہ توبہ کرو۔

نماز اور دُعا کا حق
یہ مت خیال کرو کہ جو نماز کا حق تھا ہم نے ادا کر لیا یا دُعا کا جو حق تھا وہ ہم نے پورا کیا۔ ہرگز نہیں۔ دُعا اور نماز کے حق کا ادا کرنا چھوٹی بات نہیں

یہ تو ایک موت اپنے اوپر وار د کرنی ہے۔ نماز اس بات کا نام ہے کہ جب انسان اسے ادا کرتا ہو۔ توبہ محسوس کرے کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ گیا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بری خیال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی اور دُعا بھی کی ہے مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا تصور ہوتا ہے۔ نماز اور دُعائیں جب تک انسان غفلت اور کسل سے خالی نہ ہو تو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان ایک ایسا کھانا کھائے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہے مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے تو میٹھا س سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا مگر بیشتر اس کے کہ میٹھا س اپنا اثر کرے زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دیگا۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دُعائیں قبول نہیں ہوتیں کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے۔ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دُعا قبول نہ ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے

مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے۔ جیسے ایک انسان اگر دُور بین سے دُور کی شے نزدیک دیکھنا چاہے تو جب تک وہ دُور بین کے آلہ کو ٹھیک ترتیب پر نہ رکھے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال نماز اور دعا کا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کام کی شرط ہے جب وہ کامل طور پر ادا ہو تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی اس کے پیاس بہت سا موجود ہے مگر وہ پئے نہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا اگر اس میں سے ایک دو قطرہ پئے تو کیا ہوگا، پوری مقدار پینے سے ہی فائدہ ہوگا۔ غرض کہ ہر ایک کام کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے جب وہ اس حد پر پہنچتا ہے تو بابرکت ہوتا ہے اور جو کام اس حد تک نہ پہنچیں تو وہ اچھے نہیں کہلاتے اور نہ ان میں برکت ہوتی ہے۔

عاجزی اختیار کرنی چاہیئے۔ عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے اس کا سیکھنا ہی کیا ہے انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات : ۵۷)

مکبر وغیرہ سب بناوٹی چیزیں ہیں اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آوے گی اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دُعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دُعائوں سے پُر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کیا کرتا۔ لیکن جو شستی میں زندگی بسر کرتا ہے اُسے آخر فرشتے بیدار کرتے ہیں۔ اگر تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت پکا ہے وہ کبھی تم سے ایسا سلوک نہ کریگا جیسا کہ فاسق فاجر سے کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کو عذاب دیوے بشرطیکہ تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ انسان کو عذاب ہمیشہ گناہ کے باعث ہوتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ (الرعد : ۱۱۲) اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ عذاب کو دُور نہیں کرتا ہے۔

یہ دنیا خود بخود نہیں ہے اس کے لیے ایک خالق ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے بغیر اس کی رضا کے ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ترساں رہے گا وہ خود محسوس کریگا کہ اس میں ایک فرقان پیدا ہو گیا ہے مگر شرط یہ ہے کہ شیطانی سیرت کا انسان نہ ہو۔ تکالیف تو نبیوں پر بھی آتی ہیں مگر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ اُن کے لیے وہ باعث برکت ہوتی ہیں۔

دعا باز آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اس کے متہ پر ماری جاتی ہے کیونکہ وہ دراصل نماز نہیں پڑھتا بلکہ خدا تعالیٰ کو رشوت دینا چاہتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو اس سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ رشوت کو خود پسند نہیں کرتا۔

نماز کوئی ایسی دہی شے نہیں ہے بلکہ یہ وہ شے ہے جس میں اِصْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اور الفاتحہ: ۶) جیسی دُعا کی جاتی ہے اس دُعا میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں ان پر دُنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیئے جو کام ہوتا ہے اس کے ارادہ سے ہوتا ہے چنانچہ طاعون بھی اسی کے حکم سے آئی ہے یہ دُنیا سے رخصت نہ ہوگی جب تک ایک تغیر عظیم پیدا نہ کر لے۔ جو اس سے نہیں ڈرتا وہ بُرا بد بخت ہے اور اس کے استیصال کے لیے ایک ہی راہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک کر دے کیونکہ اگر پاک ہو کر مُر بھی جاوے گا تو وہ بہشت کو پہنچے گا۔ مرنے والے سب نے ہے مومن نے بھی اور کافر نے بھی مگر مومن اور کافر کی موت میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے۔

دیکھو ان باتوں کو متر جنت نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ یونہی فائدہ ہو جاوے گا جیسے کہ بھوکے کے سامنے روٹیوں کا انبار فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ نہ کھاوے۔ اسی طرح آج کے اقرار کے مطابق جب تک کوئی اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچاوے گا اسے برکت نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ میں اس بات پر شاہد ہوں کہ میں نے تم کو سمجھا دیا ہے۔

اب تم کو چاہیئے کہ بُرائیوں سے بچنے کے واسطے خدا تعالیٰ سے دُعا کرو تاکہ بچے رہو۔ جو شخص بہت دُعا کرتا ہے اس کے واسطے آسمان سے توفیق نازل کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچے اور دُعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اُسے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا یعنی جو امور اُسے کشاں کشاں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان امور سے بچنے کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے قرآن کو بہت پڑھنا چاہیئے اور پڑھنے کی توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیئے کیونکہ محنت کے سوا انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ کسان کو دیکھو کہ جب وہ زمین میں ہل چلاتا ہے اور قسم قسم کی محنت اٹھاتا ہے تب پھل حاصل کرتا ہے۔ مگر محنت کے لیے زمین کا اچھا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اچھا ہو سامان بھی عمدہ ہو یہ کچھ کبھی سکے۔ تب جا کر فائدہ پاوے گا۔ لَيْسَ لِلّٰهِ نَسَانٌ اِلَّا مَا سَعٰی (النجم: ۴۰) دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط باندھنا چاہیئے جب یہ ہوگا تو دل خود خدا سے ڈرنا رہے گا اور جب دل ڈرنا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اپنے بندے پر خود رحم آ جاتا ہے اور پھر تمام بلاؤں سے اُسے بچاتا ہے۔

گناہ سے بچو۔ نماز ادا کرو۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ خدا تعالیٰ کا سچا غلام رہی ہو تا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے۔

ہر ایک شخص کو خود بخود خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے واسطہ

تقاء الہی کا واسطہ قرآن اور آنحضرت ہیں

ضرور ہے اور وہ واسطہ قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی
بامراد نہ ہوگا۔ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اُسے قبول کرے۔ اسی
طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم
میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے تَلْ لَّيْبًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (الزمر: ۵۴) اس جگہ بندوں
سے غلام غلام ہی ہیں نہ کہ مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر
درود پڑھو۔ اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ سب حکموں پر کار بند رہو جیسے کہ حکم ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) یعنی اگر تم خدا تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرماں بردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فدا ہو جاؤ
تب خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

جب لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ کندیتے ہیں کہ کیا کریں دُنیا سے چھٹکارا نہیں ملتا یا کہتے ہیں کہ
ناک کٹ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں گویا انسان خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو چھوڑتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کا ہے اور خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا بے فائدہ ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۸-۱۰۹ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

دلیل صداقت

فرمایا:-

جب ہیں یہ الہام ہوا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ يَا مُوسَىٰ وَخَيَّاسَ وَقْتُ
تو ایک شخص بھی ہمارا مُرد نہ تھا۔ اگر یہ سلسلہ من عند غیر اللہ ہوتا تو آج تک الہی بخشش کی طرح بیکار ہی پڑا رہتا۔ کیا یہ نبوت
کافی نہیں؟

الہی بخشش تو میرے الہامات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے کہ الہام ہمارے سالہا سال سے شائع
ہو چکے ہیں اُن کی اب نقل کرتا ہے۔ اصل میں جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح حق اپنے
انوار سے شناخت کیا جاتا ہے۔

اسی طرح يَا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَدَوَاتَا اس وقت سے چھپا ہوا اور شائع شدہ ہے جبکہ طاعون کا کہیں نام و نشان

بھی نہ تھا اور اب آج طاعون کی وجہ سے لوگ آتے اور زبان حال سے کہتے ہیں یا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَدُوْنَا اور اکثر اپنے خطوں میں لکھتے ہیں۔ اب یا تو یہ ثابت کر دو کہ یہ الہام ہمارا من گھڑت ہے اور ہم نے اپنی کوشش سے چند لوگوں کو اس کے عمل کرنے کے واسطے ملایا ہے یا یہ قبول کر دو کہ یہ جو دو دو اور چار چار سو آدمی یکدم بیعت کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی تائید ہے۔

جس زور کے ساتھ طاعون کی وجہ سے لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں اس طرح کسی کو یقین چھوڑ دو بھی نہ تھا کیونکہ یہ الہام اس وقت کا ہے جب ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس لیے ان تمام ناموں کو محفوظ رکھا جاوے اور اگر ان لوگوں کا الگ رجسٹر نہ ہو تو رجسٹر بیعت ہی میں سُرخ کیساتھ ان کو درج کیا جاوے۔

کپنچی کی مسجد میں نماز

ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ:-
کپنچی کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز درست نہیں۔

پھر ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کے دن بھی ہماری جماعت اسی طرح آپکے آگے پیچھے ہوگی؟ فرمایا:-

طریقِ ادب سے بعید سوالات

تفصیل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے سوال طریقِ ادب سے بعید ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔
سوال ہوا کہ مخالف ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے حالانکہ مسجد میں ہمارا حق ہے۔ ہم ان سے بذریعہ عدالت فیصلہ کریں؟

حق کی چارہ جوئی

فرمایا:-

ہاں اگر کوئی حق ہے تو بذریعہ عدالت چارہ جوئی کرو۔ فساد کرنا منع ہے۔ کوئی ذمہ فساد نہ کرو۔

سوال ہوا کہ کیا مخالفوں کے گھر کی چیز کھالیں؟ فرمایا:-
نصاری کی پاک چیزیں بھی کھالی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی

مخالف کے گھر کی چیز کھانا

مٹھائی وغیرہ بھی ہم کھا لیتے ہیں۔ پھر ان کی چیز کھا لینا کیا منع ہے؟

ہاں میں نماز سے منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ پڑھو۔ اس کے سوائے دنیاوی معاملات میں بیشک شریک ہو۔ احسان کرو

مخالف سے حُسنِ معاشرت

مروت کرو اور ان کو قرض دو اور ان سے قرض لو اگر ضرورت پڑے تو صبر سے کام لو شاید کہ اس سے سمجھ بھی جاوے۔

ایک شخص نے عرض کی کہ میرے لیے دُعا کریں کہ نماز کی توفیق اور استقامت

نماز کی اہمیت

ملے۔ فرمایا:-

حقیقت میں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایمان کو چھوڑتا ہے اس سے خدا کے ساتھ تعلقات میں فرق آجاتا

جاتا ہے اس طرف سے فرق آیا تو مٹا اس طرف سے بھی فرق آجاتا ہے۔
 پھر اسی شخص نے عرض کی کہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں آپ نے اس کے
 سر پر ہاتھ رکھنا
 سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس طرح پر اخلاق فاضلہ کا ثبوت دیا۔
 (الحکم جلد نمبر ۵ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

۱۱ اپریل ۱۹۳۳ء

(دربار شام)

تکمیل ایمان کا ذریعہ

اصل میں ایمان کے کمال تمام کا ذریعہ الہامات صحیحہ اور شیگونی ہوتے
 ہیں ایمان کبھی قصتوں کہانیوں سے ترقی نہیں کر پڑتے۔ عام طور پر دکھیا
 جاتا ہے کہ انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے جس راہ درسم کا پابند اپنے آباء و اجداد کو پاتا ہے اکثر اسی کا پابند
 ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہو تو بت پرستی ہی اس کا شیوہ ہوگا۔ اور اگر ایک عیسائی
 کے ہاں اس نے تربیت پائی ہے تو وہی خُوب اس میں پائی جاوے گی۔ مگر اس کے مسائل اور اس کے بنیادی
 عقائد کا بہت سادہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عقل و فہم میں کچھ بھی نہیں آیا ہوتا۔ صرف لکیر کا نقیر ہوتا ہے بچپن اور
 اوائل عمر میں تو کیا کوئی ان مذاہب کی حقیقت سے آگاہ ہوگا۔ عیسویت کے حامی تو اگر ان سے کوئی پوری تعلیم کا پورا
 جوان عاقل بالغ بھی ان کی تثلیث کے راز کو پوچھے تو کھدیتے ہیں کہ یہ راز ہے جو الیشیائی دماغ کی بناوٹ کے
 لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے اور یہی حال بت پرست کا ہے۔

اسلام کی حقانیت

ہاں البتہ اسلام ایک دُنیا میں ایسا مذہب ہے کہ جس کے عقائد الیہ
 ہیں کہ انسان ان کو سمجھ سکتا ہے اور وہ انسانی فطرت کے عین مطابق
 ہیں۔ اسلام کے مسائل الیہ ہیں کہ کسی خاص دماغ یا عقل کے واسطے خاص نہیں بلکہ وہ تمام دُنیا کے واسطے یکساں
 ہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ مگر وہ زندہ ایمان کہ جس سے انسان خدا تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور وہ نور
 جس سے انسان کی آنکھ کھل کر اس کو ایمان تام حاصل ہو جاوے وہ صرف الہام ہی پر منحصر ہے۔ الہام سے
 انسان کو ایک نور ملتا ہے جس سے وہ ہر تاریکی سے مبرا ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا اطمینان اور تسلی اسے ملتی
 ہے۔ اس کا نفس اس دن سے خدا تعالیٰ میں آرام پانے لگتا ہے اور مگر گناہ فسق و فجور سے اس کا دل ٹھنڈا
 ہو جاتا ہے اس کا دل امید اور جیم سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت کی وجہ سے وہ ہر وقت نرمال

و لہذاں رہتا ہے اور زندگی کو بے پایاں رہا جاتا اور غنی لذات کی ہوس اور خواہش کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں لگ جاتا ہے اور وہ حقیقت وہ اسی وقت گناہ کی آلودگی سے علیحدہ ہوتا ہے۔

جب تک تازہ نور انسان کو آسمان پر سے نہ ملے اور خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہ ہو جاوے تب تک پورا ایمان نہیں ہوتا جب تک ایمان کمال اور جو تک نہ پہنچا ہو تب تک گناہ کی قید سے رہائی ناممکن ہے۔ بجز الہام کے ایمان کی تصویر لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کی ماہیت سے لوگ بے بہرہ اور خالی محض ہوتے ہیں تعجب ہے کہ پورے تو آجکل بہت سی ٹھوکریں کھا کر ان امور کو تسلیم کرتا جاتا ہے مگر ہمارے مولوی انکار و کفر میں غرق ہیں اگر الہام ہونے کا نام بھی لیا جاوے تو کفر کا فتویٰ تیار ہے۔ وحی کے نزول کا دعویٰ کرنے والا تو کفر اور ضلال اور وہ خیال ہے۔ افسوس آتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے کیسے دور جا پڑے ہیں اور ان سے تم قرآن چھین لیا گیا ہے۔ بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس اُمت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دُعا ہی کیوں سکھائی **يٰٰهٰدٰىنَا الصّٰوٰطِ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صَوٰطِ الْاٰذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔** (الفاتحہ: ۷، ۸) اس دُعا سے یہ صاف نکلتا ہے کہ الہی ہمیں پہلے ختم علیہم لوگوں کی راہ پر چلا اور جو ان کو انعامات ملے ہیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ **اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کون تھے؟ خدا تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی۔ صدیق۔ شہید۔ صالح لوگ تھے اور ان کا برابر انعام ہی الہام اور وحی کا نزول تھا بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس دُعا کا سچا نتیجہ جو ہے اس سے محروم ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں ایسی دُعا سکھائی؟ ہمیں تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یہی تو ایک چیز تھی۔ جو نہایت نازک اور رُوح کی غذا تھی۔ جو انسان اس کے حصول کا پیاسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر پاک تبدیلی آ سکے اور جب تک انسان اس طرح خدا تعالیٰ کا چہرہ نہ دیکھے اور اس کی سُر ملی آواز سے بہرہ ور نہ ہو۔ تب تک ممکن نہیں کہ گناہ کے زہر سے بچ سکے۔ غیر خود تو محروم اور بے نصیب تھے ہی مگر دوسروں کو جو اس قسم کے خیال رکھیں کہ خدا تعالیٰ کسی سے ہر کلام ہو سکتا ہے کافر جانتے ہیں۔ وہ تو دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ مگر ہمیں خود ان کے ایمان کا خطرہ ہے کہ ان کا ایمان ہی کیا ہے جو اس نعمتِ عظمتی سے محروم ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کے واسطے ہاتھ ہی کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔

خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے ذرائع

دو ہی چیزیں ہیں کہ جو خدا تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں۔ دیوار جس کی موٹی نے بھی دروازہ

کی تھی اور وہ بھی الہام ہی کی وجہ سے تھی کیونکہ جب انسان اس کی طرف ترقی پاتا ہے تو اور اور مدارج کی بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔

دوسری چیز خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی گفتار ہے اور یہ فضل خدا تعالیٰ کا تو ایسا ہوا ہے کہ عورتوں تک بھی

گفتار سے مشرف ہوتی رہی ہیں حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی ہیکلامی کا شرف حاصل تھا حضرت عیسیٰ کے عوار یوں کو بھی یہ نعمت ملی ہوئی تھی حضرت کو بھی الہام ہوتا تھا تو کیا اسلام ہی ایسا کیا گذر ا تھا ؟ اور خدا تعالیٰ کی نظر میں گہرا ہوا تھا کہ اُسے بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی پیچھے پھینک دیا۔ ان دو بابیوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہؓ ہیں سے کسی کو اور نہ بعد میں ان میں سے کسی کو بھی الہام نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے ہی خشک مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ وغیرہ ان میں سے کسی کو بھی الہام نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے ہی خشک مثال تھے ان میں سے کسی کو بھی خدا تعالیٰ کے مکالمے مخاطبے کا شرف نہ ملا ہوا تھا۔ انکے ہاتھ میں بھی صرف قلمے کہانیاں ہی تھیں۔ وَلَیْسَ لَکُمْ دَرُوسَ الْاَنْبِیَآءِ (الاحزاب: ۴۱) کے منہ ہی ان کے نزدیک یہی ہیں کہ الہام کا دروازہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آپ کے بعد آپ کی اُمت سے یہ برکت کہ کسی کو مکالمات اور مخاطبات ہوں باطل اٹھ گئی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی اس امر کی منتظر ہوتی ہے کہ اس اُمت میں سے چند افراد یا کوئی ایک فرد ضرور خدا تعالیٰ کی ہیکلامی سے مشرف ہوں گے جو اسلام پر سے گرد و غبار کو دور کر کے پھر اسلام کے روشن چہرے کو چمکا کر دکھایا کریں ان لوگوں سے اگر پوچھا جاوے کہ تمہارے پاس سچائی کی دلیل ہی کونسی ہے ؟ کوئی معجزات یا خارق عادت تمہارے پاس نہیں تو دوسروں کا حوالہ دیدینگے خود خالی اور محروم ہیں صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اور آپ کی صحبت کی برکت سے آنحضرت کے ہی رنگ میں رنگین ہو گئے تھے اور ان کے ایمانوں کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمو گویاں اور معجزات کثرت سے دیکھنے اور ہر وقت مشاہدہ کرنے سے اُن کے ایمانوں کا تزکیہ اور تربیت ہوتی گئی اور آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ کمال تمام تک پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے مگر ان لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے واسطے اگر اُن سے پوچھا جاوے تو کیا ہے ؟ تیرہ سو برس کا حوالہ دیں گے کہ اس وقت یہ معجزات اور خارق عادت ظاہر ہوا کرتے تھے چشمو گویاں بھی تھیں مگر اب کچھ بھی نہیں۔

خیرِ اُمم

میں نہیں سمجھتا کہ اگر خدا تعالیٰ نے اُسے شرف الہام بنانا تھا تو اُس کا نام قرآن شریف میں خیر اُمت کر کے کیوں پکارا ؟ کیونکہ اس کی موجودہ حالت بقول مولویوں کے بدترین معلوم ہوتی ہے۔ اندرونی و بیرونی حملوں سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ دجال نے اگر ہر طرف سے گھیر لیا ہے تو پھر ایسے مصیبت کے وقت میں اگر خبر گیری بھی کی تو ایک اور دجال بھی پیدا ہو دین کا حامی ہونے کی بجائے بیخ کن ہے اور ان کے لوگ ہزاروں مجاہدے اور ریاضت زدہ و قہد کریں مگر خدا سے مکالمہ کا شرف کبھی نہیں نصیب ہوتا ہے اور ایسے گئے گذرے ہیں کہ دوسری امتوں کی عورتوں سے بھی درماندہ اور پس پا افتادہ ہیں ان میں تو ایک موسوی شریعت کے خادم ہزاروں نبی آئے اور ایک ایک زمانہ میں چار چار سو نبی بھی ہوتے رہے مگر اس

اُمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خادم ایک بھی صاحب الہام نہ آیا۔ گویا کہ سارے کا سارا باغ ہی بے ثمر رہ گیا۔ پہلے لوگوں کے باغ تو مٹ کر ہوئے مگر ان کے اعتقاد کے بموجب نعوذ باللہ آپ کا باغ بے برگ و بار ہوا۔ اگر ان لوگوں کا یہی دین اور ایمان ہے تو خدا دینا پر رحم کرے اور لوگوں کو ایسے ایمان سے نجات دیوے۔

ایمان

ایمان کی نشانی ہی کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں یہی کہ مان لینا اور پھر اس پر یقین آجانا۔ جب انسان ایک باندہ کو بچے دل سے مان لیتا ہے تو اس کا اس پر یقین ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ شکمیا ایک زہر ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے انسان مر جاتا ہے یا ایک سانپ جان کا دشمن ہوتا ہے جس کو کاٹتا ہے اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس ایمان کے بعد نہ تو وہ شکمیا کھاتا اور نہ ہی سانپ کے سوراخ میں نا اٹھتا۔

آج کل طاعون کے متعلق لوگوں کو ایمان ہے کہ اس کی لاگ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے جس مکان میں طاعون ہوا اس سے کوسوں بھاگتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ غرض جس چیز پر ایمان کامل ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے عمل بھی صادر ہوا کرتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کا ایمان ہوا اور جزائز ان کے ان کا ایمان ہوا اور حساب کتاب یاد ہو تو پھر گناہاتی رہ جلیں یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا خدا کا ایمان سانپ کے خوف سے بھی گیا گذرا ہے؟ مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور پھر بائیں چوری۔ جھوٹ۔ زنا۔ بد نظری۔ شراب خوری۔ فسق و فجور میں فرق نہیں۔ نفاق اور ریا کاری کی تصدیق نہیں۔ زبانی ایمان کا دعویٰ ہے ورنہ عملی طور پر ایمان اور دین کچھ بھی چیز نہیں۔

ہم صاف مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کو جس چیز کے مفید ہونے کا ایمان ہے اُسے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ کوئی امیر اور کوئی غریب ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے اپنی جائیداد یا دولت کو جو اس کے پاس ہے باہر نکال پھینکتا ہو بلکہ ہم نے تو کسی کو ایک پیسہ بھی پھینکتے نہیں دیکھا۔ پیسہ تو کجا ایک سوئی بھی اگر کماٹی ہوئی ٹوٹ جاوے تو اُسے رنج ہوتا ہے کہ میرے کارآمد چیز تھی۔ مگر ایمان باللہ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں اُس سوئی کے برابر بھی نہیں اور نہ اس کا فائدہ ایک سوئی کے برابر لوگ جانتے ہیں۔ پس جب ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے برابر بھی اس کی قدر ان میں نہیں ہوتی۔ تو اسی کے مطابق ان کو انسان سے نفع بھی نہیں پہنچتا اور نہ ان کو وہ کمال حاصل ہوتا ہے کہ خدا ان پر الہامات کے دروازے کھول دے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۵-۶ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

بیماری کی افادیت

بیماریوں کے ذکر پر فرمایا کہ:-

بیماری کی شدت سے موت اور موت سے خدا یاد آتا ہے۔ اصل یہ

ہے کہ عِلْمُ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا (خسأ، ۲۹) انسان چند روز کے لیے زندہ ہے۔ ذرہ ذرہ کا وہی مالک ہے جو جنتی و قیومی ہے۔ جب وقت موعود آ جاتا ہے تو ہر ایک چیز اسلام علیکم کہتی اور سارے قویٰ رخصت کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور جہاں سے یہ آیا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ:-

طاعون کا علاج

آسمانی علاج ابھی تک لوگوں نے غیر مفید سمجھا ہوا ہے۔ سخی توبہ اور تقویٰ

کی طرف پورا رجوع نہیں کیا مگر یاد رکھیں کہ خدا رجوع کر اسے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

مولوی عبدالقادر صاحب لدھیانوی نے سوال کیا کہ

رکوع و سجود میں قرآنی آیت یا دُعا کا پڑھنا کیسا ہے؟

رکوع و سجود میں قرآنی دُعا کرنا

فرمایا:-

سجدہ اور رکوع فروتنی کا وقت ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام عظمت چاہتا ہے۔ ماسوا اس کے حدیثوں سے

کیس ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکوع یا سجود میں کوئی قرآنی دُعا پڑھی ہو۔

رہن کے متعلق سوال ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ:-

رہن

موجودہ تبادیز رہن جائز ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں یہ قانون تھا کہ اگر فصل ہو گئی تو حکام زمینداروں

سے معاملہ وصول کر لیا کرتے تھے اگر نہ ہوتی تو معاف ہو جاتا اور اب خواہ فصل ہو یا نہ ہو حکام اپنا مطالبہ وصول کر

ہی لیتے ہیں۔ پس چونکہ حکام وقت اپنا مطالبہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تو اس طرح یہ رہن بھی جائز رہا کیونکہ

کبھی فصل ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی۔ تو دونوں صورتوں میں مرتہن نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے۔ پس رہن عدل کی

صورت میں جائز ہے۔ آج کل گورنمنٹ کے معاملے زمینداروں سے محکمہ کی صورت میں ہو گئے ہیں اور اس صورت

میں زمینداروں کو کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورت عدل میں رہن بیشک جائز ہے۔

جب دودھ والا جانور اور سواری کا گھوڑا رہن با قبضہ ہو سکتا ہے اور اس کے دودھ اور سواری سے

مرتہن فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر زمین کا رہن تو آپ ہی حاصل ہو گیا۔

پھر زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا :-

زیور ہو کچھ ہو جب استغفار جائز ہے تو خواہ نچوہ تکلفات کیوں بناتے جادویں۔ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے۔ زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے۔ پس اگر زیور استعمال کرنا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے۔ اگر کبریٰ رہن رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔
(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۰۳ء

(دربار شام)

خواب قضاء مععلق ہوتے ہیں

ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ :-
خواب ہر ایک انسان کو ہر بحر میں کبھی بمشراؤ کبھی وشتناک ضرور آتے ہیں مگر وہی قضا بہر م اور فیصلہ کن نہیں ہوا کرتی۔ خدا تعالیٰ کی معرفت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ قضا کبھی مل بھی جایا کرتی ہے خواب کے حالات خواہ بمشتر ہوں یا مندر۔ دونوں صورتوں میں قضا مععلق کے رنگ میں ہوا کرتے ہیں۔ ان کے نتائج کے بر لانے یا روکنے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کرے کہ اگر یہ امر میرے واسطے مفید اور تیری رضا کے بموجب ہے تو تو اُسے جیسا مجھے خواب میں بمشتر دکھایا ہے ایسا ہی بشارت آمیز صورت میں پورا کر۔ ورنہ مندر ہے تو اس کی خوفناک صورت سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے بھی استغفار اور توبہ کرتا رہے۔

قضا مععلق دُعا سے ٹل سکتی ہے

ابن علم خوب جانتے ہیں کہ قضا مل جایا کرتی ہے اس لیے انسان پوری تصریح و تشوُّع و حضور اور حضور قلب سے اور سچی عاجزی۔ فروتنی اور درد دل سے اُس سے دُعا کرے خواب میں دیکھے ہوئے حالات کے متعلق خواہ وہ کسی رنگ میں ہوں۔ دونوں صورتوں میں دعا کی ضرورت ہے۔

ہمیں بارہا خیال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی کوئی ایک وشتناک ہی معاملہ معلوم ہوا ہو گا کہ انہوں نے ساری رات دُعا میں صرف کی اور نہایت درجہ کے درد انگیز اور بلبلانے والے الفاظ سے خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کرتے رہے۔ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر مععلق کو بہر م ہی خیال کر بیٹھے ہوں اور اسی وجہ سے ان کا یہ

سارا اضطراب اور گھبراہٹ بڑھ گئی ہو اور اس درجہ کا گداز اور رقت اُن میں اپنا آخری دم جان کر ہی پیدا ہوئی ہو۔ کیونکہ اکثر ایک تقدیر جو معلق ہوا کرتی ہے ایسی باریک رنگ میں ہوتی ہے کہ اس کو سرسری نظر سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبرم ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میری دعا سے اکثر وہ نفا جو تفسائے مبرم کے رنگ میں ہوتی ہے ٹل جاتی ہے اور ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں مگر ان کے اس امر کا جواب ایک اور بزرگ نے دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر معلق ایسے طور سے واقع ہوتی ہے کہ اس کا پہچانا کہ آیا معلق ہے یا مبرم محال ہو جاتا ہے اُسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مبرم ہے مگر درحقیقت ہوتی وہ تقدیر معلق ہے اور وہ ایسی ہی تقدیریں ہوں گی جو شیخ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ٹل گئی ہوں کیونکہ تقدیر معلق ٹل جایا کرتی ہے۔ غرض اہل اللہ نے اس امر کو خوب واضح طور سے لکھا ہے کہ قضا معلق ٹل جایا کرتی ہے۔

حضرت عیسیٰ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی بھاری صعوبت اور مشکل کا وقت تھا کیونکہ ان کی اپنی ہی کتاب کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ آخر میں فرمایا۔ سُبْحَاحَ تَقْوَاهُ یعنی تقدیر تو بڑی سخت تھی اور بڑی مصیبت کا وقت تھا مگر اس کے تقویٰ کی وجہ سے آخر کار اس کی دعا ضائع نہ گئی بلکہ ٹل گئی۔ یہ عیسائی بد نصیب اس امر کی طرف تو خیال نہیں کرتے کہ اول تو خدا اور اس کا مرنایہ دونوں فقرے آپس میں کیسے متضاد پڑے معلوم ہوتے ہیں جب ایک کان میں یہ آواز ہی پڑتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے کہ اس یہ کیا لفظ ہیں؟ اور پھر ماسوا اس کے ایک ایسے شخص کو خدا بنائے بیٹھے ہیں کہ جس نے بحیال ان کے ساری رات یعنی چار پہر کا وقت لغو اور بیہودہ کام میں جو اس کے آقا اور مولیٰ کی منشاء اور رضا کے خلاف تھا خواہ مخواہ ضائع کیا اور پھر ساری رات رویا اور ایسے درد اور گداز کے الفاظ میں دعا کی کہ لو با بھی موم ہو مگر ایک بھی نہ ٹل گئی۔ واہ اچھا خدا تھا! پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی روح انسانی تھی نہ روح الوہیت۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھلا ان کی روح اگر انسانی تھی تو اس وقت اُن کی الوہیت کی روح کہاں تھی؟ کیا وہ آرام کرتی تھی اور خواب غفلت میں غرق نوم تھی۔ خود بیچارے نے بڑے درد اور رقت کے ساتھ چلا چلا کر دعا کی۔ حواریوں سے دعا کرائی مگر سب بے فائدہ تھی۔ وہاں ایک بھی نہ ٹل گئی۔ آخر کار خدا صاحب یہودیوں کے ہاتھ سے ملک عدم کو پہنچے کیسے قابل شرم اور افسوس ہیں ایسے خیالات۔ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا ہی ایک وقت مصیبت اور صعوبت کا آیا تھا اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء پر ایک ایسا مشکل اور نہایت درجہ کی مصیبت کا ایک وقت ضرور آتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اُحد کا معاملہ کوئی تھوڑا معاملہ تھا؟ آخر کار وہاں شیطان بھی بول اُٹھا تھا کہ نعوذ باللہ آنحضرت مارے گئے اور ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہؓ نے بھی اس افراتفری میں ایسا خیال کیا ہو

اور بعض صحابہؓ تو متر بہتر بھی ہو گئے تھے۔ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے تھے۔ **وَإِنْ يَنْتَكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا**
كَأَنَّمَا عَلَى رِدْءٍ وَخْتًا مُنْقَضِيًا (مرید ۷۰) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرور انبیاء اور صلحاء کو بھی دنیا میں
 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہایت درجہ کی مصیبت کا وقت اور سخت جانگاہ مشکل ہوتی ہے اور اہل حق بھی
 ایک دفعہ اس صعوبت میں وارد ہوتے ہیں مگر خدا تعالیٰ جلد تران کی خبر گیری کرتا اور ان کو اس سے نکال
 لیتا ہے اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ اس واسطے ان کی دعاؤں اور تہال سے ٹل جایا کرتی ہیں
 شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی دعا
 شیخ رحمت اللہ صاحب کی دعا
 ہوا تو انہوں نے ننگے سر اور ننگے پاؤں سجدے میں گر کر
 دُعا کی تو معاذ دعا کرتے کرتے خدا تعالیٰ نے ہوا کا رخ بدل دیا اور ان کی آواز اگنی اور ہر طرح اطمینان ہو گیا۔

اس پر حضرت اعدی نے فرمایا کہ:-

ملائکہ کی حقیقت

ہوا۔ پانی۔ آگ وغیرہ بھی ایک طرح کے ملائکہ ہی ہیں۔ ہاں بڑے بڑے ملائکہ
 وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام یا نگر اس کے سوا باقی اشیاء مفید بھی ملائکہ ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام
 سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جہاں فرماتا ہے کہ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَیْسَ بِحَسْبِہٖ** (یعنی اسرائیل: ۴۵)
 یعنی کل اشیاء خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں تسبیح کے معنی یہی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح
 اُس کا مشا ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں اور ہر ایک امر اس کے ارادے اور منشا سے واقع ہوتا ہے۔ اتفاقی
 طور سے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تام اور اقتدار نہ ہو تو وہ خدا ہی کیا ہوا۔ اور
 دعا کی قبولیت کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہوا کو جدھر چاہے اور جب چاہے
 چلا سکتا ہے اور جب ارادہ کرے بند کر سکتا ہے۔ اُسی کے ہاتھ میں پانی اور پانیوں کے سمندر ہیں جب چاہے
 جوش زن کر دے اور جب چاہے ساکن کر دے وہ ذرہ ذرہ پر قادر اور مقتدر خدا ہے۔ اس کے تصرف سے
 کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جنہوں نے دُعا سے انکار ہی کر دیا ہے۔ ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں
 نے خدا کو ہر ذرہ پر قادر مطلق نہ جانا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ اتفاق کچھ بھی نہیں۔ بلکہ جو ہوتا ہے اور اگر پتہ
 بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے اور حکمت سے گرتا ہے اور یہ سب ملائکہ ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کے حکم کے اشارے سے کام کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سچے فرمانبردار
 اور اسی کی رضا کے خواہاں ہوتے ہیں جو خدا کا بن جاتا ہے اُسے خدا تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

مَنْ كَانَ لِلّٰہِ كَانَ اللّٰہُ لَہٗ پھر ایسے مرتبے کے بعد انسان کو وہ رعیت ملتی ہے کہ باغی نہیں

ہوتی۔ یونہی بادشاہوں کی رعیت تو باغی بھی ہو جاتی ہے مگر ملائکہ کی رعیت ایک ایسی رعیت ہے کہ وہ باغی نہیں ہوتی۔
(الحکم جلد ۴ نمبر ۳ صفحہ ۷۷ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۳ اپریل ۱۹۰۳ء

(دربارِ شام)

ایک رویاء

حضرت اقدس نے مندرجہ ذیل خواب سنایا جو گذشتہ شب کو آیا تھا۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا بحرِ فدا کی طرح ایک دریا ہے جو سانپ کی طرح بل بیچ کھاتا مغرب سے مشرق کو جا رہا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے سمت بدل کر مشرق سے مغرب کو اٹا بنے لگا۔ فرمایا کہ :-

طاعون کا زور

اب تو وہ زمانہ طاعون نے دکھانا شروع کر دیا ہے جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی قتل ہوئے تھے تو ایک بڑا شخص زندہ رکھا گیا تھا۔ اُس نے پوچھا فلاں شخص کا کیا حال ہوا۔ فلاں کا کیا حال ہوا۔ غرض جس کے متعلق اس نے دریافت کیا اسی کے متعلق جواب ملا کہ وہ سب قتل کئے گئے تو پھر اس نے کہا کہ لوگوں کے مارے جانے کے بعد میں نے زندہ رہ کر کیا بنا نا ہے مجھے بھی زندگی کی ضرورت نہیں سو آج کل طاعون وہ حال دکھا رہی ہے۔

اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان لمبی عمر کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں مگر جب دوست اور تعلق دار ہی نہ رہے تو اس عمر کا ہونا بھی ایک وبال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت دیکھ کر انسان ایسی لمبی عمر کی بھی آرزو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان دوستوں اور رشتہ داروں کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔

انسان اور پرندہ

ایک جانور آج کل کے موسم میں شام کے بعد مسجد مبارک کے نشین احباب پر حملہ کیا کرتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ :-

کوئی ایسی تدبیر کی جاوے کہ ایک دفعہ یہ اس جگہ پکڑا جاوے پھر ہم اُسے چھوڑ دیں گے مگر ایک دفعہ پکڑا جانے سے اتنا تو ضرور ہو گا کہ پھر وہ کبھی آئندہ اس جگہ اس طرح حملہ کرنے کا ارادہ نہ کرے گا۔ ہر جانور کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جس جگہ سے اُسے ایک دفعہ ٹھوکر لگتی ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس جگہ کا پھر وہ کبھی قصد نہیں کرتا مگر صرف انسان ہی ایک ہے جو باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے ان پرندوں وغیرہ سے بھی گرا ہوا ہے کہ جہاں سے اُسے مصائب پہنچتے ہیں اور

ضرر اور نقصان اٹھاتا ہے اس کی طرف بھاگنے کا حریص ہوتا ہے ہوشیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس نافرمانی کو ترک کرتا ہے بلکہ جذبات نفس کا مطمح ہو کر پھر اسی کام کو کرنے لگتا ہے جس سے ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہو۔
(الحکم جلد ۱۴ نمبر ۱۴ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۳۳ء

(صبح کی سیر)

فرمایا: صادق کی بعثت کیساتھ ہی آسمان سے صادق کی کشش نازل ہوتی ہے

اس کے واسطے ایک کشش نازل ہوا کرتی ہے جو دلوں کو ان کی استعدادوں کے مطابق کشش کرتی اور ایک قوم بنادیتی ہے۔ اس سے تمام سعید رو میں صادق کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ دیکھو ایک شخص کو دوست بنا کر اس کو اپنے منشاء کے موافق بنانا ہزار مشکل دکھتا ہے اور اگر ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی کسی کو صادق وفادار دوست بنانے کی کوشش کی جلاوٹ تو بھی معرض خطر میں ہی پڑتا ہے اور پھر آخر کار اس خیال کے پرمکس نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اب لاکھوں ہیں کہ غلاموں کی طرح سچے فرمانبردار۔ وفادار۔ صادق و وفا کے پتے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس امر کی اطلاع آج سے بائیس برس پیشتر جب اس کی ایک بھی مثال قائم نہ ہوتی تھی دی گئی۔ چنانچہ العام ہے کہ **وَ اَلْقَبِيْلُ كَلِيْلٌ مَّحْبُوْبٌ**۔

آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش کا نزول ہے سعید تو دوستی کے رنگ میں چلے آتے ہیں مگر شقی بھی اس حصہ سے محروم نہیں۔ ان میں مخالفت کا جوش شیطانی مار رہا ہے جب کہیں ہمارا نام بھی ان کے سامنے آجاتا ہے تو سانپ کی طرح بل پیچ کھاتے اور خود ہو کر مچھلیوں کی طرح گالی گلوچ تک آجاتے ہیں۔ ورنہ جلا دنیا میں ہزاروں فقیر۔ لنگوٹی پوش۔ بنگی۔ چرسی۔ کنجر۔ بدعاش۔ بڑتی وغیرہ پھرتے ہیں مگر ان کے لیے کسی کو جوش نہیں آتا اور کسی کے کان پر بھول نہیں جاتی وہ چاہے بد مذہبیاں اور بے دینیال کریں پھر بھی ان سے مست ہی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ وہ چونکہ روحانیت سے (ابدر سے) جس طرح انسان کا جسم ایک ہیکل کی طرح بنا کر اس میں خدا تعالیٰ نے روح پھونکی ہے کشش بھی دلوں میں دی ہے جو کہ ان کو کھینچ کر یہاں لا رہی ہے۔

(ابدر جلد ۱۳ نمبر ۹۹ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۳ء)

خالی ہیں اس واسطے ان کے واسطے کسی کو کشش نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں ہزاروں ہزار لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر بھی آپ کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ اپنے مالوں کا جانوں کا نقصان منظور کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیلئے دن رات تدبیروں منصوبوں میں کوشاں ہوئے مگر دوسری طرف سیلہ تھا ادھر کسی کو توجہ نہ تھی۔ اس کی مخالفت کے واسطے کسی کے کان بھی کھڑے نہ ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جس طرح گھر گھریں پھوٹا اور جلائی ہوتی تھی۔ سیلہ کے واسطے ہرگز نہ ہوئی۔ غرض صادق کے واسطے ہی ایک کشش ہوتی ہے جو دلوں کے دلوں کو اُبھارتی اور جوش میں لاتی ہے سعیدوں کے دلوں کے دلوں اور اشیاء کے شقاوت کے رنگ میں پھل لاتے ہیں شقی چونکہ اسی فطرت کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے ان کے واسطے کشش بھی اُلٹے رنگ میں ثمرات لاتی ہے۔

(دربار شام)

ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہندوؤں والی وصوتی باندھنی جائز ہے یا نہیں؟
اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

تشبیہ بالکفار

تشبیہ بالکفار تو کسی رنگ میں بھی جائز نہیں۔ اب ہندو ماتھے پر ایک ٹیکہ سالگاتے ہیں کوئی وہ بھی لگالے۔ یا سر پر بال تو ہر ایک کے ہوتے ہیں مگر چند بال بودی کی شکل میں ہندو رکھتے ہیں اگر کوئی ویسے ہی رکھ لیوے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنی ہر ایک چال میں وضع قطع میں غیرت مندانہ چال رکھنی چاہیئے ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہ بند بھی باندھا کرتے تھے اور سراویل بھی خریدنا آپ کا ثابت ہے جسے ہم پاجامہ یا تہمی کہتے ہیں ان میں سے جو چاہے پہنے۔ علاوہ ازیں ٹوپی۔ گرتہ۔ چادر اور پگڑی بھی آپ کی عادت مبارک تھی۔ جو چاہے پہنے کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو کوئی نئی ضرورت درپیش آئے تو اسے چاہیئے کہ ان میں

لے (البدرد میں مزید لکھا ہے) مگر ہمارے لیے ہر ایک طرف سے کوشش ہے کہ یہ کاروبار رکے مگر وہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی فطرت اُٹھی ہے اس لیے اُن کو کشش بھی اُٹھی ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

لے (البدرد میں ہے) :- ”مثلاً کوئی مسلمان ہندوؤں کی طرح بودی وغیرہ رکھ لیوے تو اگرچہ کسراں اور

حدیث میں اس کا کہیں ذکر صریح نہیں ہے مگر چونکہ کفار سے اس میں مشابہت پائی جاتی ہے اس لیے اس سے پرہیز چاہیئے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

سے ایسی چیز کو اختیار کرے جو کفار سے تشبیہ نہ رکھتی ہو اور اسلامی لباس سے نزدیک تر ہو۔ جب ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو پھر اس کے بعد وہ ڈرتا کس چیز سے اور وہ کون سی چیز ہے جس کی خواہش اب اس کے دل میں باقی رہ گئی ہے کیا کفار کی رسوم اور عادات کی؟ اب اُسے ڈر چاہیے تو خدا کا۔ اتباع چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنیٰ سے گناہ کو نہ خفیف نہ جاننا چاہیے بلکہ صغیرہ ہی سے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور صغیرہ ہی کا اصرار کبیرہ بنتے ہیں۔

ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ہی نہیں دی کہ ان کے لباس یا پوشش سے فائدہ اٹھائیں، سیالکوٹ سے ایک دوبار انگریزی جوتا آیا ہمیں اس کا پہننا ہی مشکل ہوتا تھا کبھی ادھر کا ادھر اور کبھی بائیں کا دائیں۔ آخر تنگ ہو کر سیالوہی کا نشان لگایا گیا کہ شناخت رہے مگر اس طرح بھی کام نہ چلا۔ آخر میں نے کہا کہ یہ میزری فطرت ہی کے خلاف ہے کہ ایسا جوتا پہنوں۔

دور استوں میں سے کس کو اختیار کرے
اسی صاحب نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص جاتا ہو اور ایک جگہ پر دو راہ جمع ہو جائیں۔ ایک دائیں اور دوسرا بائیں کو۔ تو کس راہ کی طرف جاوے؟ فرمایا کہ :-

اس سے اگر تمہاری راہ بھی جہانی راہ ہے تو پھر اس راہ جاوے جس میں اس کی صحت نیت اور کوئی فساد نہیں اور اگر جاتا ہے کہ ادھر بدبو اور عھونت ہے یا گنجروں اور فاسقوں۔ خدا اور رسول کے دشمنوں کے گھر میں تو اس راہ کو چھوڑ دے۔ غرض صحت نیت کا خیال کر لے اور فساد کی راہ سے کلی پرہیز کرے۔

(البدرد سے)۔ "مسلمانوں کا پرہیز اختیار کرنا عمدہ بات ہے۔ اس سے انسان مسلمان ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ الوسع دوسرے کو اعتراض کا موقع نہ دینا چاہیے جو لباس اسلام کا ہے اسی میں تقویٰ ہے۔"

(البد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹، ۱۰۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

(البدرد سے) "حتیٰ الوسع اپنے آپ کو ایسے لباس سے پہنا چاہیے کہ جس سے مشابہت کفار ہو جاتی ہے جب لباس کفار کا ہے تو دوسرے انسان کو وہ کافر ہی نظر آویگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ چھوٹی پھٹی بات پر اصرار کرتا ہے تو آخر کار بڑی بڑی باتوں پر آ جاتا ہے مگر جب مسلمان کہلاتا ہے تو اُسے کفار کے لباس کی کیا ضرورت ہے (الیقیناً)۔" (البدرد سے) :- "فرمایا اگر سوال کا تعلق ظاہر راستوں سے ہے تو جو راستہ عافیت کا ہو ادھر سے جاوے۔ مثلاً ایک راستہ میں مفسد لوگ گنہگار وغیرہ آباد ہیں یا شراب خوری ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیوے۔ اور اگر باطنی راستوں سے سوال کا تعلق ہے تو بھی وہی راستہ اختیار کرے جس میں صلاح اور تقویٰ ہو۔"

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۳ء)

بے ایمانی کیسے پیدا ہوتی ہے
ایک اور سوال کیا کہ بے ایمانی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟
فرمایا کہ:-

بے ایمانی خدا کی معرفت نہ ہونے اور ایمان کے کامل درجہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اھورا
ایمان اس کی وجہ ہوتی ہے۔

ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ حضور حبیب سلسلہ موسوی اور سلسلہ
محمدی میں مماثلت ہے تو کیا وجہ ہے کہ اُن سلسلہ کے خاتمِ تو نبی

کھلائے مگر اھوراس طرح کوئی بھی نبی نہ کھلایا؟ فرمایا کہ:-

مشابہت میں ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے عین ہوں اور ان کا
ذہ بھی آپس میں خلالت نہ ہو۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص توشیر ہے۔ تو اب اس میں کیا مجمل ضروری ہے؟
کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں، چار پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا
پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجہ تشابہ ہوتا ہے ویسا ہی من وجہ مخالفت بھی ہوتا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کُنْهُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ تو ہمیں ہی فرمایا ہے۔ جو اعلیٰ درجہ کے خیر اور برکات تھے وہ اسی اُمت میں جمع ہوئے
ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوت نے پہلے کی نسبت بہت
کچھ ترقی کر گئے تھے۔ اس زمانہ میں تو ایک گونہ جمالت تھی۔ اب کوئی کہے کہ اس طرح بھی تشابہ نہ ہوا تو یہ اس
کا کنارہ درست نہ ہوگا۔ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے
اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب اس اُمت کو کوئی خیر و برکت ملے گی نہیں اور نہ اس کو شرف مکالمات
اور مخاطبات ہوگا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے سوائے اب کوئی نبوت نہیں
پل سکے گی۔ اس اُمت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد
تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب، اولوالعزم صاحبِ شریعت کامل
آنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر
ایک قسم کی نبوت بحجۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی
عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَا لِحِى رَسُوْلٍ
اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ (الاحزاب: ۴۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہانی طور سے اچکی اولاد کی نفی
بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے انبات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں اور روحانی نبوت
اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا۔ نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل

کے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی۔ ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی ہتک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو جو کہما کہما کُنتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کئے جاویں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامۃ کی بجائے شر الامۃ ہوئی یہ اُمت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ تو کَالْاَنْعَامِ بَلٰ هُمْ اَصْلٌ ہوتی اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہیے نہ یہ کہ خیر الامۃ۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کی دعا بھی نعوذ جاتی ہے۔ اس میں جو لکھا ہے کہ اٰمِنُ بِالْقُرْاٰنِ الْمُسْتَقِیْمِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوں کے پلاؤ زردے مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور انکی جہانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہیں تو باقی رہ بھی کیا گیا۔ جس سے اسلام کا علو ثابت ہووے۔ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی اُمت میں سے سینکڑوں نبی آئے مگر آپ کی اُمت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔

نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی مہر سے اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اس اُمت میں سے مکالمات اور مخاطبات کے شرف سے شرف ہونے اور انبیاء کے خصائص اُن میں موجود ہوتے رہے ہیں سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گذرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کئے۔ چنانچہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ایک کتاب فتوح الغیب کو ہی دیکھ لو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (یعنی اسرائیل ۳۷) اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس اُمت کو اعمیٰ بنایا تھا تو عجیب ہے خود ہی اسے اعمیٰ بنایا اور خود ہی اعمیٰ کے واسطے زجر اور توبیخ ہے کہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ اس اُمت بیچاری کے کیا اختیار۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو لے کے اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا تو تجھے قید کر دیا جاوے گا مگر پھر خود ہی اسے دھکا دیدے۔

گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرہ کیا گیا اور تو بہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی اور دوسری طرف کہتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ اب بتاؤ کہ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کہنا خیر اُمت اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ تو اعمیٰ ہے آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں۔

اور اگر کوئی باہر سے اس کی اصلاح کے واسطے آگیا تو بھی شکل۔ اس اُمت کے نبی کی ہتک شان اور

قوم کی بھی ناک کٹی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے اور کسی کو یہ شرف مکالمہ عطا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر بس نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ ایسے بڑے نبی ہو کر ان کی اُمت ایسی کمزور اور گئی گذری ہے۔ ایسا نہیں۔ بلکہ بات یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی اُمت میں نبوت ہے اور نبی ہیں مگر لفظ نبی کا بوجہ عظمت نبوت استعمال نہیں کیا جاتا لیکن برکت اور فیوض موجود ہیں۔

خدا کو پانے کی راہ
ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ کیا راہ ہے جس سے انسان خدا کو پا سکے؟
فرمایا:-

جو لوگ برکت پاتے ہیں ان کی زبان بند اور عمل ان کے وسیع اور صالح ہوتے ہیں پنجابی میں کہاوت ہے کہ کتنا ایک جانور ہوتا ہے اس کی بدبو سخت ہوتی ہے اور کرنا خوشبودار درخت ہوتا ہے سو ایسا ہی چاہیے کہ انسان کتنے کی نسبت کر کے بہت کچھ دکھائے۔ صرف زبان کام نہیں آتی۔ بہت سے ہوتے ہیں جو باتیں بہت بناتے ہیں اور کرنے میں نہایت سست اور کمزور ہوتے ہیں۔ صرف باتیں جن کے ساتھ روح نہ ہو وہ نہایت ہوتی ہیں۔ بات وہی برکت والی ہوتی ہے جس کے ساتھ آسمانی نور ہو اور عمل کے پانی سے سرسری گئی ہو۔ اس کے واسطے انسان خود بخود ہی نہیں کر سکتا۔ چاہیے کہ ہر وقت دُعا سے کام کرتا رہے اور درد و گداز سے اور سوز سے اس کے آستانہ پر گر کر رہے اور اس سے توفیق مانگے ورنہ یاد رکھے کہ اندھام رنگا۔

دیکھو جب ایک شخص کو کوڑھ کا ایک داغ پیدا ہو جاوے تو وہ اس کے واسطے فکر مند ہوتا ہے اور دوسری باتیں اُسے بھول جاتی ہیں۔ اسی طرح جس کو روحانی کوڑھ کا پتہ لگ جاوے۔ اُسے بھی ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور وہ سچے علاج کی طرف دوڑتا ہے مگر افسوس کہ اس سے آگاہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ انسان کے واسطے یہ مشکل ہے کہ وہ سچی توبہ کرے ایک طرف سے توڑ کر دوسری طرف جوڑنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں مگر جسے خدا تعالیٰ توفیق دے۔ ہاں ادب سے جیاسے۔ شرم سے اس سے دُعا اور التجا کرنی چاہیے کہ وہ توفیق عطا کرے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ پابھی لیتے ہیں اور ان کی سنی بھی جاتی ہے صرف باتوں آدمی مقید نہیں ہوتا۔ کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اور پہلے اس پر کوئی رنگ نہیں دیا جاتا۔ اتنا ہی عمدہ رنگ اس پر آتا ہے۔ پس تم اس طرح اپنے آپ کو پاک کر دو تا تم پر خدائی رنگ عمدہ چڑھے۔ اہل بیت جو ایک پاک گروہ اور بڑا عظیم الشان گھرانہ تھا۔ اس کے پاک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اَسْمَا یُرِیدُ اللّٰہُ لَیْذِہٖبَ عَنْکُمُ الرِّجْسُ اَہْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْہِیْرًا۔ (الاحزاب ۳۳) یعنی میں ہی ناپاک اور نجاست کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا تو بھلا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی

توفیق رکھتا ہو۔ پس لازمی ہے کہ اس سے دُعا کرتے رہو اور اسی کے آستانہ پر گرے رہو یہی توفیق اسی کے ہاتھ میں ہیں۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۷ تا ۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۵ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

محمدی سلسلہ میں موسوی سلسلہ کی طرح نبی کیوں نہ آئے؟
فرمایا: رات کے سوال کا یہ حصہ کرجب

مماثلت ہے موسوی اور محمدی سلسلوں میں۔ تو محمدی سلسلے میں موسوی سلسلے کی طرح نبی کیوں نہ آئے؟ یہ حصہ ایسا ہے جس سے ایک انسان کو دھوکا لگ سکتا ہے۔ لہذا ہم اس کے متعلق زیادہ تشریح کر دیتے ہیں۔ اول تو وہی بات کہ مماثلت کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کا وہ عین ہو۔ مُشَبَّہ و مُشَبَّہ پر میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت انسان کو چاند سے مشابہت دے دیتے ہیں۔ مگر چاہیئے کہ ایسے انسان کا ناک نہ ہو۔ کان نہ ہوں۔ صرف ایک گولی سفید چمکیلا سا ٹکڑا ہو۔ ہاں بات یہ ہے کہ مشابہت کے واسطے بعض حصہ میں مشابہت ضرور ہوتی ہے۔

دیکھیے حضرت موسیٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت ہے اور اس میں صرف اعلیٰ جزو یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم کو جو فرعون کے ماتحت غلامی میں مبتلا تھی اور ان کے حالات گندے ہو گئے تھے وہ خدا کو بھول گئے تھے اور ان کے خیالات اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ موسیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کو بتوں کی غلامی اور راہ و رسم کی قید سے نجات دلائی اور اپنے دشمن کو فرعون کی طرح ہلاک و برباد کیا۔ یہ مشابہت تھی۔

۱۔ ابدر میں ہے: ”مماثلت میں مین ہونا ضروری نہیں کیونکہ اگر بالکل وہی ہو گیا تو پھر وہی چیز ہوتی نہ مثال۔ اس لیے کچھ نہ کچھ فرق ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی کو اگر شیر کھا جاوے تو یہ ضرور نہیں کہ وہ کچا گوشت بھی کھاتا ہو اور اُس کے دُم بھی ہو اور وہ جنگلوں میں رہتا ہو۔ وغیرہ۔ صرف بعض صفات شجاعت وغیرہ میں اس کی مماثلت ہوگی“
(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۔ ابدر میں ہے: ”مشابہت میں من و جہر نمی لفت چاہیئے اور من و جہر مطابقت اور اس اُمت میں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)“

اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی نہ کہلانے سے ان کی کسرِ شان۔ کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں ثابت ہوتی۔ برعکس اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور آپ کی نبوت کے لفظ کا پاس اور ادب کیا گیا ہے۔ کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا۔

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہزاروں بزرگ نبوت کے نور سے منور تھے اور ہزاروں کو نبوت کا حصہ عطا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ دوسرے کو بھی یہ نام دے کر آپ کی کسرِ شان کی جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہزار ہا انسانوں کو نبوت کا درجہ ملا اور نبوت کے آثار اور برکات ان کے اندر موجزن تھے مگر نبی کا نام۔ صرف شانِ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سدِ بابِ نبوت کی خاطر ان کو اس نام سے ظاہراً ملقب نہ کیا گیا۔ مگر دوسری طرف چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض اور روحانی برکات کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

جو مراتب خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ موسوی سلسلہ سے بہت زیادہ ہیں اگر اس کے برابر ہوتے تو پھر فضیلت کیا ہوتی۔ پھر جس قدر علوم کی کثرت اور وسعت اس وقت اس امت میں ہے کیا وہ موسوی امت میں تھی؟ چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اور کوئی شریعت اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہوگی اس لیے آپ کو وہ علوم اور الفاظ دیئے کہ کسی کو پھر نئی شریعت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ خاتم النبیین کی آیت بتلا رہی ہے کہ جہانی نسل کا انقطاع ہے نہ کہ روحانی نسل کا۔ اس لیے جس ذریعہ سے وہ نبوت کی نفی کرتے ہیں۔ اسی سے نبوت کا اثبات ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کمالِ عظمت خدا تعالیٰ کو منظور تھی اس لیے لکھ دیا کہ آئندہ نبوت آپ کی اتباع کی مٹے ہوگی اور اگر یہ مٹے ہوں کہ نبوت ختم ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کے فیضان کے بخل کی بوائی ہے۔ ہاں یہ مٹے ہیں ہر ایک قسم کا کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور پھر آئندہ آپ کی مرے وہ کمال آپ کی امت کو ملا کریں گے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹، ۱۰۰ اپریل ۱۹۳۱ء)

لے ابدر سے :- "لیکن اگر اس امت میں کوئی بھی نبی نہ پکارا جاتا تو ممانعت موسوی کا پہلو بہت ناقص ٹھہرتا اور بنِ وجہ امت موسوی کو ایک فضیلت ہو جاتی اس لیے یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ایک شخص کو دیدیا جس نے مسیح ابن مریم ہو کر دنیا میں آنا تھا۔ کیونکہ اس جگہ دو پہلوئے نظر تھے۔ ایک ختمِ نبوت کا، اُسے اس طرح نبھایا کہ جو نبی کے لفظ کی کثرت موسوی سلسلہ میں تھی اُسے اڑا دیا۔ دوسری شاہیت

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دروازہ بند بھی نہ کیا گیا تھا اور نبوت کے انوار جاری بھی تھے جیسا کہ وَلَٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ سے لکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور اذن سے اور آپ کے نور سے نور نبوت جاری بھی ہے اور یہ سلسلہ بند بھی نہیں ہوا یہ بھی ضروری تھا کہ اسے ظاہر بھی شائع کیا جاوے تاکہ موسوی سلسلہ کے نبیوں کے ساتھ آپ کی اُمت کے لوگ بھی مماثلت کے پورا کرنے میں صاف طور سے نبی اللہ کا لفظ فرمادیا اور اس طرح سے دونوں امور کا لحاظ نہایت حکمت اور کمال لطافت سے رکھ لیا گیا۔ اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتن بھی نہ ہوا اور اوہر موسوی سلسلہ سے مماثلت بھی پوری ہو جاوے۔ تیروہر میں تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس ہے نہ کیا اور اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس امر پر پختہ ہو گئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جائے تو اس سے آنحضرت کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا اس واسطے اب نبوت کا لفظ مسیح کے لیے ظاہر بھی بول دیا۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو اور پھر فرمادیا کہ اچھا اب کر لیا کرو۔ پہلے منع کرنا بھی حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں کے خیالات ابھی تازہ تازہ بت پرستی سے بٹے تھے تا وہ پھر اسی عادت کی طرف خود نہ گریں پھر جب دیکھا کہ اب ان کے ایمان کمال کو پہنچ گئے ہیں اور کسی قسم کے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اُسے اس طرح سے پورا کیا کہ ایک کو نبی کا خطاب دیدیا۔ تکمیل مشابہت کے لیے اس لفظ کا ہونا ضروری تھا سو پورا ہو گیا اور جو مصلحت یہاں مد نظر تھی وہ موسوی سلسلہ میں نہیں تھی کیونکہ موسوی خاتم نبوت نہیں تھے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

۱۔ البدر میں ہے :- "نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے۔ اگر اُتار دہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ اُمت خیر اُمت نہ رہے گی۔ بلکہ کالانعام ہوگی اور سورہ فاتحہ کی تعلیم جس میں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ (الفاتحہ : ۵-۷) ہے یہود و نصاریٰ کی۔ کیونکہ انعام و اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں تو پھر دُعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قدسی قوت ہی نہ تھی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس میں معرفت کی پیاس رکھ دی ہے اور خود ہی فرمایا ہے مَنْ كَانَ فِیْ هٰذِہٖ اَعْمٰی فَلَھُوْا فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (جنی اسرائیل : ۷۳) اور یہ کہا اور اوہر مکالمہ کا دروازہ بند ہوا تو پھر تو خدا نے دیدہ و النعماء علی رکھنا چاہا اور پھر الَّذِیْنَ جَاہَدُوْا فِیْنَا لَنَنْھِمْ یَتِمُّھُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت : ۷) کے کیا سنے ہوئے؟

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

شُرک و بدعت کو ان کے ایمان میں راہ نہیں تو اجازت دیدی۔ بالکل اسی طرح یہ امر ہے۔ پہلے تیرہ سو برس اس عظمت کے واسطے نبوت کا لفظ نہ بولا مگر چھ مئی رنگ میں صفت نبوت اور انوار نبوت موجود تھے اور حق تھا کہ اُن لوگوں کو نبی کا جادے مگر خاتم الانبیاء کی نبوت کی عظمت کے پاس کی وجہ سے وہ نام نہ دیا گیا۔ مگر اب وہ خوفِ زہدِ تو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے نبی اللہ کا لفظ فرمایا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ ہونے کے واسطے دو امور نہ نظر رکھنے ضروری تھے۔ اول عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوم عظمت اسلام۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پر ۱۳۰۰ برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا تاکہ آپ کی ختم نبوت کی ہتک نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے غلیفوں اور صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جائے گا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پر بولا جاتا رہا تو اُس میں آپ کی ختم نبوت کی ہتک تھی اور کوئی عظمت نہ تھی۔ سو خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد ۱۳۰۰ برس تک اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جاوے اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جاوے اور تا پہلے سلسلہ سے اس کی مماثلت پوری ہو۔ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا۔ اور اس طرح پر نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا اور موسیٰ سلسلہ کی مماثلت بھی قائم رکھی اور عظمت اور نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم رکھی۔

سوال :- کیا کوئی عورت بتیہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا :-

عورت بتیہ نہیں ہو سکتی

نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

(النساء : ۳۵) اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة : ۲۲۹) عورتیں اصل میں مردوں کی ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں۔ جب صاحبِ درجہ اور صاحبِ مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بیچاری ناقصاتِ عقل کس حساب میں ہیں؟

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۹-۱۰ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

✽ ✽ ✽

۱۔ ابدریں ہے :- ”محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریفی جائز نہیں دوسری جائز ہے۔ مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاس سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے۔“

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۰۲ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء

ایک نیا نکتہ

بعد نماز مغرب حضرت اقدس نے اس تقریر کا اعادہ فرمایا جو کہ موزعہ ۱۵ اپریل کی سیر میں درج ہو چکی ہے۔ اسکی تکمیل میں ایک نئی بات یہ فرمائی کہ:-

اس وقت میں اُمتِ موسویٰ کی طرح جو امور اور مجددین اسنے ان کا نام نبی نہ رکھا گیا تو اس میں یہ حکمت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختمِ نبوت میں فرق نہ آوے (جس کا مفصل ذکر قبل ازیں گذر چکا ہے) اور اگر کوئی نبی نہ آتا تو پھر مماثلت میں فرق آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم، ابراہیم، نوح اور موسیٰ وغیرہ میرے نام رکھے مٹی کہ آخر کار جبرئیل اللہ فی حُلّیٰ الّا نبیاً وکما۔ گویا اس سے سب اعتراض رفع ہو گئے اور آپ کی اُمت میں ایک آخری خلیفہ ایسا آیا جو موسیٰ کے تمام خلفاء کا جامع تھا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۳ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء

(دربارِ شام)

انجیل کی تعلیم ناقابلِ عمل ہے

کاجوں اور مدرسوں میں انجیل پڑھانے کے متعلق ذکر ہوتے ہوئے فرمایا کہ:-

ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ انجیل کو پیش کس خیال سے کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم تو انسانی فطرت ہی کے خلاف پڑی ہوئی ہے اور تو اور ایک درخت کی طرح مثالِ خیال کرو اور اس کی مختلف شاخوں کو انسان کے

لہ ابد میں دکھا ہے:- ”دو گرجاؤں لاہور سے حضرت اقدس کی ملاقات کو تشریف لائے تھے۔ ان کی آمد پر مسیوت کے متعلق ذکر چل پڑا۔ اس پر حضرت اقدس نے مسیوت کی تعلیم کے متعلق فرمایا:-“ (البدرد جلد ۱ نمبر ۱۵) ”یکم مئی ۱۹۰۳ء“

لہ ابد میں ہے:- ”انسان کے قویٰ اور اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو اور اسکی بہت سی شاخیں ہوں اور سب اسی لیے ہوتی ہیں کہ پھل دیوں۔ ایسے ہی انسان کو جو اخلاق دیے گئے ہیں انکے استعمال کے مختلف موافقے

ہوتے ہیں کبھی ظلم کی قوت ہوتی ہے مگر وقت ان کے استعمال کا نہیں ہوتا۔ مصلحت اس سے کام لینے کا تقاضا نہیں کرتی۔ ایسے ہی غضب کا حال ہے جس قدر قوی انسان بیکار آیا ہے حکمتِ الہی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اپنے عمل

پر استعمال ہوں۔ ورنہ پھر خدا تعالیٰ کا فعل غیث ٹھہرتا ہے۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۳ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

مختلف قوی۔ انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ مختلف اوقات پر مختلف قوی سے کام لےوے کیونکہ اس کی فطرت میں اس کی پیدائش کے وقت سے ایسا ہی دکھایا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک وقت ایک اور بر محل غضب ہو تو اس کی جگہ علم کرے اور ہمیشہ ایک وقت سے کام لے دوسرے قوی کے طور کا موقع ہی نہ آوے۔ اگر ایسا ہی خدا تعالیٰ نے کرنا تھا تو اتنے مختلف قوی کیوں انسان کو دیئے؟ صرف ایک عفو اور علم ہی دیتا۔ باقی قوی سے جب کام لینا ہی گناہ تھا تو وہ عطا کیوں کئے؟ نہیں ایسا نہیں۔ بلکہ انسان کی انسانیت اور اخلاق فاضلہ ہی اسی میں ہیں کہ عمل اور موقع کے مطابق اپنے قوی کا اظہار کرے۔ ورنہ اس میں اور حیوانوں میں ماہر الامتیاز کیا ہوا؟

ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ایک دو مرتبہ عفو اور درگزر کیا جائے اور نیک سلوک کیا جاوے تو اطاعت میں ترقی کرتے اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض شرارت میں اور بھی زیادہ ترقی کرتے اور احکام کی پروا نہ کر کے ان کو توڑ دینے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب اگر ایک خدمت گار کو جو نہایت شریف الطبع آدمی ہے اور اتفاقاً اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے اُسے اُٹھ کر مارنے اور پیٹنے لگ جائیں تو کیا وہ کام دے سکیگا؟ نہیں بلکہ اس سے تو عفو اور درگزر کرنا ہی اس کے واسطے مفید اور اس کی اصلاح کا موجب ہے مگر ایک شریک کو جس کا بارہا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ عفو سے نہیں سمجھتا بلکہ اور بھی شرارت میں تدم آگے رکھتا ہے تو اس کو ضرور سزا دینی پڑیگی اور اسکے واسطے مناسب یہی ہے کہ اُسے سزا دی جاوے۔ اس قانون کے سوا انجیلی تعلیم پر چل کر تو انسانی تمدن کا نظام چل سکتا ہی نہیں بھلا اگر ایسا ہی اُنکا مذہب تھا تو پھر عدالتوں کے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عدالتوں کے قوانین میں کیوں سزائیں مقرر ہیں؟ کسی مجرم کے واسطے کہیں قانون میں عفو کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہر مجرم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔

انجیلی تعلیم نے صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا ہے۔ اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی کتاب سے یہ امر نہ معلوم ہوتا کہ یہ مختص الزمان اور مختص المکان تعلیم ہے تو اس کے آسمانی اور الہامی ہونے میں تو ہمیں انکار ہی کرنا پڑتا کیونکہ بھاری بھاری ضرورتوں کے پورا کرنے کی اُس کے اندر وسعت نہیں۔ کیا اگر کسی شریک کو اس کی اصلاح کے لیے سزا دی جاوے تو وہ گناہ ہے اور کیا ایک شخص کو جو بد معاش ہے اور چوری کر کے لوگوں کا مال مار چکا ہے اس کو عین محل پر سزا دی جاوے تو یہ بُرا ہے؟

ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہی سزا اور چشم نمائی پر منحصر ہوتی ہے۔ لڑکے جو آستادوں کے پاس تعلیم پاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ چشم نمائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ہمیشہ اور

ہر خطا پر عفو ہی کرتے رہیں تو روزِ کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی تعلیم اب یہ لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ انہیں تو چاہیے تھا اسے چھپاتے یہ تو زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تعلیم کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے۔ اگر کوئی انجیل پوچھتا بھی تو کہہ دیتے کہ انجیل فلاں ملادی میں بھول گئی ہے اور آج وہاں رہ گئی ہے گل دیں گے۔ اور اس طرح پر ہر روز مٹاتے رہتے کیونکہ انجیل تعلیم موجودہ زمانہ میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جاوے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے اس تعلیم پر عمل کر کے دکھایا ہو کسی پادری اور عیسائی کو جب یہ بات حاصل نہیں تو اور کوئی کیا کرے گا۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مسیح نے بھی انجیل کی تعلیم کے موافق کر کے نہیں دکھایا اور ان کا عمل ثابت نہیں ہے اور بیچارے کس شمار میں ہیں۔ اگر تعلیم صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ عیسائی لوگ اب بھی گمراہ مانگنے والے کو چلا دے دیتے اور ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دیتے مگر ہم کو افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ مختلف اور تصنع سے بھی برائے نام کسی نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا۔ کوئی تو انجیل کی عزت رکھنے والا ہوتا۔ ہر خلاف اسکے دیکھا گیا ہے کہ اگر ذرا سی بات بھی مشربوں کے خلاف مزاج ہوتی تو عدالت تک پہنچاتے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سزا دلائی جاوے۔

مگر قرآن شریف اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ فرماتا ہے جَزَاءُ اَسِيَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ ۚ فَاجْرُءُ عَلٰی اللّٰهِ (الشوری: ۴۱) یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس عفو میں اصلاح مد نظر ہو بگاڑ نہ ہو تو ایسے شخص کو خدا سے اجر ملے گا۔ دیکھو قرآن شریف نے انجیل کی طرح ایک پہلو پر زور نہیں دیا بلکہ عمل اور موقع کے موافق عفو یا سزا کی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عفو غیر عمل نہ ہو۔ ایسا عفو نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی مجرم کو زیادہ جرأت ہو اور دلیری بڑھ جاوے اور وہ اور بھی گناہ اور شرارت میں ترقی کرتے۔ غرض دونو پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر عفو سے اس کی عادت بد جاتی رہے تو عفو کی تعلیم ہے اور اگر اصلاح سزا میں ہو تو سزا دینی چاہیے اور پھر اگر قرآن شریف کی اور باقی تعلیموں کو بھی زمانہ کے ساتھ مطابق کرنا چاہیں تو اور کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔

فرمایا:-

مسیح موعودؑ کے عادی کا انحصار نشانات پر ہوگا

قرآن شریف نے جو فرمایا اَخْرِجْنَا لَهْمُ

دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (النمل: ۸۳) اس سے معلوم

لے ابد رس: ایک ہی پہلو اختیار کرنا اور علم اور عفو پر زور دینا اور وقت اور مصلحت کو نہ دیکھنا کہ قدر خلاف عقل ہے۔ عقل ہمیں دکھلاتی ہے کہ ہزار انسان ہیں جو کہ سزا کے ذریعہ ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ (الابدرد جلد ۲ نمبر ۱۳۱) کہی سن ۱۹۸۱ء

ہوتا ہے کہ مسیح موعود جس کے وقت کے متعلق یہ پیشگوئی ہے اس کے دعاوی کا بہت بڑا انحصار اور دار و مدار نشانات پر ہوگا اور خدا تعالیٰ نے اسے بھی بہت سے نشانات عطا فرما رکھے ہوں گے کیونکہ یہ جو فرمایا کہ اِنَّ النَّاسَ كَالْوُجُوْہِ لَا یُوْقِنُوْنَ - یعنی اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نشانات کی کچھ بھی پروا نہ کی اور ان کو نہ مانا اس واسطے ان کو یہ سزا ملی۔ ان نشانات سے مراد صرف مسیح موعود کے نشانات ہیں ورنہ یہ امر تو خشک نہیں کہ گناہ تو زید کرے اور اس کی سزا عمر کو ملے جو اس سے تیرہ سو سال بعد آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر لوگوں نے نشانات دیکھے اور ان سے انکار کیا تو اس انکار کی سزا تو ان کو اسی وقت مل گئی اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اگر آیت سے وہی نشانات مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے تو اب ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا بھی جاوے کہ بناؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے نشانات ظاہر ہوئے تو ہزاروں میں سے شاید کوئی ہی ایسا نکلتے جس کو اس طرح پر آپ کے نشانات کا علم ہو ورنہ عام طور سے اب مسلمانوں کو خبر تک بھی نہیں کہ وہ نشانات کیا تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ان کو ظاہر فرمایا مگر کیا اس لاعلمی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے ان نشانات سے منکر ہیں اور ان کو وہ نہیں مانتے۔ حالانکہ وہ مومن بھی ہیں۔ اگر ان کو علم ہو تو وہ ماننے بیٹھے ہیں ان کو کوئی انکار نہیں ان لوگوں کے متعلق تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نہ ماننے کا لفظ لاسکتے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کی تفصیل سمیت مان لیا ہوا ہے وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر وہ نشانات اب حجت نہیں کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں جنہوں نے دیکھ کر انکار کیا تھا وہ ہلاک ہو چکے۔ موجودہ زمانہ کے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے ہی نہیں تو وہ انکار کی وجہ سے ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پس معلوم ہوا کہ ان نشانات سے مراد مسیح موعود ہی کے نشانات ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کی تنبیہ ہے اور خدا تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح موعود کے نشانات سے انکار کیا ہے اور یہ خدائی فیصلہ ہے جس کو رد نہیں کیا جاسکتا یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ طاعون مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے آئی ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۸ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

حضور کا دعویٰ

نوادرومعاہدوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا۔
ہمارا دعویٰ مسیح موعود کا ہے جس کے کل عیسائی اور مسلمان منتظر ہیں اور وہ ہیں ہوں۔

پھر سوچا کہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ فرمایا:-
اب وقت تھوڑا ہے سوال تو انسان چند منٹوں میں کر لیتا ہے مگر بعض اوقات جواب کے لیے چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ جب تک ہر ایک پہلو سے نہ سمجھایا جاوے تو بات سمجھ نہیں آتا کہ اس لیے آپ کتابیں دیکھیں یا پھر کافی وقت ہو تو بیان کر دیئے جاویں گے۔

خاتم النبیین کی تشریح
دوسرے صاحب نے سوال کیا کہ خاتم النبیین کی شرح کیا ہے؟

اس کے جواب میں حضرت اقدس نے اپنا دہی مذہب بیان کیا جو ۱۵ اپریل کی ڈاٹری میں اچکا ہے۔ نیز فرمایا:-

ثُمَّ إِنَّ كُنْتُمْ تَهْتَبُونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ (آل عمران: ۷۷) جو جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے کلام بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلا مکالمہ نہیں رہتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب انسان کو خدا پیار کرنے لگتا ہے تو اس سے کلام بھی کرتا ہے غیب کی خبریں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی کا نام نبوت ہے۔

مجلس قبل از عشاء

فرمایا:-

معرفت کی راہ

خدا تعالیٰ کی معرفت کی راہ بہت باریک اور تنگ ہے۔ اس لیے اس کا شاہد انسان پر شکل ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ڈھیر کے ڈھیر گئے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے انسان ہن پٹاں ہو جاتا ہے مگر تاہم ایک حصہ امراض کا انسان کو ایسا لگا ہوا ہے کہ طیب ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ پیش نہیں جاتی۔

بعض دنیا دار اعتراض کرتے ہیں کہ کیا دینداری اختیار کرنے سے مصیبت آتی ہے؟

دینداری اختیار کر کے تو مصیبت آتی۔ مگر بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے ثواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے اور دنیا دار پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی لعنت کا موجب بن جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت پڑی مگر کیا ہی پیاری مصیبت تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ویسے ہی زور سے قرآن نازل ہوتا جاتا۔ وہ دور گو جلدی ختم ہو گیا یعنی صرف حضرت معاویہ تک ہی رہا۔ مگر نہ وہ رہے نہ یہ۔ ہاں سعید گروہ کے آثار قیامت تک رہے

اور شقی کا نام بھی ندارد۔ کاش کہ ابوجہل کبھی زندہ ہو کر آتا تو دیکھتا کہ جس کو وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتا تھا خدا تعالیٰ نے اس کی کیا شان بنائی ہے۔ مشرق اور مغرب تک کہاں کہاں بلاد اسلامیہ پھیلے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو صحابہ قوت ہنرے انہوں نے تو وہ ترقیات نہ دیکھیں مگر جنہوں نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھ لیں۔ اگر ابوجہل وغیرہ کو معلوم ہوتا کہ عروج ہوگا تو شغل غلاموں
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے۔ (البتد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۱۳-۱۱۴ مورخہ یکم شوال ۱۹۰۳ء)

۲۰ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

جُبَابِ ہستی

فرمایا:-

مجھے ہمیشہ تعجب آتا ہے کہ باوجود اس قدر بے بنیاد ہستی کے انسان دنیا میں بنیادیں
قائم کرتا ہے۔ صرف ایک دم کی آمد و شد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے کہ جو شخص
یہاں سے رخصت ہو جاوے اس کو اجازت نہیں کہ واپس آکر وہاں کی خبری بتلا جاوے۔ اس سے حکماء اور
فلاسفہ اور دانایانِ زمان سب عاجز ہیں ہاں اسی قدر پتہ ملتا ہے جو خدا کی کلام نے بتایا ہے۔

آدمی جو مرتا ہے اکثر اپنے بڑے بڑے تعلقات اور عزیز اور پیارے رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے مگر معاً انتقال
کے بعد ان سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ آجکل یورپ کو امریکا کی بات کی تلاش ہے۔ چنانچہ امریکا میں ایک شخص سے
معاہدہ ہوا جو واجب القتل تھا کہ جب اس کا سر کاٹا جاوے تو اس کو بہت بلند آواز سے پکارا جاوے تو میں
آجکھ سے اشارہ کرینگا۔ چنانچہ جب سر کاٹا گیا تو بڑے زور سے آوازیں دی گئیں مگر کچھ حرکت نہ ہوئی۔ سچ ہے۔
آزاد کہ خبر شد خبرش باز نیاد

جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے ہاں موت اور زندہ کو آپس میں مشابہت ہے۔

احیاء موتی کے بارے میں سوال ہونے پر فرمایا کہ:-

احیاء موتی

اس میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اعجازی طور پر بھی احیاء موتی نہیں ہوتا بلکہ یہ عقیدہ
ہے کہ وہ شخص دوبارہ دنیا کی طوط رجوغ نہیں کرتا۔ مبارک احمد کی حیات اعجازی ہے۔ اس میں کوئی بحث نہیں
کہ جس شخص کی باقاعدہ طور پر فرشتہ جان قبض کر لے اور زمین میں بھی دفن کیا جاوے وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہوتا۔
شیخ سعدی نے خوب کہا ہے:-

واہ کہ گر مردہ باز گردیدے در میان قبیلہ و پیوند
رد میراث سخت تر بودے و ارثاں راز مرگ خویشاوند

خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا: قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ (النصر: ۴۴)۔

حقیقت کشف کشف کیا ہے اسی بیداری کے ساتھ کسی اور عالم کا تداخل ہو جاتا ہے۔ اس میں حواس کے معطل ہونے کی ضرورت نہیں، دُنیا کی بیداری بھی ہوتی ہے اور

ایک عالم غیبیوت بھی ہوتا ہے یعنی حالت بیداری ہوتی ہے اور اسرار غیبی بھی نظر آتے ہیں۔

قتل انبیاء پر سوال ہونے پر فرمایا:-

قتل انبیاء تو بیت میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاوے گا۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی نص صریح سے پایا جاوے یا حدیث کے تو اتر سے ثابت ہو کہ نبی قتل ہوتے رہے ہیں تو پھر ہم کو اس سے انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ بہر حال یہ کچھ ایسی بات نہیں کہ نبی کی شان میں غل انداز ہو کیونکہ قتل بھی شہادت ہوتی ہے مگر ہاں ناکام قتل ہو جانا انبیاء کی علامات میں سے نہیں۔

یہ مصالح پر موقوف ہے کہ ایک شخص کے قتل سے فتنہ برپا ہوتا ہے تو مصلحت الہی نہیں چاہتی کہ اس کو قتل کر اگر فتنہ برپا کیا جاوے جس کے قتل سے ایسا اندیشہ نہ ہو اس میں حرج نہیں۔

پھر فرمایا کہ:-

حدیث قرآن سے باہر نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہی کچھ حدیث میں

ہے۔ ہاں بعض باتوں کا استنباط ایسا اعلیٰ حدیثوں نے کیا ہے کہ دوسرے کو اس کو سمجھ نہیں سکتے ورنہ حدیث قرآن سے باہر نہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کا نام رکھا ہے مَفْضَلًا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے بعض تفاسیر سوائے انبیاء کے اور کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ پھر اس طرح حدیث میں قرآن سے زائد کچھ نہیں۔

(الحکم جلد نمبر ۱۵ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۷ء)

۱۔ اَبَدَر میں یہ عبارت یوں ہے:- ”ہاں یہ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات قرآن کے کس مقام سے استنباط کی ہے تو انکو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے واصل بات یہ ہے کہ سب کچھ قرآن سے ہی یا گیا ہے مگر اس باریک درباریک استنباط کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے قرآن کو کتاب مفصل کہا ہے تو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ بعض استنباط سوائے انبیاء کے دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتے۔ اس پر مولوی محمد احسن صاحب نے کہا کہ جیسے اب اس وقت مسیح موعودؑ اور اس زمانہ کے متن کی خبر حضور نے

سورۃ فاتحہ سے استنباط کر کے بتلائی ہے آج تک کس کو خبر تھی کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔“ (ابجد جلد نمبر ۱۵ ص ۱۰۳) (۱۹۰۳ء)

متقی ہر وقت تیار رہتا ہے

ہر رات حاملہ عورت کی طرح ہوتی ہے جیسے وہاں معلوم نہیں
کہ کیا پیدا ہو۔ نہیں معلوم صبح کو کیا نتیجہ پیدا ہو۔ اس لیے متقی

اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ ہر وقت تیار رہتا ہے یہ جان کر کہ معلوم نہیں کس وقت آواز پڑ جاوے۔

نبوت مسیح موعود

نبوت کا لفظ ہمارے الہامات میں دو شرطیں رکھتا ہے اول یہ کہ اس کے ساتھ
شریعت نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ بواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

ملائکہ کا وجود

جو لوگ ملائکہ سے انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ان کو اتنا معلوم نہیں کہ
در اصل جس قدر اشیاء دنیا میں موجود ہیں ذرہ ذرہ پر ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے اور میں

یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر اس کے آدن کے کوئی چیز اپنا اثر نہیں کر سکتی یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا
سکتا اور نہ وہ موثر ہو سکتا ہے وَان تَوْنُ شَيْئٍ وَّالَّا يُسْتَبِجُ بِعَمْدٍ (بحی اسرائیل: ۴۰) کے یہی معنی ہیں اور رَبِّ
عَلَى شَيْئٍ نَّحَادٍ مُّكْتَبٌ کے بھی یہی معنی ہیں۔ یہی اسلام اور ایمان ہے اس کے سوا بدو وار چیز ہے۔

موت کا مضمون بہت ہی موثر مضمون ہے اگر یہ انسان کے اندر چلا جاوے تو انسان

موت

بدلوں سے بچنے کی بہت کوشش کرے۔ ابراہیم ادہم اور شاہ شجاع جیسے بادشاہوں

پر اسی مضمون نے اثر کیا تھا جو سلطنتیں چھوڑ کر فقیر ہو گئے۔

خلق اور امر

جو چیز غلط اور اسباب سے پیدا ہوتی ہے وہ خلق ہے اور جو محض کُن سے ہو وہ

امر ہے چنانچہ فرمایا ہے اِنَّمَا اَمْرٌ كَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ

فَيَكُوْنُ۔ (دلیل: ۸۳) عالم امر میں کبھی توقف نہیں ہوتا۔ خلق سلسلہ غلط و معلول کا محتاج ہے جیسے انسان

کا بچہ پیدا ہونے کے لیے نطفہ کا محتاج ہو پھر دوسرے مراتب طبعی اور طبابت کے قواعد کے نیچے ہوتا ہے مگر امر

میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۱ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

وحی والہام اور کشف

فرمایا کہ: جب سماع کے ذریعہ سے کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے وحی کہتے ہیں

۱۔ الحکم میں اس سے پہلے ایک اور ذکر درج ہے لکھا ہے:- (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور جب رویت کے ذریعہ سے کچھ بتلایا جاوے تو اسے کشف کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک ایسا امر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف قوتِ شامہ سے ہوتا ہے مگر اس کا نام نہیں رکھ سکتے جیسے یوسف کی نسبت حضرت یعقوبؑ کو خوشبو آئی تھی۔ اِنِّیْ لَا جُدْرِیْ یُّوْسُفَ لَوْلَا اَنْتَ لَفَعْدُ وُن (یوسف: ۹۵) اور کبھی ایک امر ایسا ہوتا ہے کہ جسم اُسے محسوس کرتا ہے گویا کہ حواسِ خمسہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اظہار کرتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

”فرمایا۔ آج صبح جب میں نماز کے بعد ذرا لیٹ گیا تو الہام ہوا مگر انوس ہے کہ ایک حصہ اس کا یاد نہیں رہا۔ ایک پیلے عربی کا فقرہ تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں تھا وہ اُردو فقرہ یہ ہے۔ یہ بات آسمان پر قرار پائی ہے تبدیل ہونے والی نہیں۔ اور عربی فقرہ کچھ اس سے مشابہ تھا۔ تَعْمَدُ وَتَمَكُنُ فِی السَّمَاءِ مگر وہ اصل فقرہ موصول کیا۔ اور اس نسیان میں بھی کچھ منشاء الہی ہوتا ہے گویا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب تقدیر مبرم ہے اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ غرض تغیرات قضاء و قدر کا ارادہ آسمان پر پختہ کیا گیا ہے۔“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

لے الحکم میں زیادہ تفصیل سے یوں لکھا ہے:-

”غرض تمام حواسِ خمسہ سے وحی ہوتی ہے اور علم کو قبل از وقت بذریعہ وحی ان باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ مشنوی رومی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ چند قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچواں آئے۔ ان قیدیوں نے خیال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بیخیال تمہارا غلط ہے جس وقت تم لوگ گھوڑوں پر سوار اور ناز و نعمت میں باآرام چلتے تھے میں تو اس وقت تمہیں پارہ زخمیر دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے تمہارے دیکھنے کی کیا خوشی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الہام کے ساتھ عموماً کثرت بھی ہوا کرتے ہیں۔

اشتہارِ بیخ میں میں نے اپنا ایک خواب درج کیا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے باغ میں سے سیر کر کے نکلا ہوں دیکھا کہ کچھ سوار گھوڑوں پر باغ میں داخل ہوئے۔ میں نے سمجھا کہ یہ اس کو پالماں کر دیں گے۔ میں بھی انکے عقب میں جا داخل ہوا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سب کہیں نظر نہیں آتے جب وسط باغ میں گیا ہوں تو دیکھا کہ سب کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور کھال اتاری ہوئی ہے۔ میں نے رقت میں آکر اور رو کر خدا تعالیٰ سے دُعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا ہی کام تھا میں اکیلا ان کا مقابلہ کیا کر سکتا تھا۔ تو فوراً تعبیر بتلائی گئی کہ سر کا کٹنا غرور اور تکبر کا ٹوٹنا ہے۔ ہاتھوں کا کٹنا یعنی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچاؤ اور دشمن کے قتل کی مدد دیتا ہے گویا ان کے اسبابِ امداد کوٹ گئے۔ پاؤں سے انسان بھاگ سکتا ہے۔ یعنی اب کوئی صورتِ مفر نہیں۔ کھال زینت

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دہریت

ہندوستان اور یورپ کی دہریت میں فرق ہے۔ یورپ کے دہریہ اس خدا کے منکر ہیں جو مصنوعی ہے اور عیسائی لوگ وہاں اس کو دہریہ کہتے ہیں جو کہ مسیح کو خدا مانے اور اب منق و فور نے بھی اثر والا ہے۔ لوگوں نے سمجھا یا ہے کہ یہ سب اثر کفارہ پرستی کا ہے۔ تو اب وہ کیسے مانیں۔

قضاء عمری

ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ قضاء عمری کیا شے ہے جو کہ لوگ (عیدا لاشعی) کے پیشتر جمعہ کو ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ :-

میرے نزدیک یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ان کی نسبت وہی جواب ٹھیک ہے جو کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو دیا تھا جبکہ ایک شخص ایک ایسے وقت نماز ادا کر رہا تھا جس وقت میں نماز جائز نہیں۔ اس کی شکایت حضرت علیؓ کے پاس ہوئی تو آپؓ نے اسے جواب دیا کہ میں اس آیت کا مصداق نہیں بننا چاہتا۔ اَرَأَيْتَ اَلَّذِیْ یَسْتَهْنِیْ عَقِیْدًا اِذَا صَلَّی (العلق ۱۰-۱۱) یعنی تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک نماز پڑھتے بندے کو منع کرتا ہے۔ نماز جو رہ جائے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا ہاں روزہ کا ہو سکتا ہے۔

اور جو شخص عیداً سال بھر اس لیے نماز کو ترک کرتا ہے کہ قضاء عمری والے دن ادا کر لوں گا تو وہ گنہگار ہے اور جو شخص نادان ہو کر توبہ کرتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ آئندہ نماز ترک نہ کروں گا تو اس کے لیے حرج نہیں۔ ہم تو اس معاملہ میں حضرت علیؓ ہی کا جواب دیتے ہیں۔

نماز کے بعد دُعا

سوال ہوا کہ نماز کے بعد دُعا کرنا یہ سنت اسلام میں ہے یا نہیں؟ فرمایا ہم انکار نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا مانگی ہوگی مگر ساری نماز دعا ہی ہے اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز کو جلدی جلدی ادا کر کے گلے سے اتارتے ہیں۔ پھر دُعاؤں میں اس کے بعد اس قدر خشوع خضوع کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں اور اتنی دیر تک دُعا مانگتے رہتے ہیں کہ (تقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور پردہ ہوتا ہے یعنی ان تیرے مخالفوں کی زینت جاتی رہی اور پردہ دری ہو گئی۔ یہ اب پورا ہو رہا ہے۔ پس ہر جگہ مَا دُمِیتْ اِذْ دُمِیتْ سے ہی کام چلتا ہے انسان کی کیا طاقت ہے۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۲ بابت ۲۴ اپریل ۱۹۷۳ء)

لے (الحکم سے) اگر ندامت کے طور پر تدارک مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو کیوں منع کرتے ہو۔ آخر دعا ہی کرتا ہے ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے۔ پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۷۳ء)

مسافر دو میل تک نکل جاوے بعض لوگ اس سے تنگ بھی آجاتے ہیں تو یہ بات معیوب ہے بخشوع خضوع اصل جزو تو نماز کی ہے وہ اس میں نہیں کیا جاتا اور نہ اس میں دعا مانگتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ نماز کو منسوخ کرتے ہیں۔ انسان نماز کے اندر ہی ماثورہ دعاؤں کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے۔

سُنّتِ صحیحہ معلوم کرنے کا طریق جب اسلام کے فرقوں میں اختلاف ہے تو سنتِ صحیحہ کیسے معلوم ہو؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ:-

قرآن شریف، احادیث اور ایک قوم کے تقویٰ طہارت اور سنت کو جب ملایا جاوے تو پھر تیرہ لگ جاتا ہے کہ اصل سنت کیا ہے۔

نماز اور قرآن شریف کا ترجمہ جاننا ضروری ہے
مولانا محمد احسن صاحب نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: ۴۳) سے ثابت ہے کہ انسان کو اپنے قول کا علم ضروری ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

جن لوگوں کو ساری عمر میں تَعْلَمُوا نصیب نہ ہوا ان کی نماز ہی کیا ہے۔

مزکی کی ضرورت ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن اُس نے پوچھا کہ درود میں جو قَوْلِ عَلٰی مُحَمَّدٍ آتا ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ خاندان نے

کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے اس پر اس نے تعجب کیا اور کہا کہ ہائے ہائے میں ساری عمر بیگانہ مرد کا نام لیتی رہی (یہ حالت آج کل اسلام اور مسلمانوں کی ہے اور پھر اس پر کہا جاتا ہے کہ ایک مزکی انسان کی ضرورت نہیں ہے)

قرآن کا صرف ترجمہ کافی ہے کہ نہیں فرمایا۔ ہم ہرگز فتویٰ نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے۔ اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے

جو شخص یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن دُنیا میں نہ رہے بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ بھی عربی میں پڑھی جاویں دوسرے جو اپنی حاجات وغیرہ میں ماثورہ دعا کے علاوہ وہ صرف اپنی زبان میں مانگی جاویں۔

ایک شخص نے کہا کہ حضور خفی مذہب میں صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی سمجھا گیا ہے فرمایا کہ:-

اگر یہ امام اعظم کا مذہب ہے تو پھر اُن کی خطا ہے۔

صدقہ اور ہدیہ میں فرق

صدقہ میں رد بلا ملحوظ ہوتی ہے اور یہ صدق سے نکلا ہے کیونکہ اس کے عمل درآمد میں انسان اللہ تعالیٰ کو صدق و صفاد کھلاتا ہے اور میرا خیال

ہے کہ ہدیہ ہدایت سے نکلا ہے کہ آپس میں محبت بڑھے۔

بعد وفات میت کو کیا شے پہنچتی ہے

فرمایا کہ:-
دُعا کا اثر ثبات ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر

میت کی طرف سے حج کیا جاوے تو قبول ہوتا ہے اور روزہ کا ذکر بھی ہے۔

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور یہ جو ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۴۰) فرمایا کہ:-

اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ بھائی کے حق میں دعا نہ قبول ہو تو پھر سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا صِرَاطَكَ

ہوتا۔

مجلس قبل از عشاء

ایک شخص کی موت کا ذکر ہوا۔ اس کا باعث بیان ہوا کہ فلاں مرض اور اسباب تھے فرمایا کہ:-

جب انسان یہیں آکر ٹھہر جاوے کہ فلاں باعث موت کا ہے اور آگے نہ چلے تو ایسی باتیں معرفت کی روک ہیں اور اس سے نظر اسباب تک ہی رہتی ہے۔

فرمایا:-

لَوْلَا الْكَرَامُ لَهْلَكَ الْمَقَامُ

جب طاعون کی آگ بھڑک رہی ہے تو اب کوئی

سوچے کہ ایک مفری کہہ سکتا ہے لَوْلَا الْكَرَامُ لَهْلَكَ الْمَقَامُ کیا ممکن نہ تھا کہ وہ خود ہی مر جاوے اور طاعون

کا شکار ہو۔ اس وقت قادیان شل کمہ ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور یہاں خدا تعالیٰ کے فضل

سے بالکل امن ہے۔ کہہ کی نسبت بھی ہے يُتَخَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (العنکبوت: ۶۸) کہ لوگ اس

کے گرد و نواح سے اُپک لیے جاویں گے لَوْلَا الْكَرَامُ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سرزمین سے

راضی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی الہام ہوا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔

آج کل چونکہ وبا کا زور ہے اس لیے نمازوں میں قنوت پڑھنا چاہیئے۔

قنوت

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۴-۱۱۵ مورخہ یکم مئی ۱۹۳۳ء)

۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

گوشت خوری

آریوں کے مشد گوشت خوری پر ذکر چلا فرمایا کہ
انسانی زندگی کے واسطے دوسری اشیاء کی ہلاکت لازمی پڑی ہوئی ہے
مثلاً دیکھو ریشم جب ہی حاصل ہوتا ہے جب ریشم کے کیڑے مریں۔ پھر شہد کی مکھی کب چاہتی ہے کہ اس کا شہد
لیا جاوے اکثر جو مکھیں خون پی کر مر جاتی ہیں۔ پھر ہوا میں کیڑے ہیں جو سانس سے مرتے ہیں۔ جب کب جائی نظر
سے خدائی کے گل دائرے کو دیکھا جاوے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں سلسلہ آکل اور ماکول کا برابر جاری ہے
اور اس کے بغیر دنیا رہ ہی نہیں سکتی کہ بعض کی جان لی جاوے ورنہ اس طرح تو پھر کہ وہ دانہ وغیرہ کیڑے جو پیٹ
میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی نہ مارنا چاہیے۔

ایک شخص نے کہا کہ حضور آریہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر امر ہے
اس میں اس پر الزام نہیں۔ فرمایا کہ :-

طاقت سے باہر تو وہ کہا جاوے گا جس کا تعلق انسانی زندگی سے نہ ہو اور جو اس کے اندر ہے وہ سب طاقت
میں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا ہی یہ منشاء ہے کہ انسانی حفاظت کے واسطے بہت جانوں کو لیا جاوے۔ پھر فطرت انسانی
میں بعض قوی ایسے ہیں کہ اگر گوشت نہ کھایا جاوے تو ان کا نشو و نما ہو ہی نہیں سکتا۔ شجاعت پیدا ہی نہیں
ہوتی اس لیے سکھ وغیرہ اقوام جو گوشت خور ہیں وہ نسبتاً شجاعت بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ بگالی گوشت خور ہیں مگر وہ ایسے بہادر نہیں ہوتے فرمایا :-
ایسی حالتوں میں قوموں کی مجموعی حالت کو دیکھا کرتے ہیں کہ کس قدر اقوام گوشت خور ہیں اور کس قدر نہیں
پھر مقابلہ دیکھا جاوے کہ کونسی اقوام شجاعت میں بڑھ کر ہیں۔

مجلس قبل از عشاء

احمدیوں کی اقسام

فرمایا۔ ہمارے مریدوں کے بھی کئی قسم کے طبقے ہیں۔ ایک تو طاعونی ہیں
جو طاعون سے ڈر کر اس سے بچنے کی نیت سے اب آرہے ہیں۔ دوسرے

نہ الحکم میں ہے :- ایک طاعونی جماعت ہے یعنی وہ جماعت جو طاعون کے نشان کو دیکھ کر اس سلسلہ میں داخل ہوئی
ہے اور یہ جماعت کثرت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

قمری اور شمسی ہیں جو کہ قمر اور شمس کا گرہن دیکھ کر داخل بیعت ہوئے۔

کچھ خوابی ہیں کہ بذریعہ خواب کے ان کی راہنمائی کی گئی ہے

بعض عقلی ہیں۔ انہوں نے عقل سے کام لے کر بیعت کی۔ بعض نقلی ہیں کہ حدیث آثار وغیرہ دیگر امور کو پوسے ہوتے دیکھ کر ایمان لائے اور ابھی شائد اور بھی چند قسمیں ہوں۔

فرمایا کہ :-

ہمارا انقارہ

۱۔ علماء کا وجود ہمارا انقارہ ہے یہ انہیں کی مہربانی ہے کہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں شریعہ پر ایک ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک چور ایک مکان کو نقب لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے اوپر سے دیکھ کر کہا کہ کیا کرتا ہے چور نے کہا کہ نقارہ بجا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا آواز تو نہیں آتی۔ چور نے جواب دیا کہ اس نقارہ کی آواز بھی کون سنائی دیوے گی۔ اور ہر ایک نے گاہا۔ ایسے ہی یہ لوگ شور مچاتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو لوگوں کو خیر ہوتی رہتی ہے۔

فلسفہ جدیدہ کا فائدہ

فلسفہ جدیدہ نے اگرچہ نقصانات بھی پہنچائے ہیں مگر ایک صورت میں یہ مفید بھی ہوا ہے کہ بہت سی غیر معقول باتوں سے دلوں میں نفرت و لادبی ہے مثلاً یہ فرقہ شیعہ کہ جن کی اصلاح کی کبھی امید نہ تھی مگر اس فلسفہ سے متاثر ہو کر وہ بھی راہ راست پر آتے جاتے ہیں۔
صلحاء و اتقیا سے محبت میں غلو نہ کیا جائے ایک شخص کے اس سوال پر کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھی جاوے کہ نہ فرمایا :-

ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ صلحاء و اتقیا اور ابراہ سے محبت رکھی جاوے مگر حد سے گذرنا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو مقدم رکھنا یہ مناسب نہیں ہے جیسے کہ گذشتہ ایام میں بعض شیعہ کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی اس میں لکھا تھا کہ صرف امام حسینؑ کی شفاعت سے تمام انبیاء نے نجات پائی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہے۔ اس سے تو ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے غلطی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور حسینؑ پر نہ کیا۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۵ اور ضخیم مئی ۱۹۳۷ء)

۱۔ الحکم میں ہے :- ”یہ گروہ بھی بڑا بھاری گروہ ہے“ (الحکم جلد ۱ نمبر ۱۶ صفحہ ۲۰۰ تا ۲۰۱ اپریل ۱۹۳۷ء)

۲۔ الحکم میں ہے :- ”فرمایا کہ

ہمارا ایمان ہے کہ بزرگوں اور اہل اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے لیکن حفظ مراتب بڑی ضروری شے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حد سے گذر کر خود ہی گنہگار ہو جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کی ہتک ہو جائے وہ شخص جو کہتا ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسینؑ کی شفاعت سے نجات پائینگے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

از دیار ایمان
ایمان کی نعت یہی ہے کہ خدائی نصرتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے جب وہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں کو دیکھتا ہے تب اس کا ایمان بڑھتا ہے اور معرفت اور بصیرت کی آنکھ کھلنے لگتی ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی نصرتوں کی چمک نظر نہیں آتی۔ اس وقت تک یہ حالت تذبذب میں رہتا ہے لیکن جب اُن کی چمک نظر آجاتی ہے اس وقت سینہ کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں اور اندر ایک صفائی اور نور نظر آتا ہے۔ وہ حالت ہوتی ہے جب اس کے لیے کہا جاتا ہے **اَفْتَرَأَسِیَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ يَنْظُرًا**۔

عابدِ کامل سے عبادت کا ساقط ہو جانا
اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان عابدِ کامل ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ساری عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ پھر خود ہی اس جملہ کی شرح کرتے ہیں کہ اس نے یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ معاف ہو جاتا ہے نہیں بلکہ اس سے یہ مطلب ہے کہ تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں یعنی عبادات کو وہ ایسے طور پر ادا کرتا ہے جیسے وہ وقت روٹی کھاتا ہے وہ تکالیف مدرک الحماوت اور محسوس اللذات ہو جاتی ہیں۔ پس ایسی حالت پیدا کرو کہ تمہاری تکالیف ساقط ہو جائیں اور پھر خدا تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل اور نہی سے بچنا فطرتی ہو جاوے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو گویا ملائکہ میں داخل ہو جاتا ہے جو یَقُضُّ عُلُوُّنَ مَالِئُ مَرْدُونُ کے مصداق ہیں۔

ثوابِ عبادت ضائع ہونے کا مطلب
سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف اور عابد ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر نیکی کا اجر نقد پالیتے ہیں یعنی جب نفسِ آمارہ بدل کر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ توجہت میں پہنچ گیا۔ جو کچھ پانا تھا پایا۔ اس لحاظ سے ثواب نہیں رہتا۔ مگر بات اصل یہ ہے کہ ترقیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

عربی میں الہامات کی کثرت کی وجہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اگر ہم کسی اور راستہ پر چلتے تو ہماری کثرت الہام کسی دوسری زبان میں ہوتی۔ مگر

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اس نے کیسا غلو کیا ہے جس سے سب نبیوں کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہوتی ہے مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اس قدر غلو کیا ہے مگر امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے وقت ان لوگوں سے ایسا دلی جوش صادر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ معلوم نہیں کیا ہے شاید یہ باعث ہو کہ انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ (الحکم جلد ۱۶ نمبر ۸ صفحہ ۳۰ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

جب کہ اسی خدا، اسی کی کتاب اور اسی نبی کے اتباع پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں عربی زبان میں مثل لانے کی تحدی نہ کریں؟

حقیقی جنت
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کسی کتاب کا مضمون لکھنے بیٹھتا ہوں اور قلم اٹھاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی اندر سے بول رہا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ جنت ہو یا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا ہی جنت ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۶ صفحہ ۵ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء

دربار شام

مسیح کا مقام رُوحِ مَنہ
ایپی فینی میں کسی ہندو نے ایک مضمون شائع کر دیا ہے کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی نسبت روح اللہ کا لفظ

آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ اس پر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ :-

اللہ تعالیٰ کا مسیح کو رُوحِ مَنہ فرمانے سے اصلی مطلب یہ ہے کہ تا اُن تمام اعتراضات کا جواب دیا جاوے جو اُن کی ولادت کے متعلق کئے جاتے ہیں۔ یاد رکھو ولادت دوم کی ہوتی ہے ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اس میں روح الہی کا جلوہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وَشَارَکُھُمْ فِی الْأُمُوالِ وَالْأَوْلَادِ (ربی اسرائیل: ۷۵) یہ شیطان کو خطاب ہے عرض خدا تعالیٰ نے رُوحِ مَنہ فرما کر یہودیوں کے اس اعتراض کو رد کیا ہے جو وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز ٹھہراتے تھے۔ روح مَنہ کہہ کر صاف کر دیا کہ ان کی ولادت پاک ہے۔

یہودی تو ایسے میباک اور دلیر تھے کہ ان کے منہ پر بھی ان کی ولادت پر حملہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہیں۔ اس میں بھی اس کی تصدیق ہے ورنہ تمام انبیاء اور صلحاء مس شیطان سے پاک ہوتے ہیں حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ان کی صراحت اس واسطے کی ہے کہ ان پر ایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ اعتراض نہیں ہوئے ایسے ان کے لیے صراحت کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ دوسرے نبیوں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے کیونکہ اگر ایک مسلم و

مقبول نیک آدمی کی نسبت کہا جاوے کہ وہ تو زانی نہیں یہ اس کی ایک رنگ میں ہتک ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اہل مکہ تسلیم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ مفسد شیطان سے پاک ہیں۔ تب ہی تو آپ
کا نام انہوں نے ائین رکھا ہوا تھا اور آپ نے ان پر تحدی کی کہ فَقَدْ كَيْشْتُ فِيكُمْ عُمْرًا (یونس: ۱۷) پھر
کیا ضرورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا۔ یہ الفاظ حضرت شیخ کی عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں۔ انکی براہت
کہہ تے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلنک کا بھی پتہ دے دیتے ہیں کہ ان پر الزام تھا۔

یاد رکھو کہ کلمہ اور رُوح کا لفظ عام ہے حضرت شیخ کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ہے۔ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ
وَكَلِمَاتِهِ (الاعراف: ۱۵۹) اب اللہ تعالیٰ کے کلمات تو لا انتہا میں اور ایسا ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے
اَيَّدَهُمُ بِرُوحٍ قَوْلَهُ (المجادلة: ۲۳) پھر شیخ کی کیا خصوصیت رہی؟

حضرت شیخ کی ماں کی نسبت جو مدلیقہ کا لفظ آیا ہے یہ بھی دراصل رفع الزام ہی کے لیے آیا ہے یہودی
جو معاذ اللہ ان کو فاسقہ فاجرہ ٹھہراتے تھے۔ قرآن شریف نے مدلیقہ کہہ کر ان کے الزاموں کو دور کیا ہے کہ وہ مدلیقہ
نہیں۔ اس سے کوئی خصوصیت اور فخر ثابت نہیں ہوتا اور نہ عیسائی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ان کو تو یہ انور
پیش بھی نہیں کرنے چاہئیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۷۷ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء

جلس قبل از عشاء

ایک اعتراض کا جواب

کسی نے اعتراض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی احمدی
طاعون سے فوت ہوتا ہے؟ فرمایا کہ:-

یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ انجام کو نہیں دیکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب ایک طرف کافر
مرتے ہوں گے اور ایک طرف صحابہؓ بھی۔ تو لوگ اعتراض تو کرتے ہوں گے کہ مرتے تو وہ بھی ہیں پھر فرق کیا؟
اس لیے ہمیشہ انجام کو دیکھنا چاہیئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور کوئی ساتھ نہ تھا
ہر ایک مقابلہ کے لیے تیار ہوتا۔ اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر طاعون سے ہمارے مرید مرتے جاتے ہیں تو
پھر ہماری ترقی کیوں ہوتی جاتی ہے؟ اور ان کی جمعیت کیوں گھٹتی جاتی ہے؟

یہ اعتراض تو پھر سب پیغمبروں پر ہوگا اور ہم نے تو اس لیے کشتی نوح میں لکھ دیا تھا کہ اگر غایت کا پہلو
نسبتاً ہماری طرف ہو تو ہم سچے اور موت تو سب کو آتی ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے۔

طاعون کو جو ایک طرف شہادت اور ایک طرف عذاب کہا جاتا ہے۔ اس کے ہی معنی ہیں کہ اُن کے ذریعے جس فریق کے لیے برکات ظہر ہو رہے ہیں اُن کے لیے تو شہادت اور رحمت ہے اور جن کے لیے برکات ظاہر نہ ہوں اور کی جوتی جاوے ان کے لیے عذاب ہے۔ ہم کو اس سے دو فائدے ہیں اور ان کو دو نقصان ہیں اور پھر ہم بیس سال سے براہین میں یہ پیشگوئی عذاب کی شائع کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان کافروں کو جس طرح چاہے عذاب دیوے۔ پھر جب ان لوگوں پر وہ عذاب ایک جنگ کے رنگ میں نازل ہوا تو کفار کے ساتھ صحابہؓ کیوں اس میں حصہ لیتے رہے؟ یہ امر اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک پہلو انخفاء اور ایمان بالغیب کا بھی رہے۔

ہندوؤں کا بانگ دلوانا آج کل طاعون کی کثرت کے وقت اکثر سکھوں اور ہندوؤں کے گاؤں میں یہ علاج کیا جاتا ہے کہ اذان نماز بڑے زور اور کثرت سے ہر ایک گھر میں دلائی جاتی ہے اس کی نسبت ایک شخص نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ یہ فعل کیسا ہے؟ فرمایا کہ:-

اذان مرام اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے۔ ہمیں تو حضرت علیؓ کا جواب یاد آتا ہے کہ آپؐ نے کہا تھا کہ میں اس آیتِ الٰہیۃ **اِذَا صَلَّی الْعَلَقُ** (۱۱۰) کا مصداق ہونا نہیں چاہتا۔ ہمارے نزدیک بانگ میں بڑی شوکت ہے اور اس کے دلوانے میں حرج نہیں (حدیث میں آیا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے) (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۵ اپریل ۱۹۰۳ء

دربار شام
الہام **يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اَقْبَلِي**

مولوی محمد حسین صاحب کے ذکر پر فرمایا کہ:-

۱۔ یہ الہام اور اس کی تشریح ابدر میں ۲۷ اپریل کی ڈائری کے بعد درج ہے۔ دیکھئے صفحہ ۲۷۸ پر

”طاعون کے متعلق ایک تازہ الہام“ (مرتب) (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۔ ابدر میں لکھا ہے:- مقدمات کی نسبت ذکر ہوا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں ہم کو فتح دی ہے براہین میں یہ الہام موجود ہے۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

اصل میں اگر کوئی صاف دل اور بے تعصب ہو کر ہمارے دلائل سے تو اس کو معلوم ہو جاوے کہ درحقیقت ہم حق پر ہیں۔ ہمارا ان کا اختلاف ہی کیا ہے۔

وفات مسیح علیہ السلام
مسیح کی حیات مہات کا بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایسا صاف ہے کہ اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شروع سے یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے اور وفات مسیح اکثر اکابران ملت کا مذہب ہے۔ صحابہ کا یہی مذہب تھا۔

احیاء موتی
رہا حضرت عیسیٰ کا احیاء موتی۔ اس میں روحانی احیاء موتی کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں کہ روحانی طور پر مردے زندہ ہوا کرتے ہیں اور اگر یہ کہو کہ ایک شخص مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا۔ تو یہ قرآن شریف یا احادیث سے ثابت نہیں ہے اور ایسا ماننے سے پھر قرآن شریف اور احادیث نبوی گویا ساری شریعت اسلام ہی کو ناقص ماننا پڑے گا کیونکہ روحانیت کے متعلق مسائل نہ قرآن شریف میں ہیں نہ حدیث نے کہیں ان کی صراحت کی ہے۔ اور نہ فقہ میں کوئی بات اس کے متعلق ہے۔ غرض کسی نے بھی اس کی تشریح نہیں کی۔ اس طرح پر یہ مسئلہ بھی صاف ہے۔

خلق طیر
پھر ان کا جانور بنانا ہے سو اس میں بھی ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ روحانی طور سے معجزہ کے طور پر درخت بھی ناپنے لگ جاوے تو ممکن ہے مگر یہ کہ انہوں نے چڑیاں بنا دیں اور انڈے بچے دے دیئے اس کے ہم قائل نہیں ہیں اور نہ قرآن شریف سے ایسا ثابت ہے۔ ہم کیا کریں ہم اس طور پر ان باتوں کو مان ہی نہیں سکتے جس طرح پر ہمارے مخالف کہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف صریح اس کے خلاف ہے اور وہ ہماری تائید میں کھڑا ہے اور دوسری طرف بار بار کثرت کے ساتھ ہمیں الہام الہی کہتا ہے۔ قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنْ اِلٰهِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ۔ قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنْ اِلٰهِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔

اب ان الہامات کے بعد ہم اور کس کی بات سنیں؟ اور وہ کون ہے جس کی آواز خدا تعالیٰ ان آوازوں

۱۔ البدر میں ہے: ”فرمایا۔ ہم اجماعاً ہی احیاء کے قائل ہیں مگر یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک مردہ اس طرح زندہ ہوا کہ وہ پھر اپنے گھر میں آیا اور رہا اور ایک عمر اس نے بسر کی اگر ایسا ہوتا تو قرآن ناقص ٹھہرتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کی وراثت کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ اَلْيَوْمَ اَنْزَلْنٰكَ ذِكْرًا مِّنْ رَّبِّكَ عَلٰى اَنۡتَ مُّسْلِمٌ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۱۱) اور نہ کہیم مٹی (۱۹۳) ۲۔ البدر میں ہے: ”فرمایا۔ اسی طرح ہم چڑیوں کو مانتے ہیں کہ وہ بھی ناپنے لگ گئی ہوں اور چڑیاں کیا شے ہیں ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک درخت بھی ناپنے لگے۔ مگر پھر بھی وہ خدا کی چڑیوں کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جس سے تشابہ بالخلق لازم آجاوے بڑی بات قابل فیصلہ وفات مسیح ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۱۱) اور نہ کہیم مٹی (۱۹۳)“

کے بعد ہمارے دل کو اُسے؟ مولوی محمد حسین صاحب نے تو خود لکھ دیا ہے کہ اہل کشف اور ولی الہام کی رو سے احادیث کی صحت کر لیتے ہیں بعض احادیث ائمہ اہل حدیث کے نزدیک موضوع ہوتی ہیں اور اہل کشف بذریعہ کشف اُن کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور وہ حق پر ہوتے ہیں۔ اب وہ خود ہی بتاویں کہ ہم کیا کریں۔ کیا ہم خدا تعالیٰ کے الہام کو مانیں یا کسی دوسرے کے قیل وقال کو؟

برائین احمدیہ موجود ہے اور وہ دشمنوں و دوستوں سب کے ہاتھ میں ہے اس میں اس وقت سے ۲۵ سال پہلے کی وہ وہ پیشگوئیاں اور وعدے بھرے ہوئے ہیں جن کا اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا۔ اور وہ اب بڑے زور شور سے اپنے سچے معنوں میں پوری ہو رہی ہیں کیا کوئی آدمی ایسی نظیر بتا سکتا ہے کہ کسی کاذب کو ایسے سامان ملے ہوں کہ پہلے اتنا عرصہ دراز اُس نے پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ پھر اسی طرح پوری ہوئی ہوں اور وہ کامیاب ہو گیا ہو؟ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۶ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۷ء)

۲۶ اپریل ۱۹۳۷ء

بوقتِ سیر

خدا تعالیٰ اور انبیاء کا علم مساوی نہیں ہوتا
فرمایا کہ :- خدا کے علم کے ساتھ بشر کا علم مساوی نہیں

۱۔ البدر میں ۲۵ اپریل کی ڈائری مندرجہ ذیل دو باتیں لکھی ہیں جو الحکم میں نہیں حالانکہ الحکم کی باقی ڈائری مفصل ہے مگر معلوم ہوتا ہے یہ دو باتیں وہاں رہ گئی ہیں۔ البدر میں ہے :-

فرمایا۔ نرمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دوسرا اگر بالمقابل پر نرمی کرتا رہا تو تم بھی کرتے رہو اور جب اس نے ذرا تیور بدلے تو تم نے بھی بدل لیا بلکہ جب فریق مقابل سختی کرے اور اس وقت تم نرمی کرو تو اس کا نام نرمی ہوگا۔

فرمایا کہ عمر کا بھی اثر انسان کے اخلاق اور عادات پر پڑتا ہے چالیس سال عمر کا اثر انسان پر
تک انسان بہت سی بیہوگیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد جب انحطاط شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی حیالات کا بھی انحطاط شروع ہوتا ہے اور ایک تغیر عظیم انسان کے اندر ہوتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۳۷ء)

ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء سے اجتہاد میں غلطیاں واقع ہوتی رہی ہیں اور پھر جب خدا تعالیٰ نے اس پر اطلاع دی تو ان کو علم ہوا یہودیوں کو شیخ کے وقت یہی مغالطہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہاں واؤ کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اور یہی دعویٰ آخر کار رخصہ کا موجب ہوا۔ اگر پیغمبر پر ہر ایک تفصیل کھول دی جاتی تو پھر ہر ایک پیغمبر کو یہ علم ہوتا کہ میرے بعد فلاں پیغمبر آوے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میرے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے حالانکہ ان کا یہی خیال ہو گا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ اسی طرح آئندہ کے امور بعض وقت ایک نبی پر منکشف کئے جاتے ہیں مگر تفصیلی علم نہیں دیا جاتا۔ پھر جب ان کا وہ وقت آتا ہے تو خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہو کر آئے تھے تو کیا آپ نے یہود کی کل باتیں تسلیم کر لی تھیں؟

مجلس قبل از عشاء

دینی غیرت ایک مقام کے چند ایک احباب آریوں کے ایک ایسے جلسے میں گئے تھے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک تعلیم پر ناجائز اور فحش سے

بھرے ہوئے نامعقول جملے ہو رہے تھے۔ اس پر حضرت اقدس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا:- یہ لوگ ایسی محفلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اور جب ایسے ذکر اذکار شروع ہوں تو کیوں نہیں اٹھ کر چلے آتے؟

ہماری رائے میں ہمارے احباب کو یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی ہفتہ وار کمیٹی میں ایسی باتوں کی تردید کیا کریں اور بذریعہ اشتہار ان تمام لوگوں کو مدعو کیا کریں جو کہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ طریق نہایت امن اور عمدہ تبلیغ حق کا ہے اور غیرت دینی کے بہت اقرب ہے۔

نبوت کا اقرار اور انکار اعتراض۔ ایک شخص کی طرف سے یہ سوال پیش ہوا کہ مرزا صاحب اپنی تصنیفات میں کہیں نبوت کی نفی کرتے ہیں اور

کہیں جواز۔

جواب۔ فرمایا:- یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم اگر نبی کا لفظ اپنے متعلق استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہ مفہوم دیتے ہیں جو کہ ختم نبوت کا منحل نہیں ہے اور جب اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو ختم نبوت کے منحل ہیں۔

نیوگ اور طلاق میں سے کونسا امر کائنات کے خلاف ہے طلاق پر آریوں کے اعتراض

شکر فرمایا کہ:-

اگر طلاق ایسا امر ہوتا جو کہ کائنات کے خلاف ہے تو پھر دیگر اقوام بھی اسے بجا نہ لاتیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ضرورت کے وقت عورت کو طلاق نہ دیتی ہو لیکن اگر نیوک بھی ایسا ہی ہے تو آریوں کو چاہیے کہ اپنی قوم کے معزز اور برگزیدہ کئی سو ممبر انتخاب کریں کہ جن کی اولاد نہ ہو اور پھر وہ اپنی عورتوں سے نیوک کرویں اور شائع کریں کہ فلاں فلاں صاحب اپنی عورت سے نیوک کر وائے ہیں۔ جب تک وہ یغوتہ نہ دکھلا دیں۔ تب تک بحث فضول ہے اور جب وہ ایسا کریں تو پھر ہم کو ان پر کچھ افسوس نہ ہوگا۔ ہمارا اعتراض اس وقت تک ہے جب تک وہ اسے عملی طور پر قوم میں نہیں دکھلاتے۔ اسی طرح اگر وہ بالمقابل چاہیں تو ہم اہل اسلام کے رؤساء اور معزز لوگوں کی ایسی فہرست تیار کر دیں گے جنہوں نے معقول وجوہات پر اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے۔

وجہ طلاق احمدی جماعت میں سے ایک صاحب نے اپنی عورت کو طلاق دی عورت کے رشتہ داروں نے حضرت کی خدمت میں شکایت کی کہ بے وجہ اور بے سبب طلاق دی گئی ہے۔ مرد کے بیان سے یہ بات پائی گئی کہ اگر اسے کوئی نمرائی کیوں نہ دی جائے مگر وہ اس عورت کو بے لہجہ پر ہرگز آمادہ نہیں ہے۔ عورت کے رشتہ داروں نے جو شکایت کی تھی اُن کا منشاء تھا کہ پھر آبادی ہو۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

عورت مرد کا معاملہ آپس میں جو ہوتا ہے اس پر دوسرے کو کامل اطلاع نہیں ہوتی۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نمش عیب عورتوں میں نہیں ہوتا مگر تاہم مزاجوں کی ناموافقت ہوتی ہے جو کہ باہمی معاشرہ میں مختل ہوتی ہے ایسی صورت میں مرد طلاق دے سکتا ہے۔ بعض وقت عورت گودلی ہو اور بڑی عابد اور پرہیزگار اور پاکدامن ہو اور اس کو طلاق دینے میں خاوند کو بھی رحم آتا ہو بلکہ وہ روتا بھی ہو مگر پھر بھی چونکہ اس کی طرف سے کراہت ہوتی ہے اس لیے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ مزاجوں کا آپس میں موافق نہ ہونا یہ بھی ایک شرعی امر ہے۔ بیٹے ہم آپس میں دخل نہیں دے سکتے۔ جو ہو سو ہوا۔ مگر کا جو جھگڑا ہو وہ آپس میں فیصلہ کر لیا جاوے۔ (البدل جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶-۱۱۷ مورخہ مکرمی ۱۹۰۳ء)

۲۷ اپریل ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

جب مدت دراز گزر جاتی ہے اور غلطیاں پڑ جاتی ہیں تو خدا ایک حکم مقرر کرتا ہے جو ان غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ کے ساتھ تو بڑے بعد

ضرورت حکم

آئے۔ اس وقت ساتویں صدی میں ضرورت پڑی تو کیا اب پودھوں کی صدی میں بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اور پھر جس حال میں کہ ایک مہم ایک صحیح حدیث کو موسیٰ اور ذمعی کو بھیج بدلیعہ الامم قرار دے سکتا ہے اور یہ اصول ان لوگوں کا منہ ہے تو پھر حکم کو کیوں اختیار نہیں ہے؟ ایک حدیث کیا اگر وہ ایک لاکھ حدیث بھی پیش کریں تو ان کی پیش کب چل سکتی ہے؟

مولوی محمد حسین صاحب بنا لوی کے ذکر پر فرمایا کہ:-

الْعِزَّةُ لِلَّهِ

انہوں نے لکھا تھا کہ ہم ہی نے اونچی کیا تھا اور ہم ہی اسے نیچا کر دیں گے۔

مگر ہم پہنچتے ہیں کہ انہوں نے چڑھانے کے لیے کیا کوشش کی تھی۔ ہم پر تو سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کا ذرہ بھر بھی احسان نہیں۔ ہاں اب گرانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور غبنی اس نے کی اور کسی نے مطلق نہیں کی مگر خدا تعالیٰ کے آگے کس کی پیش پستی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب کی شہادت قتل کے مقدمہ میں اور وہاں کرسی وغیرہ مانگنے کا ذکر ہوتا

رہا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ:-

علماء دین کے واسطے ظاہری بلندی چاہنی
عیب میں داخل ہے۔ قلوب میں عظمت ڈالنی

قلوب میں عظمت ڈالنا خدا کا کام ہے

انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک کشش ہوتی ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو ہزار ہا آدمی کچھے پٹے آتے ہیں۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی کشش ہے۔ ان لوگوں کی علمیت اور حکمت۔ و انانی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ دشمنی میں ایک تفتہ لکھا ہے کہ ایک شخص دولت مند تھا مگر بیچارے کی عقل کم تھی۔ وہ کہیں جانے لگا تو اس نے گدھے پر بوسے میں ایک طرف جواہر ڈالے اور وزن کو برابر کرنے کے واسطے ایک طرف اتنی ہی ریت ڈال دی۔ آگے چلتے چلتے اسے ایک شخص دانستہ ملا مگر کپڑے بچھے ہوئے، بھوکا مارا ہوا۔ سر پر پگڑی نہیں۔ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تو نے ان جواہرات کو نصف نصف کیوں نہ دو لو طرف ڈالا۔ اب ناحق جانور کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تیری عقل نہیں برتنا۔ تیری عقل کے ساتھ تو سمجھتا ہے بلکہ میں تجھ بد بخت کا مشورہ بھی قبول نہیں کرتا۔

انسان کو چاہیے جب کہیں جاوے تو سب سے نیچی جگہ اپنے لیے تجوڑ کرے۔ اگر وہ کسی اور جگہ کے لائق ہو گا تو میزبان خود اسے بلا کر جگہ دیگا اور اس کی عزت کرے گا۔

فروتنی

فرمایا:-

عوام الناس کی کم فہمی

جن لوگوں کے دل میں کبھی ہودہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں جن

لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو قبول نہ کیا انہوں نے آیات مبینہ سے فائدہ نہیں

اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک حبشی عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ منجانب اللہ ہوتا تو ہمیشہ سے نکاح نہ کرتا۔ اس ذرہ سی بات پر ان کے تمام معجزات کو نظر انداز کر دیا۔

مجلس قبل از عشاء

ایک شخص نے سوال کیا کہ جب خواب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ سب سے اول

معجزہ کی رائے کا اثر تعبیر پر نہیں پڑتا

جو تعبیر معجزہ کرے وہی ہوا کرتی ہے اور اسی بناء پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس کے سامنے خواب بیان نہ کرنا چاہیئے۔ فرمایا :-

جو خواب مبشر ہے اس کا نتیجہ انداز نہیں ہو سکتا اور جو منذر ہے وہ مبشر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اگر مبشر کی تعبیر کوئی معجزہ منذر کی کرے تو وہ منذر ہو جاوے گا اور منذر مبشر ہو جاوے گا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی منذر خواب اسے تو صدقہ و خیرات اور دُعا سے وہ بکمال جاتی ہے۔ کسی کے نام سے بطور تفاؤل کے فال لینے پر سوال ہوا۔ فرمایا :-

تفاؤل

یہ اکثر مجملہ صحیح نکلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفاؤل سے کام لیا ہے۔ ایک دفعہ میں گورداسپور مقدمہ پر جا رہا تھا اور ایک شخص کو سزا سنائی تھی۔ میرے دل میں خیال تھا کہ اسے سزا ہوگی یا نہیں؟ اتنے میں ایک بڑا ایک بکری کے گلے میں رستی ڈال رہا تھا۔ اُس نے رستی کا حلقہ بنا کر بکری کے گلے میں ڈالا اور زور سے پکارا کہ وہ پھنس گئی وہ پھنس گئی میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اُسے سزا ضرور ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اسی طرح ایک دفعہ سیر کو جا رہے تھے اور دل میں پگھٹ کا خیال تھا کہ بڑا عظیم الشان مقابلہ ہے۔ دیکھتے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص غیر از جماعت نے راستہ میں کہا اسلام علیکم میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہاری فتح ہوگی۔

قُلْنَا يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ لَيْلٍ وَيَا سَمَاءُ اُتْلَعِي۔

طاعون کے متعلق ایک تازہ الہام

اس الہام کے متعلق جہانگیر میری رائے ہے کہ یہ عام شہروں اور دیہات کے متعلق نہیں اور نہ اس سے دوام منع ثابت ہوتا ہے۔ غالباً ایسی ہے کہ بعض دیہات اور شہروں میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے چند مہینوں تک طاعون بند رہے گی اور پھر جہاں خداوند قدیر چاہے پھر پھوٹ پڑے اور یہ بگلی

بند نہیں ہوگی جب تک وہ ارادہ بکمال و تمام پورا نہ ہو جاوے جو آسمان پر قرار پایا ہے اور ضرور ہے کہ زمین اپنے مولو
مکالتی رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اپنے کمال کو نہ پہنچے۔

مرزا غلام احمد

ایک الہام

جو مورخہ ۲۷ اپریل ۱۹۰۳ء کو شام کو بیان فرمایا :-
رَبِّ اِنِّیْ مَظْلُوْمٌ فَانصُرْ۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۱۷ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۸ اپریل ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

مہندی اور رسم کی نسبت ذکر ہوا حضور نے فرمایا کہ :-
اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ رسم نہ لگانا چاہیے یا مہندی لگانی جاوے
(البدیع جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۱۲۱ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

مہندی اور رسم

یا رسم اور مہندی ملا کر۔

۲۹ اپریل ۱۹۰۳ء

محس قبل از عشاء

نایاب شیدائے زندگی

ایک شخص کی نئی ایجاد کا ذکر ہوا کہ اس کی ایجاد بہت مقبول ہوئی ہے
اور اس کے ذریعہ سے وہ لکھو کھا رو پیہ اب کمایگا فرمایا کہ :-
دنیا چند روزہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت آوے گی اور ان کی نظر یہاں تک ہی محدود رہتی ہے۔ لیکن
اگر زندگی نہ ہوتی تو کیا فائدہ ؟ لوگوں کا دستور ہے کہ ہر ایک پہلو پر نظر نہیں ڈالتے۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۱۲۱ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

ایک الہام

فرمایا کہ :-

مجھے الہام ہوا مگر اس کا آخری حصہ یاد ہے دوسرے الفاظ یاد نہیں رہے جو الفاظ یاد ہیں وہ یہ ہیں **فِيهِ خَيْرٌ وَبَرَكَاتٌ**۔ اس کا ترجمہ بھی بتلایا گیا "اس میں تمام دنیا کی بھلائی ہے۔"

مخالفوں کے اس اعتراض پر کہ مرزا صاحب حج حج نہ کرنے پر اعتراض کا جواب کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا :-

حج نہ کرنے پر اعتراض کا جواب

کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت خدا تعالیٰ نے اول رکھی ہے اس کو پس انداز کر کے دوسرا کام شروع کر دیوے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی خدمات کی طرح مہینوں کی عادت کام کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہر ایک امر کو بجا لاتے ہیں۔ اگرچہ شرعی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں مگر ہر ایک حکم کی تقدیم و تاخیر الہی ارادہ سے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم حج کو پہلے جاویں تو گویا اس خدا کے حکم کی مخالفت کر نیوالے ٹھہر گئے اور **مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** (آل عمران: ۹۸) کے بارے میں کتاب حج الکرامہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو حج ساقط ہے۔ حالانکہ اب جو لوگ جاتے ہیں اُن کی کئی نمازیں فوت ہوتی ہیں۔ مامورین کا اول فرض تبلیغ ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳ سال مکہ میں رہے آپ نے کتنی دفعہ حج کئے تھے؟ ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا۔

سوال :- کیا قرآن میں کوئی صریح آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشح بلا باب

حضرت عیسیٰ کی بے باپ پیدائش

کے پیدا ہونے تھے؟ فرمایا کہ :-

جواب :- یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو ایک جامع کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق طریق سے تھی ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے مسیح کی پیدائش کا حال بیان کیا ہے یہ ترتیب قرآنی بھی بتلائی ہے کہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہے یعنی جس قدر معجز نمازی کی قوت یحییٰ کی پیدائش میں ہے اس سے بڑھ کر مسیح کی پیدائش میں ہے۔ اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو

لے "یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بہت ہی بوڑھے تھے اور انکی بیوی بانجھ تھی" (الحکم جلد ۸، صفحہ ۲، مورخہ ۱۹۰۳ء)

یہی کی پیدائش کا ذکر کر کے کیوں ساتھ ہی مریم کا ذکر چھیڑ دیا؟ اس سے کیا فائدہ تھا؟ اسی لیے کیا کہ تاویل کی گنجائش نہ رہے۔ ان دونوں بیانوں کو ایک جا ذکر کرنا اعجازی امر کو ثابت کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا تفسیر ان تنزیل پر آتا ہے جو کہ اس کی شان کے برخلاف ہے۔

پھر اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ۔ (ال عمران: ۶۰) اگر مسیح بن باپ کے نہ تھا تو آدم سے مماثلت کیا ہوئی؟ اور وہ کیا اعتراض مسیح پر تھا جس کا یہ جواب دیا گیا؟ تواریخ بتا رہی ہے کہ یہ وہ آپ کی پیدائش کو اسی لیے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا۔ اس پر خدا نے یہود کو جواب دیا کہ آدم بھی تو بلا باپ پیدا ہوا تھا بلکہ بلا مال بھی۔ بہ اعتبار واقعات کے جو اعتراض ہوا کرتے ہیں ان سے جواب کو دیکھنا چاہیئے اور اگر کوئی اُسے خلاف قانون قدرت قرار دیتا ہے تو اول قانون قدرت کی حدیث دکھلا دے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۲ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

یکم مئی ۱۹۰۳ء

دربار شام

فرمایا کہ :- ایک روایتی تو وحشت ناک مگر اللہ تعالیٰ نے ٹال ہی دیا۔ دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کو میدان میں ذبح کریں گے۔ مگر عملی کارروائی نہ ہوئی۔ ذبح نہ ہوا کہ جاگ اٹھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں مسیح موعود کے دفن ہونے کا ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسیح موعود

کی قبر میری قبر میں ہوگی۔ اس پر ہم نے سوچا کہ یہ کیا ستر ہے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر ایک قسم کی دُوری اور دُورنی کو دُور کرتا ہے اور اس سے اپنے اور مسیح موعود کے وجود میں ایک اتحاد کا ہونا ثابت کیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آنے والا نہیں ہے بلکہ مسیح موعود کا آنا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا ہے جو روزی رنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دُورنی لازم آتی اور غیرت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا۔

اگر کوئی غیر شخص آجاوے تو غیرت ہوتی ہے لیکن جب وہ خود ہی بروز میں دُورنی نہیں ہوتی آوے تو پھر غیرت کیسی؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک شخص

آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے اور پاس اس کی بیوی بھی موجود ہو تو کیا اس کی بیوی آئینہ والی تصویر کو دیکھ کر پردہ کرے گی اور اس

کو یہ خیال ہوگا کہ کوئی نامحرم شخص آگیا ہے اس لیے پردہ کرنا چاہیے اور یا خاوند کو غیرت محسوس ہوگی کہ کوئی اجنبی شخص گھوٹا آگیا ہے اور میری بیوی سامنے ہے۔ نہیں بلکہ آئینہ میں انہیں خاوند بیوی کی شکلوں کا بروز ہوتا ہے اور کوئی اس بروز کو غیر نہیں جانتا اور نہ ان میں کسی قسم کی دوئی ہوتی ہے۔

یہی حالت مسیح موعود کی آمد کی ہے۔ وہ کوئی غیر نہیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے اور کسی نئی تعلیم یا شریعت کو لے کر آنے والا نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بروز اور آپ کی ہی آمد ہے جس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے سے کوئی غیرت دامگیر نہیں ہوتی بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور یہی ستر ہے آپ کے اس ارشاد میں کہ وہ میری قبر میں دفن کیا جاوے گا۔ یہ امر غایت اتحاد کی طرف رہبری کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف کرے بھی جو قرآن شریف میں کی گئی ہے اور آپ کو خاتم الانبیاء مظهر اکرم بھی پھر کبھی اور آپ کے بعد نبوت کے تخت پر بٹھا دیتا تو آپ کی کس قدر کسر شان ہوتی اور اس سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی بہت ہی کمزور ہے کہ آپ سے ایک شخص بھی ایسا تیار نہ ہو سکا جو آپ کی اُمت کی اصلاح کر سکتا۔ اس سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہوتی بلکہ یہ امر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ منافی غیرت بھی ہوتا۔ ہر شخص میں دنیا کے ادنیٰ ادنیٰ معاملات کے لیے غیرت ہوتی ہے تو کیا انبیاء علیہم السلام میں خدائی تعلقات میں بھی غیرت نہیں؟ معاذ اللہ اس قسم کے کلمات کفر کے کلمات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے اس سے کیا مراد تھی؟ یہی کہ آپ کی نبوت کے زمانہ میں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا تھا۔ ایسا ہی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے تورات کا ایک ورق دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سُرخ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی غیرت تھی جس سے چہرہ سُرخ ہو گیا تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمرؓ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو نہیں دیکھتا۔ یہ سنکر حضرت عمرؓ نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور اس طرح پر غیرت نبوی کا ادب کیا۔ بھلا جب ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کا چہرہ غیرت سے سُرخ ہو گیا تھا تو کیا اگر وہی میسج جو بنی اسرائیل کا آخری رسول تھا اگر آپ کی اُمت کی اصلاح اور آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے واسطے آجا دیکھا تو آپ کو غیرت نہ آئے گی؟ اور کیا خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہتک

لے۔ البدر سے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کب تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی گری پر دوسرا بیٹھے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرے اور آپ کا درجہ بلند کرے آپ کو ہر طرح کے سکھ اور آرام کا مالک بنا دے اور آخر میں آکر یہ دکھ دیوے کہ آپ کی گری پر غیر کو بٹھا دیوے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔

کونی چاہتا ہے؟ انوس ہے یہ لوگ مسلمان کہلا کر اور آپ کا کلمہ پڑھ کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین مان کر پھر آپ کی ٹہر کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس قدر تعریفوں کے بعد جو قرآن شریف میں آپ کی کی گئی ہیں آپ سے یہ سلوک کرے۔ معاذ اللہ۔

شیعہ لوگوں کے ذکر پر فرمایا:-

ایک غلو کا جواب

ہمیں ان لوگوں کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہی شان اور عظمت تھی جو یہ بیان کرتے ہیں اور گل نبیوں کی نجات ان ہی کی شفاعت سے ہوئی ہے تو پھر تعجب ہے کہ قرآن شریف میں آپ کا نام ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہ لیا۔ زید جو ایک معمولی صحابی تھے ان کا نام تو قرآن نے لے لیا مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ایسے جلیل القدر منجی اور گل نبیاء علیہم السلام کے شیعہ تھے ان کا نام بھی قرآن شریف نے نہ لیا۔ کیا قرآن شریف کو بھی اُن سے کچھ عداوت تھی؟

اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن شریف میں تحریف ہو گئی ہے اور آپ کا نام بھی محرف مبتدل ہو گیا ہوگا تو یہ الزام بھی انہی کی گردن پر ہے کیونکہ جن کی طرف یہ تحریف منسوب کی جاتی ہے اُن کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ تو زندہ تھے اور وہ اپنے وقت کے مقتدر خلیفہ تھے۔ شیر خدا تھے جب اُن کو یہ معلوم تھا کہ اس قرآن میں تحریف کی گئی ہے تو کیوں انہوں نے اس کو درست نہ کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ اصل قرآن شریف کی اشاعت کرتے اور اس کو درست کر دیتے لیکن جبکہ انہوں نے بھی یہی قرآن رکھا اور اپنا صحیح اور درست قرآن شائع نہ کیا۔ تو یہ الزام بھی اُن کے اپنے ہی سر رہا۔ اُن کا حق تھا اور اُن پر فرض تھا کہ جب اصل قرآن شریف گم کر دیا گیا تھا تو اس وقت تو بھلا وہ خوف کے مارے کچھ نہ کر سکتے تھے مگر اُن کی وفات کے بعد تو اُن کو موقع تھا کہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کر دیتے کہ اصل قرآن شریف یہ ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ محرف مبتدل ہو گیا ہے۔ مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ الزام ان پر رہا۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۱۰۱ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۳۷ء)

بڑاں میں یہ ایک امام حضرت اقدس کا درج ہے یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس

ہوشعنا

کے معنی ہیں "نجات دے" فرمایا کہ:-

يَا مَسِيحُ الْخَلِّقْ عِدْوَانَا كَا مَضْمُونِ اس سے ملتا جلتا ہے۔

فرمایا:-

مامور کی اطاعت کا معیار

ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر ایک حکم

کسی کو دیا جاوے تو خواہ اس کو مقابلہ پر دشمن کیسا ہی لالچ اور طمع کیوں نہ دیوے یا کسی ہی عجز۔ انکاری اور خوشامد

لہ جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

درآمد کیوں نہ کرے مگر اس حکم پر ان باتوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دینی چاہیئے اور کبھی اس کی طرف التفات نہ کرنی چاہیئے۔ میرت اور نصلت اس قسم کی چاہیئے کہ جس سے دوسرے آدمی پر اثر پڑے اور وہ سمجھے کہ ان لوگوں میں واقعی طور پر اطاعت کی روح ہے صحابہ کرامؓ کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہ ملے گا کہ اگر کسی کو ایک دفعہ اشارہ بھی کیا گیا ہے تو پھر خواہ بادشاہ وقت نے ہی کتنا ہی زور کیوں نہ لگایا مگر اس نے سوائے اس اشارہ کے اور کسی کی کچھ مانی ہو۔

اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سُن لینا چاہیئے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیئے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۱۲۲، ۱۲۳، مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

۲ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

مہر کے متعلق ایک شخص نے پوچھا کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیئے؟ فرمایا کہ:-
مہر تراشی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر ہے جو کرتی ہے ہمارے ملک میں بین خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے۔ صرف ڈراوے کے لیے یکھایا کرتا ہے کہ مرد قبالو میں رہے اور اس سے پھر دوسرے تاش خراب نکل سکتے ہیں۔ نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کی دینے کی۔

میراندہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازعہ آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر ہجر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقرر شدہ ہے تب تک مقررہ ہجر نہ دلایا جاوے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے کیونکہ بدعتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔

مولوی محمد حسین بٹانوی کے ریلو کا ذکر چلا جو کہ براہین پر لکھا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
ہمیں اس کی حالت پر تعجب ہے کہ جس وقت ایک درخت کا ابھی تخم ہی زمین میں ڈالا گیا ہے اور کسی طرح کا نشوونما اس نے نہیں پایا نہ پتہ نکلا ہے نہ پھل لگا ہے نہ کوئی پھول تو اس معدومی کی حالت میں تو اس کی

تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی نظیر ۱۳ سو سال میں کہیں نہیں ملتی اور اب جب وہ درخت پھلا اور پھولا اور شہونا پائی تو اس کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہمارے دعویٰ کی مثال رات کی تھی۔ اس وقت تو شیر کی طرح اسے قبول اور پسند کیا اور اب جب دن چڑھا اور سورج کی طرح وہ چمکا تو آنکھ بند کر لی۔

جن ایام میں شناخت کے آثار نہ تھے اور اس وقت یہ امر مخفی اور مستور تھا تو یوں لو لکھے اور رائے ظاہر کی۔ اب یہ وقت آیا تھا کہ وہ اپنے ریلو پر فخر کرتا کہ دیکھو جو باتیں میں نے اول کہی تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں اور میری اس فراست کے شواہد پیدا ہو گئے ہیں مگر انفس کہ اب وہ اپنی فراست کے خود ہی دشمن ہو گئے۔ ہم نے کوئی بات نئی کی ہے جس حکم کے وہ لوگ منتظر ہیں بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے آکر ہر ایک رطب و یابس کو قبول کر لینا ہے اور وہ جی کی پیروی کرے گا یا کہ ان مختلف مولویوں کی؟ اگر اس نے آکر انہی کی ساری باتیں قبول کر لینی ہیں تو پھر اس کا وجود بہودہ ہے۔

(البد ر جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۳ مورخہ ۸ مئی ۱۳۳۷ھ)

در بار شام

دُعا کے جواب میں ایک الہام

فرمایا :-

آج ہم نے عام طور پر بہت سے بیماروں کے لیے دُعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا "آثارِ صحت"۔ یہ نہیں معلوم کہ کس شخص کے متعلق ہے۔ دُعا عام تھی۔

ہدایت مجاہدہ اور تقویٰ پر منحصر ہے

فرمایا کہ

جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش

میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دُعا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کا لَدُنْ جَاهِدٌ وَاٰفِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھ دیتے ہیں) کے موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے اور اگر خود دل ظلمت کدہ اور زبان دُعا سے بوجھل ہو اور اعتقادِ شرک و بدعت سے ملوث ہو تو وہ دُعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائجِ حسنہ مترتب نہ ہوں جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور اُمیدوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اُسے ملے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازہ پر گرتا اور اسی سے دُعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذبِ نصرت اور رحمت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے اور اگر کسی کو نے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اُس کی دُعاؤں اور عبادتوں

کو اُس کے منہ پر اُٹا مارتا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور غلٹ سے پاک صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سایہ میں لیکر اُس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے۔ اس سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں۔ اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان۔ لیکن اگر اس کے مقابلہ میں صحابہؓ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو ان میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہماری بیعت تو بیعت تو یہ ہی ہے لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سر نہانے کی بیعت تھی۔ ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متاع، عزت و آبرو اور جان و مال سے دست کش ہو جاتے تھے گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور اس طرح پُران کی گُل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں ہر قسم کی عزت و عظمت اور جاہ و حشمت کے حصول کے ارادے ختم ہو جاتے تھے۔ کس کو یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بنیں گے یا کسی ملک کے فاتح ہوں گے۔ یہ باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں بلکہ وہ تو ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دھڑ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جان تک دینے کو آمادہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی تو سبی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے لیکن یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا۔ اور ان کو جنہوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا ہزار چند کر دیا۔

صحابہ کی مثالی زندگی

دیکھئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع خدا تعالیٰ کی راہ میں دیدیا اور آپ مکمل پہن لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں

کیا دیا۔ تمام عرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا اور اسی کے ہاتھ سے اسلام کو نئے سرے زندہ کیا اور مرتد عرب کو پھر فتح کر کے دکھا دیا اور وہ کچھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ غرض ان لوگوں کا صدق و وفا اور اخلاص و مروت ہر مسلمان کے لیے قابلِ اسوہ ہے۔ صحابہؓ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی میں یہ مثال نہیں پائی جاتی۔ اور آپ کے صحابہؓ کے مقابلہ میں حضرت مسیح کے حواری تو بہت ہی گری ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں۔ ان میں وہ جوش، صدق و وفا جو ایک مرید کو اپنے مُرشد کے لیے ہونا چاہیئے پایا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ مصیبت

البد میں ہے:- اغراض نفسانی شُرک ہوتے ہیں۔ وہ قلب پر حجاب لاتے ہیں۔ اگر انسان نے بیعت بھی کی ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے لیے یہ ٹھوکرا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ترک کر کے توحید خالص پر قدم مارے۔ سچی طلب حق کی ہو ورنہ جب وہ اصل مطلوب میں فرق آنا دیکھے گا تو اُسی وقت الگ ہو جاوے گا کیا صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے قبول کیا تھا کہ مال و دولت میں ترقی ہو؟ (امید رحلہ ص ۱۷) ۱۳ مورخ ۸ مئی ۱۹۰۳ء

کے وقت سب کے سب بھاگ گئے اور جو پاس رہ گیا۔ اس نے لعنت بھیجی شروع کر دی۔
اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور نہیں
آتا ہے وہ کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے لیکن جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ
ہو جاوے اور خالی ہاتھ اور صافی قلب لے کر خدا تعالیٰ کے حضور جاوے تو خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس
کی دشگیری کرتا ہے مگر شرط یہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہو جاوے اور اس کی راہ میں ذلت اور موت کو خیر باد
کہنے والا بن جاوے۔

اہل صدق و وفا کے لیے قبولیت و عظمت
دیکھو دنیا ایک فانی چیز ہے مگر اس کی لذت
بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو خدا کے واسطے

چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے خدا تعالیٰ دنیا میں اس کیلئے قبولیت پھیلا دیتا
ہے۔ یہ وہی قبولیت ہے جس کے لیے دنیا دار ہزاروں کوششیں کرتے ہیں کسی طرح کوئی خطاب مل جاوے
یا کسی عزت کی جگہ یا دربار میں کرسی ملے اور کرسی نشینوں میں نام لکھا جاوے۔ غرض تمام دنیاوی عزتیں اُسی کو دی
جاتی ہیں اور مردوں میں ہی کی عظمت اور قبولیت ڈال دی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑنے اور
کھونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں نہ صرف آمادہ بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں
کو سب کچھ دیا جاتا ہے اور وہ نہیں مرنے میں جب تک وہ اس سے کئی چند نہ پالیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی
راہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا ہے مگر انفس یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننے والے اور
ان کی حقیقت پر اطلاع پانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ ہزاروں اہل صدق و وفا گذرے ہیں مگر کسی نے نہ
دیکھا ہو گا اور نہ کسی نے سنا ہو گا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے ہوں۔ دنیاوی امور میں اگر وہ نہایت درجہ کی ترقی کرتے تو
زیادہ سے زیادہ تین چار آنے کی مزدوری کر لیتے اور کس میرس اور کتنا مال لوگوں میں سے ہوتے مگر جب انہوں نے
اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لگایا تو خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا کیا کہ تمام دنیا میں نام اور بن گئے اور ان کی عزت
و عظمت دلوں میں بٹھائی گئی اور اب ان کے نام تاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ دنیاوی عظمت اور عزت بھی بذریعہ
دین ہی حاصل ہوتی ہے پس مبارک وہی ہے جو دین کو مقدم کرے۔ دیکھو ایک جو تک کی نسبت میل کو اور

لے ابدر میں ہے:- "زمینی گورنمنٹوں کے لیے جو ذرہ سا کچھ گنوا تا ہے ان کو اجر مقرر ہے تو جو خدا کے لیے گنوائے
تو کیا اسے اجر نہ دیگا۔"

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۳)

لے ابدر میں ہے:- "لوگ اسباب پر گرتے ہیں۔ ایمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ٹھوکریں کھاتے
ہیں۔"

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۳ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

ایک بل کی نسبت انسان کو اور انسانوں میں سے خواص کو اللہ تعالیٰ نے لذات اور خطوط دیئے ہوئے ہیں اور خواص کو خاص توئی لذتوں کے ملتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہو کر خواص بنتے ہیں تو انکو دنیوی لذت وغیرہ بھی اعلیٰ درجہ کے عطا ہوتے ہیں۔ ایک پنجابی شعر ہے جو بالکل کلام الہی کے موافق اسی کا گہا ترجمہ ہے کہ :-

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

پس خدا تعالیٰ کے خاص بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۳-۱۴ مورخہ ۱۹۰۳ء)

۳۱ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

ایک نووارد صاحب نے سوال کیا کہ خواب کیا شے ہے؟ میرے خیال میں خواب کی اقسام تو یہ صرف خیالات انسانی ہیں حقیقت میں کچھ نہیں۔ فرمایا کہ :-

خواب کی تین قسمیں ہیں :- نفسانی۔ شیطانی۔ رحمانی
نفسانی جس میں انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہی متحمل ہو کر آتے ہیں جیسے بلی کو چھپڑوں کے خواب۔
شیطانی وہ جس میں شیطانی اور شہوانی جذبات ہی نظر آویں۔
رحمانی وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دی جاتی ہیں اور بشارتیں دی جاتی ہیں۔
سوال :- کیا کسی بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آتا ہے؟

۱۔ البدر میں ہے :- "پس جو انسان خواص انسان ہیں وہ اسی طرح ان لذات میں زیادہ لذت پاتے ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیوی تمام لذات میں خواص کا ہی حصہ زیادہ ہے۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۱۲۳ مورخہ ۱۹۰۳ء)
۲۔ البدر میں مزید یوں لکھا ہے :- "مجھے خواب میں دو دفعہ پنجابی مصرعے بتلائے گئے ہیں ایک تو یہی جو میان ہوا ہے (جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو) مراد ہے۔ مرتب)۔

اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے اس میں ایک مجذوب (جس میں محبت الہی کا جذبہ ہو) میری طرف آ رہا ہے تو اُس نے شہر پڑھا عشق الہی دے متے منہ پر دیباں ایہہ نشانی (دلیوں کی یہ نشانی ہے کہ عشق الہی منہ پر برس رہا ہوتا ہے)۔ (البدر ایضاً)

۳۔ وہ حکم جلد ۲ نمبر ۱۹ میں صفحہ ۲ پر یہ سوال اور اُن کے جواب بغیر تاریخ کے استفسار اور ان کے جواب کے زیر عنوان درج ہیں۔ (مرتب)

جواب :- فرمایا کہ ایک بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آجاتی ہے کیونکہ فطرتاً کوئی بدنہیں ہوتا خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات : ۵۷) تو جب عبادت کے واسطے سب کو پیدا کیا ہے سب کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے۔ اور خواب نبوت کا حصہ بھی ہے اگر یہ نمونہ ہر ایک کو نہ دیا جاتا تو پھر نبوت کے مفہوم کو سمجھنا تکلیف والا یطابق ہو جاتا۔ اگر کسی کو علم غیب بتلایا جاتا وہ ہرگز نہ سمجھ سکتا۔ بادشاہ مصر جو کہ کافر تھا اُسے سچی خواب آئی مگر آج کل سچی خواب کا انکار دراصل خدا تعالیٰ کا انکار ہے اور اصل میں خدا ہے اور ضرور ہے اسی کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں اور نیک خوابیں آتی ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں جس قدر انسان صدق اور راستی میں ترقی کرتا ہے ویسے ہی نیک اور مبشر رؤیا بھی آتے ہیں۔

سوال :- میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی اولاد ہوں
حسن عقیدت کیسے حاصل ہو
 عام طور پر دنیا کو دیکھ کر حسن عقیدت کسی پر پیدا نہیں ہوتی۔

یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر چاہتا ہوں کہ حسن عقیدت ہو مگر پھر نہیں ہوتی۔ یہ کی کیا وجہ اور کیا علاج ہے؟
 جواب :- فرمایا کہ :-

انسان ہمیشہ تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے اور عقل انسانی بھی بذریعہ تجارب کے ترقی کرتی رہتی ہے مثلاً انسان جانتا ہے کہ گلاب کے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بعض درخت کے پھل کڑے ہوتے ہیں تو اس تجربہ کثیر سے اُسے ایک فہم حاصل ہو جاوے گا کہ گلاب کے پھل ضرور شیریں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ تجربہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں فسق و فجور اور کفر و فریب کا سلسلہ بڑھا ہوا ہے اس لیے اس کا خیال بندھ جاتا ہے کہ ہر ایک فریبی اور مکار ہی ہے۔ سابقہ تجارب اُسے تعلیم دیتے ہیں کہ البابہی ہونا چاہیئے۔ اسی وجہ سے حسن عقیدت کی جگہ بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے لوگ انبیاء پر بھی سوءظن رکھتے آئے ہیں۔ موسیٰؑ کی وفات کو دو ہزار برس گزر چکے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس زمانے میں بہت سے جھوٹے معجزات دکھانے والے اور دعوے کرنے والے پیدا ہوئے تھے۔ لوگوں کو ان کا تجربہ تھا اور اسی حالت میں ایک نخت ایک صادق بھی آگیا۔ آخر ان کو اس صادق کو بھی وہی کہنا پڑا جو ان جھوٹے مدعیوں کے حق میں کہتے تھے یعنی اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ (ص : ۷۷) کہ یہ تو وکالنداری ہے۔ غرض کہ انسان تجارب کے ذریعہ سے بھول رہے ہیں خدا تعالیٰ کے بندوں کی معرفت کا ہونا یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ وہی معرفت دے تو پتہ لگتا ہے۔ دعا بہت کرے دعا کے سوا چارہ نہیں ہاں یہ امر ضروری ہے کہ استغناء نہ کرے کہ نیک اور بد کو ایک جیسا جان لیوے اور کہے کہ جیسے برے درخت ہوتے ہیں ویسے ہی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ اپنی طرف سے ہرگز نہ بنانا چاہیئے بلکہ نفس کو یہ سمجھانا چاہیئے کہ اچھے بھی ضرور ہیں جب شیطان کا گروہ اس قدر دنیا میں موجود ہے کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ

کا گروہ بالکل ہی دُنیا میں موجود نہ ہو۔ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا رہے کہ انہیں میں۔

آج کل واقعہ میں علماء کی یہی حالت ہے۔

واعظاں کیں جلوہ بر محراب و منبر میکند
چوں بخلوت مے روند آں کار دیگر میکند
جافظ نے بھی اسی مضمون کا ایک شعر لکھا ہے۔

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتر میکند

اور غور سے دیکھا جاوے تو سچے کے بغیر جھوٹ کی کچھ روشنی ہی نہیں ہوتی۔ اگر آج سچا سونا چاندی نہ ہو تو جھوٹے سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب اکراہ سے آگے ہوئے
ہیں۔ گرد و ہوں اور مجلسوں سے ان کی طبیعت متنفر

انبیاء و مامورین کی غطت و صداقت

ہوتی ہے۔ انبیاء میں انقطاع اور اخلاص کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ انکی طرف رجوع نہ کریں مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے فطرت ایسی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کریں۔ اس لیے ان کی غطت جس قدر دنیا میں پھیلتی ہے وہ مکائد سے ہرگز نہیں پھیلتی بلکہ خود خدا پھیلاتا ہے۔ انکے مقابل کے گل مکائد پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ان کے کام میں اعجاز اور پیشگوئیاں بے نظیر ہوتی ہیں اگر معجزات نہ ہوتے تو طبائع پر بہت مشکلات پڑتے کسی ہی طبیعت کشف ہو مگر ان کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔

ایک مخالف کا میرے پاس خط آیا کہ میں آپ کا مخالف ہوں مگر آج کل مجھے یہ حیرانی ضرور ہے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس قدر کامیابی اور ترقی کیوں ہے۔ دنیا میں وہ انسان اندھا ہے جو مختصر تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے۔ سچا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب تمام شواہد کو یکجائی نظر سے دیکھا جاوے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے انورالے ماموروں کو ایسی بات نہ ملے تو پھر ان کی سچائی کا ثبوت کیا ہے۔ شاہی سند اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ آفتاب نکلا ہوا ہو اور کوئی اُسے رات کے تو کب تک کہہ سکتا ہے ؟

خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ دلائل، شواہد، آثار، اخبار، زمینی نشان، آسمانی نشان، سماوی تائیدات، قبولیت وغیرہ لیکر آتا ہے۔ اس کی اخلاقی حالت اور تعلق خدا سب اس کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک میدان دلائل سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نیک دل اگر یقین کے لیے کافی ثبوت چاہے تو اُسے ٹکر کرنے سے مل جاوینگے۔

اگر اعراض ہو کہ کل دُنیا کے لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے تو جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت میں روشنی کم اور بظلمت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعراض ہوئے۔ نشان دیکھ دیکھ پھر ان کو جھٹلاتے رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فریبی کہا ایسے لوگوں کی فطرت بد ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے ۷
 اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ۸ پس بہر دستے نہ باید داد دست
 یہ بھی نہ ہو کہ سب کو فریبی جان لے۔ نہ بدظنی کو اتنا وسیع کرے کہ راستبازوں کے فیوض سے محروم
 رہے نہ اس قدر حُرّ ظن کہ ایک مکار اور فریبی کو بھی خدا رسیدہ جان لے سچے دل سے دعا کرتا رہے۔ انبیاء
 وغیرہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب تک خدا نہ دکھاوے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ابوجہل مکہ میں
 ہی رہتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دیکھتا رہا۔ آپ کی ساری زندگی دیکھی مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔
 کہتے ہیں کہ سلطان محمود ایک راجہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ راجہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر آخر کار
 اپنے مذہب اور اسلام کا مقابلہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ الگ خیمہ میں وہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا
 کہ خیمہ کے پاس سے محمود گذرا۔ اُس نے رونے کی آواز سنی۔ اندر آیا۔ پوچھا کہ اگر وطن یاد آیا ہے تو وہیں کا
 راجہ بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ اس نے کہا اب مجھے دنیا کی ہوس کوئی نہیں۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا ہے کہ مٹی
 کے دن اگر یہ سوال ہوا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ جب تک محمود نے چڑھائی نہ کی اور وہ گرفتار کر کے تجھ کو نہ لایا تو
 مسلمان نہ ہوا کیا اچھا ہوتا کہ مجھے اس وقت ابتدا میں سمجھ آجاتی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔

مخالف کا جنازہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں طاعون ہے اور اکثر مخالف
 مذہب مرتے ہیں ان کا جنازہ پڑھا جاوے کہ نہ؟ فرمایا کہ :-

یہ فرض کفایہ ہے اگر کنبہ میں سے ایک آدمی بھی چلا جاوے تو ہو جانا ہے مگر اب یہاں ایک تو طاعون زدہ
 ہے کہ جس کے پاس جانے سے خدا روکتا ہے۔ دوسرے وہ مخالف ہے خواہ نخواستہ داخل جائز نہیں ہے۔ خدا
 فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو اور اگر وہ چاہے گا تو اُن کو خود درست بنا دے گا یعنی مسلمان ہو جاویں
 گے۔ خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر اس سلسلہ کو چلایا ہے۔ مدہ ہند سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا بلکہ اپنا حصہ ایمان کا بھی
 گنواؤ گے۔

مجلس قبل از عشاء

طاعون پر ذکر ہوا کہ بعض مقامات بالکل تباہ ہو گئے ہیں مگر پھر
 بھی وہاں کے لوگوں کی فسق و فجور کی وہی حالت ہے کوئی پاک

توبہ کا دروازہ بند ہونا

۱۔ الحکم جلد ۱۹ میں صفحہ ۲ و ۳ پر یہ سوال اور اس کا جواب "استفسار اور ان کے جواب کے زیر عنوان

بغیر تاریخ کے درج ہے۔ (مرتب)

تبدیلی نظر نہیں آتی فرمایا کہ :-

سمجھ آئی ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے کے ایک یہ معنی بھی ہیں ۔

یہ ایک حضرت اقدس علیہ السلام کا پرانا الہام ہے جو مسجد کے اوپر کے حصہ میں لکھا ہوا تھا اور عمارت کے تغیر و تبدل کے وقت وہ نوشتہ

لَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

قائم نہ رہ سکا۔ فرمایا کہ :-

اسے پھر لکھوایا جاوے اور نہیں معلوم کہ اس کے معنی کس قدر وسیع ہیں۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۶۹-۱۳۰ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء)

۴ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

اکرام ضیف

مہمانوں کے انتظام مہمان نوازی کی نسبت ذکر ہوا۔ فرمایا :-

میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید

کرنا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے جہانوں کو آرام دیا جاوے۔ مہمان کا دل شل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی

ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا

کھاتا تھا۔ مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا۔ ساتھ ہی مہمانوں کی

کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی اس لیے مجبوری علیحدگی ہوئی۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت

ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے :-

دربار شام

فرمایا کہ :-

رسوم وعادات

عادات اور رسوم کا قطع کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے اور یہی ایک حجاب ہزاروں

لے (نوٹ از ایڈیٹر) حضرت اقدس علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے اسے سبز روشانی سے لکھ رہے ہیں۔

(البدر حوالہ مذکور)

(بقیہ حاشیہ الگ صفحہ پر)

۵ البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۳۰ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء

انوار سے محروم بھی رکھتا ہے ورنہ ہمارا معاملہ تو نہایت ہی صاف اور کھلا کھلا ہے۔ کیسے ہی دلائل اور براہین سے ایک امر کو مدلل کر کے کیوں نہ بیان کیا جاوے عادت و رسم کا پابند ضرور اس کے ماننے میں پس و پیش کر گیا اور جب تک وہ اس حجاب کو چھانڈ کر باہر نہ نکلے اسے حق لینا نصیب ہی نہیں ہوتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کسی اعلیٰ اور اصفیٰ تھی مگر ان کے دعویٰ کے وقت بھی عیسائی راہبوں اور یہودی مولویوں نے جو عادت اور رسم کے پابند تھے ہزاروں عذر تراشے اور آپ کو صادق کہنے کی بجائے کاذب کا خطاب دیا۔ گویا رسم اور عادت کی ظلمت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ نور کو ظلمت کہتے تھے ورنہ آپ کے معجزات، بینات اور فیوض اس قدر کامل اور اعلیٰ تھے کہ کسی کو ان سے انکار ممکن نہ تھا یہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قسم کے دلائل و بینات ہمارے تسلی پانے کے تین طریق واسطے جمع کر دیئے ہیں۔ انسان کے تسلی پانے کے تین ہی طریق ہوا کرتے ہیں۔

① اول نقلی دلائل۔ سو وہ قرآن شریف کے نصوص سے ثابت ہیں کیونکہ جو شخص قرآن شریف کو کلام الہی مانتا ہے ہے اسے تو اس بن چارہ نہیں بلکہ اس کا ایمان ہی کلام الہی کے بغیر ناقص ہے یہ نقلی دلائل کا دوسرا حصہ احادیث ہیں۔ سوال میں سے وہ احادیث قابل پذیرائی ہیں۔ جو قرآن شریف کے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۷ ابدر میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان مولوی صاحب کانپور سے تعلیم پا کر اپنے وطن ویرہ غازی خاں کی طرف جا رہے تھے کہ انکو یہ خیال ہو کہ تحقیق کے لیے قادیان بھی آویں چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کی ملاقات حکیم نور الدین صاحب سے ہوئی حکیم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بہت استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ امر حق ظاہر کر دیوے بعد نماز مغرب حکیم صاحب نے انکی ملاقات حضرت اقدس سے کرائی اور عرض کی کہ یہ بعض امور کے جواب طلب کرنا چاہتے ہیں اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:- "انسان نے بعض باتیں بطور رسم و عادت کے اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں۔ انکا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رسمی خیالات کا وہ پابند ہوتا ہے جب تک انکا تعلق مع نہ کیا جاوے تو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی" (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۷)

۸ ابدر میں ہے:- "کیا باعث ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کامل اور لائق آوے اور پھر نہ مانا جاوے؟ مال باپ سے جو ایک عادت بغل کی چلی آتی ہے وہ امر حق کو سمجھنے نہیں دیا کرتی۔ اب اس وقت بھی طریق تسلی اختیار کرنے میں یہی مشکلات ہیں۔"

۹ ابدر میں ہے:- "جس کو خدا تعالیٰ پر یقین ہے اور وہ قرآن کو خدا تعالیٰ کا کلام جانتا ہے وہ ایک آیت شکر کب دلیری کر گیا کہ اس کی تمکذیب کرے۔ صریح نص سے انکار شکل ہے" (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۷ صفحہ ۱۳۰)

معارض نہ ہوں۔ کیونکہ جو حدیث قرآن شریف کے مخالف و معارض ہو وہ ردی ہے اور قبول کرنے کے لائق نہیں مثلاً قرآن شریف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن اگر حدیث میں یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں تو وہ بالکل ردی ہے اور ماننے کے لائق نہیں یا ایسی ہی اگر اور کوئی مخالفت صریح قرآن شریف کی کوئی حدیث کرے تو وہ بھی اس ذیل میں داخل ہے۔ احادیث میں احتمال صدق اور کذب دونوں طرح کا ہے کیونکہ احادیث تو قرآن شریف کی طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیں اور نہ ہی اُن کا قرآن شریف کی طرح کوئی نام رکھا ہے بلکہ آپ سے قریباً اڑھائی سو برس بعد جمع ہوئی ہیں۔ غرض ان کے صدق کذب کا معیار قرآن شریف ہے پس جو احادیث قرآن شریف کے معارض نہیں وہ ماننے کے لائق ہیں۔ یہ جو ۳۷ فرقے بن گئے ہیں یہ بھی تو ان احادیث کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے جب لوگوں کی توجہ قرآن شریف سے ہٹ گئی اور احادیث کو قرآن شریف پر قاضی جانا تو یہاں تک نوبت پہنچی۔

(۲) دوسرا ذریعہ عقل ہے جس سے انسان حق کو پہچان سکتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں مجرمین کے الفاظ درج ہیں کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک : ۱۱) سو اگر ان لوگوں سے سوال کیا جاوے کہ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص زندہ بحجم عنصری آسمان پر چلا جاوے اور دو ہزار برس تک وہیں بیٹھا رہے اور کسی قسم کی ضروریات اور عوارض اُسے نہ لگیں۔ کیا کوئی عقل ہے جو اس خصوصیت کو مان سکے؟ بھلا ان لوگوں سے پوچھا جاوے کہ اس خصوصیت کی جو تم نے حضرت عیسیٰ میں مانی ہے کیا وجہ ہے یہ تو ایک قسم کا باریک شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (الانبیاء : ۸)

اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ کرتا ہے کہ ہر ایک امر میں نظائر ضروری ہیں جس چیز میں نظیر نہیں وہ چیز خطرناک ہے۔ آج کل جس طرح کا ہمارا جھگڑا ہے اسی قسم کا ایک جھگڑا پہلے بھی اہل کتاب میں گذر چکا ہے اور وہ ایلیاس کا معاملہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ شیخ آسمان سے نہیں نازل ہوگا جب تک ایلیا آسمان سے دوبارہ نہ آئے۔ اسی بناء پر جب حضرت مسیح آئے اور انہوں نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہمارے ہاں مسیح کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے دوبارہ نازل ہوگا مگر حضرت مسیح نے اس کی یہی تعبیر کی تھی کہ یہی شخص یعنی یوحنا (یحییٰ) ہی ایلیاس ہے اور یہ اس کی (ایلیاس کی) غُلو سے کر آیا ہے۔ اسی کو ایلیانامہ لو وہ آسمان سے دوبارہ نہیں آویگا جس نے آنا تھا وہ آچکا چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مصیبت پڑ چکی تھی اور ان کا فیصلہ ہمارے اس مقدمہ کے لیے ایک دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت

عیسیٰ سیود کے مقابل میں حق پر تھے تو ہمارا معاملہ بھی صاف ہے ورنہ پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کریں۔ بعد میں ہمارا معاملہ آئے گا۔

اگر واقعی طور پر ان سیودیوں کی طرح یہ سیودی بھی حق پر ہیں تو پھر اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت نہیں تو ان کا آسمان سے آنا کجا؟ پس یا تو یہ مسلمان اس بات کو مان لیں کہ آسمان پر کوئی شخص زندہ نہیں جایا کرتا اور نہ ہی وہ دوبارہ واپس آیا کرتا ہے اور وہ اسی قاعدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو دوسرے انبیاء کی طرح وفات پائے ہوئے مان لیں اور یا حضرت عیسیٰ کی نبوت سے انکار کریں اور اس طرح پر ان کی آمد کے متعلق تمام امیدوں سے ہاتھ دھولیں۔ غرض ان کی منفرد اور خاص قسم کی زندگی ایک خطرناک قسم کا شرک ہے۔ غرض دوسری قسم کے دلائل عقلی تھے۔ سو ان کی رو سے بھی یہ قوم ملزم ہے۔

(۳) تیسرا ذریعہ ایک صادق کی شناخت کا اس کے ذاتی نشانات اور خارق عادت پیشگوئیاں ہوتی ہیں اور منہاج نبوت پر پرکھی جاتی ہیں۔ سو اس قسم کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بہت جمع کر دیئے ہیں۔ کیا زینی، کیا آسمانی، کیا مکانی، کیا زمانی، ہر قسم کے نشانات اُس نے خود ہمارے لیے ظاہر فرمائے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پیشگوئیوں کا طور بھی ہو چکا ہے۔ آسمان نے ہمارے لیے گواہی دی۔ زمین ہمارے واسطے شہادت لائی اور ہزاروں خارق عادت ظہور میں آچکے ہیں۔ زمانہ ہے سو وہ زبان حال سے چلا رہا ہے کہ ضرور کوئی آنا چاہیے۔ قوم کے ۳ فرقے ہو چکے ہیں۔ یہ خود ایک حکم کو چاہتے ہیں۔ ان تمام فرقوں میں ایسے ایسے اختلاف پڑے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکفیر کے فتوے لگاٹے جاتے ہیں اور ارتداد کا جرم ان میں سے ہر ایک کی گردن پر سوار ہے۔ خفی وہابیوں کو اور وہابی حنفیوں کو حنفی بتاتے ہیں۔ شیعہ ان سب کو راہ راست سے بٹکے ہوئے کہتے ہیں۔ خارجی ہیں سو وہ شیعہ کی جان کے دشمن ہیں۔ غرض ہر ایک فرقہ دوسروں کے خون کا پیاسا ہے۔ اب ان میں سے اختلاف کو دور کرنے کے واسطے جو حکم آوے گا کیا وہ ان کی مساوی باتوں کو مان لے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ یہاں ہر ایک فرقہ یہی چاہتا ہے کہ میری اگر ساری باتیں وہ نہ مانے گا تو وہ خدا کی طرف سے نہ ہوگا۔ غرض ہر ایک نے اُس کے صدق کا معیار اپنے تمام عقائد کو مان لینا مقرر کیا ہوا ہے مگر کیا وہ ایسا ہی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ہر ایک راستی کا حامی اور راستی کا دشمن ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو وہ حکم ہی کس کام کا ہوا؟ اور ایسے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے وجود سے عدم بہتر ہے۔

اصل مشکل یہ ہے کہ ان بیچارے لوگوں کی عادت ہی ہو گئی ہے اور بچپن سے کان میں ہی یہی پڑنا آیا ہے کہ وہ اس طرح آسمان سے ایک مینار پر اترے گا۔ پھر سیڑھی مانگیگا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ

رکھ کر وہ نیچے اترے گا پس آتے ہی نہ بھلی نہ بُری کفار کو تہ تیغ کر کے انکے اموال و املاک سب مسلمانوں کے حوالے کرے گا وغیرہ وغیرہ۔

ان باتوں کو جو بدتوں سے سادہ لوح پر کندہ ہو گئی ہیں دُور کریں تو کس طرح؟ وہ بیچارے معذور ہیں۔ یہ مشکلات ہیں اور ان کا دُور ہونا بحمد خدا تعالیٰ کی مشیت کے ہرگز ممکن نہیں۔

(قرآن نے) تَوَفَّيْتَنِي فرمایا اور بخاری نے اپنا مذہب اور اس آیت کے معنی بیان کر دیئے کہ مَمِيتٌ لَّكَ۔ تو پھر اس کے بعد خواہ نخواہ ان کو زندہ آسمان پر بٹھانا ان لوگوں کی کسی غلطی ہے وہ بیچارہ تو خود بھی دہائی دیتا ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں بھلا اب ہمیں کوئی تباہی کہ یہ لوگ ابھی بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں اگر یہ بگڑے ہیں تو مسیح وفات پا چکے ہیں ورنہ اُن کے تثلیث کفارے اور دوسرے اعتقادات پر ایمان لاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ غَفِيرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں قسم کی صفات کی ضرورت ہے۔ اول تو عیسوی صفات اور دوم محمدی صفات کی کیونکہ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ اُن کے واسطے آئے تھے جب نصاریٰ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے تھے اور یہاں خدا تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا۔ اندرونی یہود اور بیرونی نصاریٰ جن کے لیے آنے والا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہیے تھا۔

حکَم کے سامنے کسی کی پیش ہی کیا جاتی ہے اور اس سے ان کی بحث ہی کیا۔
حکَم کا مقام
 یہ زمینی وہ آسمانی۔ یہ ناقابلِ محض، وہ ہر وقت خدا سے تعلیم پاتا۔ یہ لوگ ہیں رطب و یابس احادیث اور اقوال کا انبار پیش کر کے ہرانا چاہتے ہیں مگر یہ کیا کریں ہیں تو تیس سال ہوئے کہ خود خدا ہر وقت تمازہ الہامات سے خبر دیتا ہے کہ یہ امر حق ہے جو تو لایا ہے۔ تیرے مخالف نامحق پر ہیں ہم اب کیا کریں۔ ان لوگوں کی مانیں یا آسمان سے خدا کی مانیں۔

سوچنے والے کے لیے کافی ہے کہ صدی کا سر بھی گذر گیا ہے اور تیرہویں صدی تو اسلام کے واسطے سخت منحوس صدی تھی۔ ہزاروں مرتد ہو گئے۔ یہود و نصرت بنے اور جو ظاہر میں مرتد نہیں اگر باریک نظر سے دیکھا جاوے تو وہ بھی مرتد ہیں اُن کے رگ و ریشے میں وصال نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے۔ پوشاک تک ان کی بدل گئی ہے تو دل ہی نہ بدلے ہوں گے۔ صرف بعض خوف سے یا بعض اوجوہات سے اظہار نہیں کرتے ورنہ ہیں وہ بھی مرتد اپنے دین کی خبر نہ ہوئی دوسروں کے زیر اثر ہوئے تو اب امتداد میں گسروی کونسی باقی رہ گئی۔ اگر اب بھی اُن کا

مہدی اور مسیح نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جب اسلام کا نام ہی دُنیا سے اُٹھ جاوے گا اور یہ بڑی غرق ہو جاوے گا۔
 انفس کہ قوم آنکھیں بند کئے پڑی ہے اور اُسے اپنی حالت کی بھی خبر نہیں۔
 (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۵ مئی ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

قبولِ حق کیلئے دُعا کرتے رہنا چاہیئے
 نوداد صاحب نے بیان کیا کہ رات کو میں
 نے خواب دیکھا کہ میں آپ سے سوال کر رہا
 ہوں کہ اگر آپ کو علی علیہ السلام تسلیم کیا جاوے اور ہم اس امر میں غلطی میں ہوں تو پھر آپ ذمہ دار
 ہیں۔ فرمایا:-

اگر ہم نے یہ بار اپنے ذمہ نہ لیا ہوتا تو کئی لاکھ انسانوں کی دعوت کیسے کرتے؟ بلکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ
 ذمہ داری لی ہے۔ جو ہم سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے تمام سلسلہ نبوت سے انکار کرنا پڑے گا۔ مسیح علیہ السلام آئے
 تو اُس کو نہ مانا اور یہ حجت پیش کی کہ اس سے بیشتر ایساں نے آنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی جواب دیا
 کہ ایساں کی طبیعت اور نحو پر پیکھی آگیا ہے اور یہی ایساں کا آنا ہے۔ غرض کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے
 نہیں ہوں تو پھر وہ نشان کیسے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ مسیح کے لیے مقرر تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف
 لائے تو یہود کا یہی اعتراض تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہوگا۔ خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے
 جسے چاہتا ہے دیتا ہے ہر ایک وقت پر عقلمند تو مانتے رہے اور یہ تو فہمیدہ خدا کرتے رہے کہ سب باتیں
 پوری ہوئیں تو مانیں گے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد مولوی ہیں کیونکہ ایسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہی ہوا کرتے
 ہیں۔ دنیا داروں کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے جب سے یہ سلسلہ نبوت کا جاری ہے یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا
 کہ مولویوں کے پاس جس قدر ذخیرہ رطب و یابس کا ہو وہ حرف بحرف پورا ہوا ہو۔ دیکھ لو ان ہی باتوں سے
 اب تک یہود نے نہ مسیح کو مانا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حق کو قبول کرنا ایک نعمتِ الہی ہے یہ ہر ایک کو
 نہیں ملتا کرتی اس لیے ہمیشہ دُعا کرنی چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اُسے قبول کرنے کی توفیق عطا کرے۔

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳۱ صفحہ ۱۳۱ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء)

۴ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

نوراد صاحب نے دریافت کیا کہ
گنگرہ پالے بالوں سے کیا مراد ہے؟

پیشگوئیوں میں ہمیشہ استعارات ہوتے ہیں

فرمایا کہ

احادیث ایک فنی شے ہے۔ یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہو وہ ضبط ہوا ہو۔ معلوم نہیں کہ اصل لفظ کیا ہو۔ پیشگوئیوں میں ہمیشہ استعارات ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب خبروں میں کوئی ایسی خبر موجود ہو جو ثابت شدہ واقعہ کے برخلاف ہو تو اسے بہر حال رد کرنا پڑیگا۔ اس وقت ہونقہ موجود ہے تم اس کی نظیر کسی زمانہ سابقہ میں دکھاؤ کہ کسی ہوا ہے؟ پھر سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے اور ادھر دجال کا فتنہ سب سے بڑا دکھایا گیا ہے اور دجال کے معنی بھی لغت سے معلوم ہو گئے تو اب شک کی کونسی جگہ باقی رہ گئی ہے؟

پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر استعارات صرف دجال کے معاملہ میں ہوتے اور کسی جگہ نہ ہوتے تو پھر بھی کسی کو کلام ہوتا کہ تم کیوں تاویل کرتے ہو مگر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ خود قرآن شریف اور نیز احادیث بھی استعارات سے بھرے پڑے ہیں اور نہ ہی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہر ایک استعارہ کی حقیقت کھولی جاوے کیا آج تک دنیا کے سب امور کسی نے جان لیے ہیں جو اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی حقیقت بتلاؤ۔ دستور ہے کہ موٹے موٹے امور کو انسان سمجھ کر باقی کو اس پر قیاس کر لیتا ہے۔

تونی کا لفظ صرف انسانوں پر ہی آتا ہے دیگر حیوانات پر استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تونی ہے کہ اس وقت دہریہ طبع لوگ بھی تھے جو کہ حشو و نشر کے قائل نہ تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ کوئی شے انسان کی باقی نہیں رہتی۔ اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ روح کو ہم اپنی طرف قبض کر لیتے ہیں اور باقی رہتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا وہاں معنی قبض روح کے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہوتے یہ

۱۔ البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۳۲ میں ۶ اپریل ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھی ہے جو سہو معلوم ہوتا ہے ترتیب مضموں اور ترتیب ڈائری کے لحاظ سے دراصل یہ ۴ مئی کی ڈائری ہے۔ ۶ اپریل کی ڈائری تو البدر جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۶ و ۱۰۷ میں درج ہے۔ (مرتب)

۲۔ البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۳۲ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء

تحصیل حاصل؟ سوال۔ جب ایک شخص نے ایک بات تحصیل کی ہے تو دوبارہ اسی کے تحصیل کرنے سے کیا حاصل ہے؟

جواب۔ ہم اس اصول کو لائٹم کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے۔ اَلَّتْ بِرَبِّكَمُ قَالُوا بَلٰی۔ (الاعراف: ۱۷۳) یعنی جب رُوحوں سے خدا تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ بولیں کہ ہاں۔ ثواب سوال ہو سکتا ہے کہ رُوحوں کو علم تو تھا تو پھر انبیاء کو خدا تعالیٰ نے کیوں بھیجا گویا تحصیل حاصل کرائی۔ یہ اصل میں غلط ہے۔ ایک تحصیل بھکی ہوتی ہے ایک گاڑھی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے وہ علم جو کہ نبیوں سے ملتا ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں۔
علم یقین۔ عین یقین۔ حق یقین۔

اس کی مثال یہ ہے۔ جیسے ایک شخص دُور سے دھواں دیکھے تو اسے علم ہو گا کہ وہاں آگ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا علم ہے جس کا نام علم یقین ہے مگر اور نزدیک جا کر وہ اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اُسے عین یقین کہتے ہیں پھر اگر اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ کر اس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیکھ لیوے۔ تو اُسے کوئی شبہ اس کے بارے میں نہ رہے گا اور اس طرح سے جو علم اُسے حاصل ہو گا اس کا نام حق یقین ہے۔ اب کیا ہم اسے تحصیل حاصل کہہ سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۱۳۷ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۳۳ء)

دربار شام

فرمایا کہ

نزول وحی کا طریق

وحی کا قاعدہ ہے کہ اجمالی رنگ میں نازل ہوا کرتی ہے اور اُس کیساتھ ایک تفہیم ہوتی ہے مثلاً جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ساتھ کشفی رنگ میں نماز کا طریق، اس کی رکعات کی تعداد، اوقات نماز وغیرہ بتا دیا گیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جو اصطلاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کشفی رنگ میں ساتھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو وہ

لے نوٹ ازیڈیٹر:- دراصل سائل کا مطلب یہ تھا کہ جس حالت میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو اب ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نماز روزہ وہاں ادا کرنا ہے۔ وہی طہیج ادا کرنا ہے گویا تحصیل حاصل ہے مگر حضرت اقدس نے کھول کر بتلادیا کہ تحصیل کے مدارج ہیں۔ چنانچہ اس فلسفہ کو سمجھ کر آخر سائل نے حضرت اقدس کی بیعت کر لی۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۱۳۷ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۳۳ء)

اس وحی کے منشاء سے آگاہ کرتا ہے اور اس کو دوسرے کے دلوں میں داخل کرتا ہے۔ جب سے دُنیا ہے وحی کا یہی طرز چلا آیا ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی وحی اسی رنگ کی تھی۔ وحی کشفی تصویروں یا تفہیم کے سوا کبھی نہیں ہوتی اور نہ وہ اجمال بجز اس کے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے یہ

مَد میں پیشگوئی کے مطابق تباہی
مَد سے خبر آئی ہے کہ اس جگہ آبادی کچھ اُوپر دو سو آدمی کی ہے اور اب تک ایک سو تین آدمی مر چکے

ہیں اور چار پانچ روز مرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے حکم دیا کہ اخباروں میں مَد کے متعلق پیشگوئی مندرجہ قصیدہ اعجاز احمدی کو شائع کر کے دکھائیں اور مولوی شفاء اللہ وغیرہ کو آگاہ کریں کہ وہی الفاظ جن پر وہ مقدمہ بنوانا چاہتا تھا خدا تعالیٰ اب پورے کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ وہ حق تھا یا نہیں۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۲ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۷ مئی ۱۹۰۳ء

محس قبل از عشاء

عورتوں کے حقوق فرمایا کہ :- عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے

مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَكُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (البقرہ: ۲۲۹) کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو پاؤں کی جوئی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں۔ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دوستی اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان ہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

لہ البدل سے :- جب سے دُنیا شروع ہے وحی سوائے کشفی حالت کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہ اعتراض ہوگا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھے یا اپنی طرف سے بنا کر بتلادیا کرتے تھے؟ بلکہ جس طرح خدا تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا تھا وہ دوسرے کے دل میں ڈال دیتے :-
(البدل جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۱۳ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔
(البد ر جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۷ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء) (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۸ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

محمد حسین بٹالوی اور قرآن کریم کی بے ادبی
”بہ ظاہری تمک بندی تو مسلمانوں نے بھی کر لی
تھی اس میں قرآن شریف کی خصوصیت
کیا ہے۔“ یہ ایک کلمہ ہے جو کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اول الکفرین کی قلم سے قرآن کریم کی
شان میں نکلا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی کہ قرآن شریف کی آیات کو جو کہ ہر ایک پہلو اور ہر ایک رنگ کیا بلحاظ
ظاہر اور کیا بلحاظ باطن کے معجزہ ہے۔ ”تمک بندی“ کہا جاتا ہے جیسے قرآن شریف کا باطن معجزہ ہے ویسے ہی اس
کے ظاہر الفاظ اور ترتیب بھی معجزانہ ہے۔ اگر ہم اس کے ظاہر کو معجزہ نہ مانیں تو پھر باطن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا
ہوگی؟ ایک انسان کا اگر ظاہر بھی گندہ ناپاک اور خبیث ہوگا تو اس کی روحانی حالت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟
عوام الناس اور موٹی نظر والوں کے واسطے تو ظاہری خوبی ہی معجزہ ہو سکتی ہے اور چونکہ قرآن ہر ایک قسم کے طبقہ
کے لوگوں کے واسطے ہے اس لیے ہر ایک رنگ میں یہ معجزہ ہے۔ مامور من اللہ کی عداوت کا نتیجہ کھرتک پہنچا
دیتا ہے۔
(البد ر جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۷-۱۳۸ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۹ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہا سے بھاگنا نہ چاہیے۔ یہ لوگ غلطی کرتے
ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہا کی ابتدا ہو تو بھاگ
جانا چاہیے اور اگر کثرت سے ہو تو پھر نہیں بھاگنا چاہیے جس جگہ وہا بھی شروع نہیں ہوتی تب تک اس حصہ والے

اس کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا اختیار ہوتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاویں اور توبہ اور استغفار سے کام لیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نشان بھی ہوتے ہیں اور ان میں
جماعت احمدیہ اور طاعون

القباس بھی ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا
گیا تو کہا کہ خدا قادر ہے خواہ آسمان سے نشان دکھلا دے یا بعض کو بعض سے جنگ کر کر نشان دکھا دے بلکہ
چنانچہ جنگوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے بعض کمزور ایمان والوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ عذاب ہے تو ہم میں
سے کیوں مرتے ہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ
وَتِلْكَ الْآيَاتُ مُنْذِرًا لِّمَا بَيْنَ النَّاسِ۔ (آل عمران: ۱۴۱) پس اگر ہماری جماعت میں سے کوئی بھی نہ
مرے اور کل قومیں مرقی رہیں تو کل دنیا ایک ہی دفعہ راہِ راست پر آجاوے اور بحجز اسلام کے اور کوئی مذہب
دنیا پر نہ رہے حتیٰ کہ گورنمنٹوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے اور یہی ہر تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی
فوت ہوئے تھے۔ ہاں سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری طرف زیادہ رہے گا۔ بڑا بین احمدیہ میں بھی لکھا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانًا نَّهْمًا يَّظْلِمُوْا۔ (الانعام: ۸۳)

اب خدا جانے کہ کون ظلم سے خالی ہے کسل اور غفلت بھی ظلم ہے مگر تاہم دعا کرنا ضروری ہے۔ اس
جماعت کا قطعاً محفوظ رہنا یہ الفاظ کہیں ہم نے نہیں لکھے اور نہ یہ سنت اللہ ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو اکراہ فی الدین
ہو جاتا ہے جب سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ احمقوں کو ان بعیدوں کی خبر نہیں۔ خدا تعالیٰ کا
وعدہ نسبتاً حفاظت کا ہے نہ کہ تحلیۃ پھر بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری جماعت کا ایک مرتا ہے تو اس کے

۱۔ الحکم میں مزید لکھا ہے: ”آخر جو لڑائیاں ہوئیں وہ بھی تو نشان ہی تھے اور وہ منکروں اور کافروں کیلئے عذاب ہیں اب
سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ میں سے کوئی بھی ان لڑائیوں میں نہیں مارا گیا؟“ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۹ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۷۳ء)
۲۔ الحکم میں مزید لکھا ہے: ”اور بحجز اسلام کے اور کوئی مذہب ہی نہ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرے مذاہب
بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ خدا تعالیٰ نشانوں میں قیامت کا نمونہ دکھانا نہیں چاہتا اور نہ کبھی ایسا ہوا، بلکہ
اُن میں کسی حد تک انحصار رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے بھی بعض ان جنگوں میں شہید ہوئے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، لیکن انجام نے دکھایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان کیسا عظیم الشان
تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے“ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۹ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۷۳ء)

۳۔ (الحکم سے) ”اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بالکل حفاظت کا وعدہ کہیں نہیں ہے بلکہ انعامات میں آستین
کے الفاظ قریباً موجود ہیں اس جماعت کے قطعاً محفوظ رہنے کا وعدہ نہیں بلکہ نسبتاً ہے اور سنت اللہ بھی یہی
ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ طاعون سے کون گھٹتا اور کون بڑھتا ہے۔“ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۹ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۷۳ء)

بدلتے ہیں سو آجاتے ہیں۔ انجام ہمیشہ متقیوں کے واسطے ہی ہوتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ایسا کھلا کھلا فرق کر دیوے تو میں نہیں جانتا کہ مذہبی اختلاف ایک ذرہ بھر بھی رہ جاوے حالانکہ اس اختلاف کا قیامت تک ہر ضروری ہے۔ بعض لوگ ہماری جماعت میں سے بھی غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ مرے گا یہ ان کو مغالطہ لگا ہے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ ایک حد تک خدا تعالیٰ نے وعدے کئے ہوئے ہیں مگر ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جماعت سے مطلقاً کوئی بھی نشانہ طاعون نہ ہو۔ یہ بات ہماری جماعت کو خوب یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہ مرے گا۔ ہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكْتُبُ فِي الْاَرْضِ (الرعد: ۱۸) پس جو شخص اپنے وجود کو نافع الناس بناویں گے ان کی عمریں خدا تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت بہت کر اور حقوق العباد کی بجا آوری پورے طور پر بجالانی چاہیے۔

نوح اور مسیح موعود کے حالات کا فرق
اعتراف ہوا کہ نوح کی کشتی پر چڑھنے والے سب کے سب طوفان سے محفوظ رہے تھے تو کیا دجر

ہے کہ جو لوگ یہاں بیعت میں ہیں وہ محفوظ نہ رہیں۔

جواب۔ فرمایا کہ ہمارا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم ہے۔ نوح کے وقت ایمان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس وقت کوئی القباس ایمان کا نہ تھا مگر اب ہے نوح کے وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب قوم تو ضرور ہلاک ہونے والی ہے خواہ ایمان لاوے خواہ نہ لاوے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ملت دی گئی کہ جو توبہ کرے گا وہ بچ جائیگا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قتل کے وقت فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لاوے تو تلواریں روک لی جاوے۔ مگر نوح کی قوم کے واسطے تھا کہ صرف کشتی والے بچائے جاویں گے باقی سب تباہ اور ہلاک ہوں گے۔ وہ صورت خاص اور الگ تھی اور اعتراف تو خود نوح پر بھی تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے اہل بچے رہیں گے مگر پھر بھی مخالفوں کو یہ کہنے کی گنجائش رہی کہ نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوح کو بھی شبہ پیدا ہوا تھا تب ہی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دجر ہوا۔ پھر دیکھو باوجود نبی ہونے کے ان کو دھوکا لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو درکنار خود نوح کو ہی شکوک پیدا ہو گئے۔ خدا تعالیٰ اپنے رعب اور خوف کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج وہ کھلا وعدہ دے دے کہ جماعت میں سے کوئی نہ مرے گا تو پھر اس کا خوف دلوں میں نہ رہے۔ جہاں خاص گھر کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ وہاں بھی ایک فقرہ ساتھ رکھ دیا ہے کہ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا بِاَسْتِکْبَارٍ۔

فرمایا :-

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا رجوع کب ہوگا؟
دیکھو بچ جب بیٹ میں ہوتا ہے تو

اگرچہ زندہ ہوتا ہے مگر تاہم خوشی پر ہنس نہیں سکتا اور تکلیف پر رونہ نہیں سکتا۔ بلاؤ تو بولتے نہیں، مگر جب باہر آتا ہے تو اس کو جو اس مل جاتے ہیں۔ ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے بلانے سے بولتا بھی ہے۔ صحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول زندگی جو کہ پیٹ میں تھی وہ اصل اور حقیقی زندگی نہ تھی۔ جو اس اس میں نہ تھے جب خدا تعالیٰ ایک بات ڈالتا ہے تو جو اس آجاتے ہیں۔ یہی حال مولوی محمد حسین صاحب کا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جاوے گی تو اسی وقت تبدیلی ہو جاوے گی۔

جو بولائے جاتے ہیں وہ آتے ہیں اور جو بلائے نہیں جلتے وہ کفر میں ترقی کرتے ہیں اگر قرآن شریف نہ آتا تو اب جیل اعلیٰ درجہ کے لوگوں میں شمار ہوتا۔ اسی طرح صد ہا آدمیوں کو ہم صلحا سمجھتے ہیں مگر جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کیا تو معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک ان میں صلاحیت نہ تھی کسی کے باطن کا کسی کو کیا علم؟ مگر حق پیش کرنے پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ خدا کی آواز سننے والے کون ہیں اور اس سے انکار کر نیوالے کون؟

ایک غیر معمولی مجلس
کل سے اکثر اسٹنٹ کاشنر صاحب گورداسپور سے دورہ پر
اور تحصیلدار صاحب بٹالہ سے مینار کی تعمیر کے ملاحظہ کے واسطے

تشریف لائے ہوئے تھے حضرت اقدس علیہ السلام جب سیر سے واپس تشریف لائے تو کوئی آدھ گھنٹہ کے بعد ہر دو عیدار صاحبان نے حضرت اقدس سے ملاقات کی۔ طاعون پر ذکر اذکار ہوتے رہے اور مینار کے متعلق بھی تحصیلدار صاحب نے چند امور استفسار کئے۔ اس موقع پر جو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اسے ہم یکجائی طور پر درج کر دیتے ہیں۔

(ایڈیٹر)

طاعون کے تجربہ کے سوال پر فرمایا کہ

طاعون اس کے تجربہ کا موقع ابھی بہت ہے حکماء نے لکھا ہے کہ اس کا دورہ ستر ستر برس

تک ہوا کرتا ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے پچاس ساٹھ برس تک اس کے دورہ کا مشاہدہ لکھا ہے۔ لیکن خدا جانے کہ بعد میں اس کے کیا تجارب ہوں۔ یہ کہنا کہ تجربہ ہوا ہے کہ کھلی ہوا میں اس کے کیڑے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک نظر نہیں آتا کیونکہ علاقہ بمبئی میں اس نے سب سے پہلے زیادہ حصہ شہر بمبئی کا ہی پسند کیا تھا۔ شاید یہ بات بعد میں بدل جائے۔ ہم اس رائے کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب طاعون کی رفتار بھی اسے قبول کرے۔ جیسے حکام کے دورے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بھی دورے ہوتے ہیں کسی جگہ پر عود کرتی ہے اور کسی جگہ نہیں لیکن اس پر بھی زور نہیں دیا جاسکتا۔ شاید ایک ہی جگہ بار بار آجاوے۔ پہلا تجربہ یہ ہے کہ انہوں

نے لکھا ہے کہ یہ اپنی عمر پوری کر کے خود بخود ہی چھوڑ جاتی ہے۔

طاعون کا باعث

سوال ہوا کہ طاعون کا اصل باعث کیا ہے؟ فرمایا کہ:-

میں اس مجلس میں اس کا ذکر اس لیے پسند نہیں کرتا کہ مذہبی رنگ

کے مسائل کو لوگ کم سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ قاعدہ کی بات ہے جب انسان اپنی عقل پر بہت بھروسہ کرتا ہے تو ہر شئی کا انکار کر دیتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ کل کے جنٹلمین دینی بات کرنے والے کو یہ تو قوت کہہ دیتے ہیں، لیکن یقین ہے کہ اب زمانہ خود بخود مروت ہو جائے گا۔ نرسے ارضی اسباب ہی اس طاعون کے موجد نہیں ہیں۔ آخر اس کے کیڑے کسی پیدا کرنے والے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگوں کو اس کی ہستی کا پتہ لگ جاوے گا ابھی تک لوگوں کو عبرت کامل نہیں ہوئی ہے۔ طاعون کی گذشتہ چال سے پتہ چلتا ہے کہ اول عوام پر پھر خواص پر پھر ملوک پر حملہ کرتی ہے اور اس کے اصل اسباب کا مسموم تو خدا خود ہی کھولے گا میں نے اس کی خبر آج سے بائیس سال پیشتر دی ہے۔ پھر سات سال کے بعد دی۔ پھر اس وقت دی جب ایک دولوں میں یہ تھی۔ قرآن میں، انجیل میں، دانیال نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ غرض قبل از وقت ہم اس کی نسبت کھل کر بات نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہنسی کی جاوے گی۔ جب خدا تعالیٰ اس کا پورا دورہ خود ختم کرے گا تو اس وقت تک ہی لوگوں کو پتہ لگ جاوے گا۔

اطباء نے لکھا ہے کہ جب موسم جاڑے یا گرمی کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس وقت یہ زیادہ ہوتی ہے مگر ابھی تو موسم اتنی شدت گرمی کا نہیں ہے لیکن اگر مٹی کے گزرنے پر یہی حال رہا تو شاید یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جائے مگر اصل بات کا علم تو خدا تعالیٰ ہی کو ہے۔

اکثر جگہ جو ہے کثرت سے مرتے ہیں تو وہاں طاعون کا اندیشہ ہوتا ہے مگر ہمارے گھر میں دو بتلیاں ہیں اور وہ کوئی چوبانہیں چھوڑتیں۔ شاید یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک علاج ہو۔

سوال ہوا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا:-

طاعون کا حقیقی علاج

ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ بحجۃ تقویٰ لمبارت اور رجوع الی اللہ

کے اور کوئی چارہ نہیں گو لوگ اسے دیوانہ پن سمجھتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ دنیا خود بخود نہیں ہے۔ ایک خالق اور مدبر کے ماتحت یہ چل رہی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر پاپ اور گناہ بہت بڑھ گیا ہے تو وہ تنبیہ نازل کرتا ہے اور جب رجوع الی اللہ ہو تو پھر اسے اٹھا لیتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت مبہک ہیں اور ان کو ابھی تک کچھ پروا نہیں ہے۔

مینارہ المسیح کی غرض

سوال ہوا کہ مینار کیوں بنوایا جاتا ہے ؟ فرمایا کہ :-

اس مینار کی تعمیر میں ایک یہ بھی برکت ہے کہ اس پر چڑھ کر خدا تعالیٰ کا نام بجا دے گا اور جہاں خدا تعالیٰ کا نام بجا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے چنانچہ آج کل اسی لیے سکھوں نے بھی اذانیں دلائی ہیں اور مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بلا کر قرآن پڑھوایا ہے پھر اس کے اوپر ایک لائٹن بھی نصب کی جاوے گی جس کی روشنی دُور دُور تک نظر آوے گی۔

سنا گیا ہے کہ روشنی سے بھی طاعونی مواد کا دفعیہ ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ بھی اس پر لگایا جاوے گا۔ اس کی بلندی کی نسبت ہم کہہ نہیں سکتے۔ ابھی سرمایہ نہیں ہے۔ سرمایہ پر دیکھا جاوے گا کہ کس قدر بلند ہوگا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ لوگ اس پر چڑھ کر چار پائیاں بچھاویں گے کیونکہ ایک تو وہ مخروطی شکل کا ہوگا اور گھنٹہ کی وجہ سے اُسے بند رکھا جاوے گا کہ لوگ چڑھ کر اُسے خراب نہ کر دیں۔

مجھے حیرت ہے کہ یہاں کے ہندوؤں کے ساتھ ہم نے آج تک برادرانہ برتاؤ رکھا ہے اور یہ لوگ ہمارے مینار کی تعمیر پر اس قدر جوش و خروش ظاہر کر رہے ہیں۔ اس مسجد کو ہمارے مرزا صاحب (والد صاحب) نے سات سو روپے کو خریدا تھا اور اس مینار کی تعمیر میں صرف مسجد ہی کے لیے مفید بات نہیں ہے بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہے یہ خیال کہ اس سے بے پردگی ہوگی یہ بھی غلط ہے۔ اب ہمارے سامنے ڈپٹی شنکر داس صاحب کا گھر ہے اور اس قدر اونچا ہے کہ آدمی اوپر چڑھے تو ہمارے گھر میں انکی نظر برابر پڑتی ہے۔ تو کیا اب ہم کہیں کہ اُسے گرا دیا جاوے ؟ بلکہ ہم کو چاہیے کہ اپنا پردہ خود کر لیں۔

ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ مذہبی امور میں ہم سے دہشتگی ظاہر کرتے اور اس امر میں ہماری امداد کرتے۔ اگر یہ لوگ اپنا معبد بلند کرنا چاہیں تو کیا ہم اُسے روک سکتے ہیں ؟

یہ خیال کہ مسجد یہاں ہو اور مینار کہیں باہر ہو ایک قسم کی ہنسی ہے اور اس وقت قبولیت کے قابل ہے کہ اول مسجد باہر نکال دی جاوے پھر مینار بھی باہر ہو جاوے گا۔ یہ قبر ہمارے مرزا صاحب کی ہے۔ انہوں نے نزول سے زمین خرید کر اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا اور اپنی موت سے ۲۶ دن پہلے اپنی اس قبر کا نشان بتلایا کہ اس جگہ ہو۔

مجھے ان لوگوں پر بار بار افسوس آتا ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی ہمدردی ہے۔ بیمار یوں میں ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ ہر ایک ان کی مصیبت میں شریک ہوتے ہیں۔ انہیں سے پوچھا جاوے کہ کبھی ان کے مذہبی معاملات میں میں نے اُن سے نقیض کی ہے ؟ دنیاوی معاملات تو الگ ہوتے ہیں لیکن مذہبی

معاملات میں شرافت کا برتاؤ ہوا کرتا ہے۔ ان کو لازم تھا کہ ایسی باتیں نہ کرتے جو آپس کی شکر رنجی کا موجب ہوتیں اس مینار کی بنیاد پر گیارہ سو روپیہ خرچ آیا ہے۔ تین برس سے اس کا ابتدائی کام شروع ہے۔ چنانچہ "الحکم" میں اس کا اعلان موجود ہے اگر ہمارا چار ہزار روپے کا نقصان ہو۔ پھر ان کو یہ روپیہ مل جاوے تو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ خیر ہمسائیوں کو فائدہ پہنچا۔ لیکن ابھی تو مینار خیالی پلاؤ ہے جوں جوں روپیہ آویگا بنتا رہے گا۔ جب وہ مکمل ہو جاوے تو پھر کوئی اعتراض کی بات نہ ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے۔

میں ایسا فعل کیوں کرنے لگا جس سے آوروں کو بھی نقصان ہو اور مجھے بھی۔ ہماری پردہ داری سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی مینار پر چڑھے گا تو جیسے آوروں کے گھر میں نظر پڑ سکتی ہے ویسی ہی ہمارے گھر میں بھی پڑ سکتی ہے تو کیا ہم گوارا کریں گے کہ یہ بات ہو؟ بہر حال جب یہ بن جاوے گا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کو اس سے کس قدر فائدہ ہے۔

(البتہ درجلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

گوشت خوری

چونکہ انسان جلالی جمالی دونوں رنگ رکھتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ گوشت بھی کھائے اور دال وغیرہ بھی کھائے۔ ۲۲/۱۰/۱۹۰۰

بلاتاریخ

عبادت اور احکام الہی کی دوشانیں ہیں تعظیم لامرأثہ اور ہمدردی مخلوق۔ میں سوچتا تھا کہ قرآن شریف میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گیا ہے مگر سورہ فاتحہ میں ان دونوں ثقتوں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے یعنی ساری صفیں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں لطف میں اور مضغہ وغیرہ میں سارے عالموں کا رب ہے۔ پھر رحمن ہے۔ پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے بعد اِنَّا کَ نَعْبُدُکَ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالک یوم الدین کی صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے کیونکہ کمال مابد انسان کا یہی ہے تَخَلَّقُوا

لے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ پُرانے ملفوظات الحکم جلد ۷ نمبر ۱۹ کے صفحہ ۳ پر درج ہیں۔ گوشت خوری والے حصہ کے آخر میں ۱۹۰۰/۱۰/۲۲ کی تاریخ درج ہے۔ مگر "اچھوتا نکتہ" اور "معجزات کے تین اقسام" جو مضامین اگلے صفحات پر درج ہیں ان کی کوئی تاریخ درج نہیں۔ (مرتب)

بِأَخْلَاقِ اللَّهِ مِلَّ رُغْمِینَ ہو جاوے۔ پس اس صورت میں یہ دونو امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے۔

بلا تاریخ

معجزات کے تین اقسام

فرمایا :-

معجزات تین اقسام کے ہوتے ہیں :-

① دُعائیہ ② اِرہاصیہ ③ قوتِ قدسیہ

اِرہاصیہ میں دُعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوتِ قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دیں اور لوگ پانی پیتے رہے یا ایک تلخ کوئیں میں اپنا لب گر دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات میں بھی یہ رنگ پایا جاتا ہے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھوئیں گے۔

مسیح کے معجزات کے متعلق جو ہم نے عمل الترب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قوئیں اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہیں وہ توجہ سے سرسبز ہوتی ہیں۔ یہی بات کہ مسیح کے معجزات کو کمزورہ کہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ بعض اوقات ایک امر جائز ہوتا ہے اور دوسرے وقت نہیں۔

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء)

بلا تاریخ

تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعتِ ہدایت

جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو

مقصد ہی بیان فرمائے ہیں تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعتِ ہدایت اور اول الذکر تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوگی۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ اَلْمَانِدَةَ (۴) اسی دن نازل ہوئی اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی۔ چنانچہ سب مفسروں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے جبکہ سہی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو دوسری تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوگی اور قرآن شریف میں ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں ہوگا۔

لے یہ ملفوظات بھی "الحکم" میں بلا تاریخ شذرات کی صورت میں درج ہیں۔ (مرتب)

بہترین دُعا

بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانع ہو تمام مضرات کی۔
اس لیے اَلْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ کی دُعا میں آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے
کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دُعا ہے اور غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ میں ہر قسم
کی مضرتوں سے بچنے کی دُعا ہے چونکہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ بالاتفاق ہیں تو اس
دعا کی تعلیم کا منشا صاف ہے کہ یہود نے جیسے بیجا عدالت کی تھی۔ مسیح موعود کے زمانہ میں مولوی لوگ بھی ویسا
بی کریں گے اور حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم بہ قدم چلیں گے۔

بلاتاریخ

رُوح القدس کے فرزند

أَيُّدَنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ الْبَقْرَةَ ۲۵۴ میں مسیح کی کوئی
خصوصیت نہیں ہے۔ رُوح القدس کے فرزند تمام وہ سعادتمند
اور راستباز ہیں جن کی نسبت إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ الحجۃ: ۴۳) وارد ہے قرآن
کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اول وہ جو رُوح القدس کے فرزند ہیں دوسرے وہ جو شیطان کے
فرزند ہیں پس اس میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔

بلاتاریخ

دوزخ دائمی نہیں

ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصہ تک آدمی رہے گا پھر نکل آئے گا۔
گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث
میں آیا ہے یَا بَنِي عَلِيٍّ جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ۔ یعنی دوزخ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی
متنفس نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔ (الحکم جلد ۲، صفحہ ۳، موزعہ ۱۹۱۳ء)

بلاتاریخ

استفسار اور اسکے جواب

سوال: یہ کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی وہ لذت جاتی
رہتی ہے اس کا کیا علاج ہے؟

یہ ملفوظات بھی الحکم میں بلاتاریخ شذرات کی صورت میں درج ہیں۔ (مترجم)
(یقیناً شذیہ الحکم صفحہ ۱۷)

جواب :- بہت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اس لذت کے کھوٹے جانے کو محسوس کرنے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جیسے چور آسے اور وہ مال اڑا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے اور پھر انسان کو شش کرتا ہے کہ آئندہ اس خطرہ سے محفوظ رہے۔ اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح پر جو حیثیت نماز کے ذوق اور اُنس کو لے گیا ہے تو اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جاوے؟ انسان جب یہ حالت دیکھے کہ اس کا اُنس و ذوق جاتا رہا ہے تو وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو نماز میں بے ذوقی کا پیدا ہونا ایک سارق کی چوری اور روحانی بیماری ہے جیسے ایک مریض کے مُٹہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو وہ فی الفور علاج کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح پر جس کا روحانی مذاق بگڑ جاوے اس کو بہت جلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے۔

یاد رکھو انسان کے اندر ایک بڑا چشمہ لذت کا ہے جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے تو وہ چشمہ لذت مکدر ہو جاتا ہے اور پھر لذت نہیں رہتی۔ مثلاً جب نامحی کال دے دیتا ہے یا ادنیٰ اسی بات پر بد مزاج ہو کر بدزبانی کرتا ہے تو پھر ذوق نماز جاتا رہتا ہے۔ اخلاقی قویٰ کو لذت میں بہت بڑا دخل ہے۔ جب انسانی قویٰ میں فرق آئے گا تو اس کے ساتھ ہی لذت میں بھی فرق آجاوے گا۔ پس جب کبھی ایسی حالت ہو کہ اُنس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گشتہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کا علاج ہے۔ توبہ، استغفار، تضرع۔ بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آجاتا ہے پس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور تھکن مناسب نہیں آخر اسی بے ذوقی میں ایک ذوق پیدا ہو جاوے گا۔ دیکھو پانی کیلئے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں جو تھکے نہیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے اس ذوق کو حاصل کرنے کے لیے استغفار، کثرت نماز و دعا مستعدی اور بصیر کی ضرورت

سوال :- بہترین وظیفہ کیا ہے؟

جواب :- نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کیونکہ اس میں حمد الہی ہے۔

بہترین وظیفہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۱۔ یہ بیانات بھی ”الحکم“ میں بتا تاریخ درج ہیں ”استفسار ہے اور ان کے جواب“ کے عنوان سے ”الحکم“ میں جو بیانات بتا تاریخ درج ہوتے ہیں بعض دفعہ تو ”ابدر“ کی ڈائری سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس تاریخ کے ہیں لیکن بعض دفعہ ”ابدر“ کی ڈائری سے بھی ان کی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا تو بتا تاریخ درج کر دیئے جاتے ہیں۔ (مرتب)۔

استغفار ہے اور درود شریف۔ تمام وظائف اور اُوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسی لیے فرمایا ہے **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ**۔ اطمینان و سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے اور ایک نئی شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنا لی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دُنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اُوراد میں دُنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھتے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اُوراد میں ایسے منہک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے اور سمجھ سمجھ کر پڑھو اور مسنون دُعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دُعاں کرو اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہے **اَقِمِ الصَّلٰوةَ لَذِكْرِىَ**۔ (طلہ: ۱۵)

سوال: قبرستان میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟

قبرستان میں جانا

جواب: نہ نذر و نیاز کے لیے قبروں پر جانا اور وہاں جا کر منتیں مانگنا درست نہیں ہے ہاں وہاں جا کر عبرت سیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے تو جائز ہے۔ قبروں کے پختہ بنانے کی ممانعت ہے البتہ اگر میت کو محفوظ رکھنے کی نیت سے ہو تو مہرج نہیں ہے یعنی ایسی جگہاں سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو اور اس میں بھی تکلفات جائز نہیں ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۰ مئی ۱۹۰۳ء

صبح کی سیر

فَرِّقْ بَيْنِي وَفَرِّقْ بَيْنِي السَّعِيرِ (شوری: ۸۰)
خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے ایک طرف بغض و

مأمور کا زمانہ ایک قیامت ہوتا ہے

نہ بولے ہمارے دشمن موجود ہیں۔ ویسے ہی ان کے بالمقابل وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اسی تحریک سے راہ راست کی طرف آجاتے ہیں۔ مامور کا زمانہ بھی ایک قیامت ہے۔ جیسے لوگ جزاکے دن دو فریقوں میں تقسیم ہو جاویں گے یعنی **فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ**۔ (الشوری: ۸) ایسے ہی مامور کی بعثت کے وقت بھی دو فریق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا **وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** (ال عمران: ۵۶) جیسے تقریباً سات سو برس پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا گیا اور مسیح علیہ السلام کے وقت پورا ہوا ویسا ہی آپ کے تیرہ سو برس بعد چودھویں صدی میں ہمارے زمانہ میں پورا ہو رہا ہے۔

فرمایا کہ :-

ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھا

اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں۔ صرف ونحو میں بھی اگر دیکھا جاوے تو ایسے استثناء بکثرت ہوا کرتے ہیں اور ایسی نظیریں موجود ہیں جیسے کہا جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ساری کی ساری قوم جنس حمار میں سے تھی غلط ہے۔ کان بن الحنفیہ کے بھی یہی معنی ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ ملائکہ ایک الگ پاک جنس ہے اور شیطان الگ۔ ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی و رخصی ہے کہ بحر آمتنا و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار اور توفیق نہیں دی مگر وسوسہ اندازی میں وہ محرک ہے جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے۔ ملائکہ کی منشاء ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، مطہر ہو، اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندہ اور ناپاک ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ قانون الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوش بدوش چلتا ہے لیکن آخر کار ارادہ الہی غالب آجاتا ہے گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خود بخود جاری رہ کر آخر قادر و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور باطل کی شکست۔

مجمول الکثرہ اشیاء

چار چیزیں ہیں جن کی کہنہ و راز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالاتر ہے۔
اولی اللہ جل شانہ دوم روح۔ سوم ملائکہ، چارم ابلیس
 جو شخص ان چاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور اس کی صفات الوہیت پر ایمان رکھتا ہے ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء روح و ملائکہ و ابلیس پر ایمان لائے۔

۱۔ ابجد جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۴۰ میں ہے کہ "سوال ہوا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا کون؟" اس کے جواب میں حضور نے فرمایا :- (مرتب)

مثلاً رُوح جیسے انسان کے اندر داخل ہوتی معلوم نہیں ہوتی ویسے ہی اس میں سے خارج ہوتی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ انسان کو ہر حال میں رضاء الہی پر چلنا چاہیئے اور کارخانہ الہی میں دخل و مقولات نہیں دینا چاہیئے۔ تقویٰ اور طہارت، اطاعت و وفا میں ترقی کرنی چاہیئے اور یہ سب باتیں تب ممکن ہیں جب انسان کامل ایمان اور یقین سے ثابت قدم رہے اور صدق و اخلاص اپنے مولا کریم سے دکھلائے اور وہ باتیں جو علم الہی میں مخفی ہیں اس کی گنتہ کے معلوم کرنے میں بیسود و کوشش نہ کرے۔ مثلاً بیلہ قبض کو دور کرتی ہے اور سم افکار ہلاک کرتا ہے۔ اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ بے فائدہ اس دھت میں بھاگا پھرے کہ کوئی شے ہے جو یہ اثر کرتی ہے۔ طلیب کا کام ہے کہ اُن کے خواص کو معلوم کرے۔

اور یہ سوال کہ کیوں یہ خواص پیدا ہو گئے حوالہ بخدا کرے جو شخص ہر ایک چیز کے خواص و ماہیت دریافت کرنے کے نتیجے لگ جاتا ہے وہ نادانی سے کارخانہ ربی اور اس کے منشاء سے باہل نا واقف و نابلدہ ہے۔

ملائکہ اور شیطان اگر کوئی کہے کہ شیطان و ملائکہ دکھاؤ تو کہنا چاہیئے کہ تمہارے اندر یہ خواص ملائکہ اور شیطان کہ بیٹھے بٹھائے آنا فنا بادی کی طرف متوجہ ہو جانا یا نیک کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بھی منکر ہو جانا اور کبھی نیکی میں ترقی کرنا اور انتہا درجہ کی انکساری و فروتنی و عجز و نیاز میں گر جانا یہ اندرونی کششیں جو تمہارے اندر موجود ہیں ان سب کے محرک جو قوی ہیں وہ ان دو الفاظ ملک و شیطان کے وجود میں مجسم ہیں۔

سعادت اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لایا جاوے اور اس کو حاضر و ناظر یقین کیا جاوے اور اس کی عین موجودگی کا تصور دل میں رکھ کر ہر ایک بدی و ناراستی سے پرہیز کیا جاوے۔ یہی بڑی دانش و حکمت ہے اور یہی معرفت الہی کا سیراب کرنے والا شیریں سوتہ ہے جس سے اور جس کے لیے اہل اللہ ایک ریگستان کے پیاسے کی طرح آگے بڑھ کر خوش مزگی سے پیتے ہیں اور یہی وہ آب کوثر ہے جو مولا شے بحریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اپنے اولیاء اصفیا کو پلاتا ہے۔

مومن چونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا محتاج ہے اور ہر کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی یہ دروازہ پورے طور پر کھولا ہوا ہے جو ہر انسان اس راہ میں کوشش کر لگاتوں

لے ابد رہے۔ جیسے انڈے کے بیج میں رُوح آتی ہے اور بعض وقت بچہ بیج میں ہی مر کر رہ جاتا ہے اور رُوح نکل جاتی ہے لیکن معلوم کسی کو نہیں ہوتا۔ پس یہ راز ہوتے ہیں۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۴۰ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

لے ابد رہے۔ ”انسان کو ان باتوں کی گنتہ دریافت کرنے میں نہ پڑنا چاہیئے۔ تقویٰ اور اطاعت میں ترقی کرنی چاہیئے تو اس طرح خدا تعالیٰ خود اس کی تسلی کر دے گا۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۱۴۰)

در رحمت اس پر گھلتا جاوے گا۔ دُنیا میں بے اُنت ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں پر ایسی چیزوں کی دریافت کیلئے سرگرداں ہونا کوئی عقلمندی ہے نہ کوئی چیز ہے جس کی تحقیق انسان نے پورے طور سے کر لی ہے۔ جو چیز اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے چنداں مفید نہیں سمجھی۔ وہ پورے طور پر انسان پر منکشف بھی نہیں ہوتی پس جو ہر ایک چیز کو دریافت کرنا چاہتا ہے وہ خدا بننا چاہتا ہے جس راہ پر انسان پہنچ نہیں سکتا چاہیے کہ اُسے چھوڑ دے۔ انسان کو جو کچھ کہ دیا گیا ہے اس پر قانع رہے۔ اگر یہ توقع رکھے کہ آسمان کے درخت کا پھل آوے تو میں کھاؤں حالانکہ اس کا ہاتھ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا تو وہ مجنوں ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں یہ قوی پیدا کر دے کہ آسمان تک پہنچ سکے تو کچھ مضائقہ نہیں کہ وہ آسمان ہی کے پھل کھا لے۔ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں گناہ سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اس کا علاج یہ تو بالکل نہیں کہ عیسائیوں کی طرح ایک کے نمبر میں درد ہو تو دوسرا اپنے سر

میں پتھر مار لے اور پہلے کا دوسرا دُور ہو جاوے وراصل انسان کا خدا خدا سے گزر جانا ہی گناہ کا موجب ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ بات بھر عادت میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ سوال کہ یہ عادت کیونکہ دُور ہو سکتی ہے نہ اکثر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ عادت دُور نہیں ہو سکتی اور عیسائیوں کا تو بچتہ یقین و ایمان ہے کہ عادت یا فطرت ثانی ہرگز دُور نہیں ہو سکتی اور نہ بدل سکتی ہے۔ مسیح کے کفارہ کو مان کر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ سے بالطبع نفرت کرنے لگ جائے۔ نہیں اللہ اس کفارہ کے طفیل اُخروی عذاب سے نجات پا جائے گا۔ یہی اعتقاد ہے جو رکھنے سے انسان خلیعِ زمین پر مگر بدکاروں اور نامراد اُموروں میں دل کھول کر ترقی کرتا ہے۔

ہماری جماعت کو اس پر توجہ کرنا چاہیے کہ ذرا سا گناہ خواہ کیسا ہی صغیرہ ہو جب گردن پر سوار ہوگی تو رفتہ رفتہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے طرح طرح کے عیوب مخفی رنگ میں انسان کے اندر ہی اندر ایسے رچ جاتے ہیں کہ اُن سے نجات مشکل ہو جاتی ہے۔

انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامتِ اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اور رعونت اس میں آجاتی ہے اللہ کی راہ میں جب

فروتنی اور عاجزی

تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ کبیر نے سچ کہا ہے ۱
بھلا ہوا ہم بچ جیسے ہر کوئی سلام
یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا۔ جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی ذاتِ باندہ پر فخر کر کے شکر کرتا۔

۱۔ ابدال میں ہے۔ جب لوگ اپنی ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی قوم چار پر فخر کر کے شکر کرتا۔ (ابدل جلد ۲ نمبر ۱۱۸)

پس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا بیچ ہوں۔ میری کیا ہستی ہے۔ ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالی نسب ہو مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا ہر سچ وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشر طبعہ نکھیں رکھتا ہو تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بالضرور ناقابل و بیچ جان لے گا۔ انسان جب تک ایک غریب و یکس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتنا ہے یا برتنے چاہیں اور ہر ایک طرح کے غرور و وعظمت و کبر سے اپنے آپ کو نہ بچا دے وہ ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ جس قدر نیک اخلاق ہیں تصویر سی کی بیشی سے وہ بد اخلاقی میں بدلی جاتے ہیں۔ اللہ

دُعا

جلشانے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے یعنی دُعا۔ جب کوئی شخص مبکا و زاری سے اس دروازہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولائے کریم اس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بیجا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ انسان باوجود خدا کو ماننے کے بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا؟ درحقیقت اس میں دہریت کی ایک رگ ہے اور اس کو پورا پورا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا ورنہ اگر وہ جانتا کہ کوئی خدا ہے جو حساب کتاب لینے والا ہے اور ایک آن میں اس کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے بدی کر سکتا ہے اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا اور آنحیکہ وہ مومن ہے اور کوئی زانی زانی نہیں کرتا اور آنحیکہ وہ مومن ہے۔ بد کردار یوں سے نجات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ یہ بصیرت اور معرفت پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کا غضب ایک ہلاک کرنے والی بجلی کی طرح گرتا اور جسم کرنے والی آگ کی طرح تباہ کر دیتا ہے تب عظمت الہی دل پر ایسی مستولی ہو جاتی ہے کہ سب افعال بد اندر ہی اندر گداز ہو جاتے ہیں۔

پس نجات معرفت میں ہی ہے۔ معرفت ہی سے محبت بڑھتی ہے اس لیے سب سے

نجات

اول معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کے زیادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ حُسن اور احسان جس شخص کو اللہ جل شانہ کا حُسن اور احسان معلوم نہیں وہ کیا محبت کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمَةِ الْغِيَاطِ (الاعراف: ۴۱) یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گذر جائے مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طبع کار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شتر بے ہمار کو مجاہدات سے ایسا دُلا کر دینا چاہیے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گذر جائے جب تک نفس و نبوی لذائذ و شوائی مخلوط نہ اس کے آگے البدن میں مزید گھما ہے۔ اور قوتیں تو انسان کی کبھی کبھی غلبہ کرتی ہیں مگر وعظمت اور نخوت ہر

سے موٹا ہوا ہوا ہے تب تک یہ شریعت کی پاک راہ سے گذر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیوی لڈاڈ پر موت وارڈ کرو اور خوف و خشیت الہی سے ڈبے ہو جاؤ تب تم گذر سکو گے اور یہی گذرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہوگا۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲ صفحہ ۱۳-۱۴ موزعہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء)

جلس قبل از عشاء

پابندی رسوم کا اثر ایمان پر

فرمایا:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(آل عمران: ۳۲) اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرجاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں۔ حالانکہ چاہیے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی بجا آوری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ اُن کی ہتک بھی کی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی۔

فرمایا کہ:-

انسان کی وہ غلطی تو معاف ہو سکتی ہے جو کہ یہ نادانی سے کرتا ہے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد فوج اعوج کے زمانہ میں طرح طرح کی غلطیاں پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسیح فوت نہیں ہوئے اور اسی جسد غصری کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں۔

(اس مقام پر حضرت اقدس نے مسیح کی وفات کے دلائل مختصر جامع طور پر بیان فرمائے) اور پھر ان کے بعد ایک تقریر اس مضمون پر فرمائی کہ ہماری جماعت سے کیوں بعض لوگ طاعون سے مرجھاتے ہیں اور فرمایا کہ:-

ہمیشہ انجام پر نظر چاہیے۔ آخر کار مومن ہی کامیاب ہوتا ہے اور پھر ایک التباس بھی ہوتا ہے کہ جس پر ہم ایک کو ایمان لانا چاہیے۔ اگر التباس نہ ہو تو پھر ایمان ایمان نہیں ہو سکتا۔ بعض کام تو اس لیے کئے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحت پوری ہو جاوے اور بعض اس لیے ظہور میں آتے ہیں کہ انسان تدبیر کریں، اگر التباس نہ ہو تو تدبیر کرنے والوں کو ثواب کیسے حاصل ہوتا اور ایمان کے کیا معنی ہوتے؟

اگر موت صرف دشمنوں کے واسطے ہی ہو تو پھر کون بیوقوف ہے جو کہ ظاہری موت کو دیکھ کر مسلمان نہ ہو جاوے یوں تو لوگ بیشک خدا تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں مثلاً بعض ہندو قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو

جب ایسے لوگ دیکھ لیں کہ عافیت تو صرف خدا کے ایک ماننے والوں کے پاس ہے تو ان کو ایمان سے کونسی شے روک سکتی ہے ؟
(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۵ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۴ مئی ۱۹۰۳ء

بوقتِ ظہر

نجات کے واسطے اعمال کی ضرورتیں

ایک ذکر پرفرمایا کہ :-
صدق اور عاجزی کام آتی ہے مگر یہ کسی کا اختیار

نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ ڈال کر سیدھا کر دیوے۔ ہر ایک انسان کی نجات کے واسطے اس کے اپنے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ بتائیں میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اہل اللہ کو کس کھ میرے لیے دُعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے ایک کی دُعا کیا کام کرے گی جبکہ ہزاروں بے گناہ قیدی تیرے لیے بد دُعا کرتے ہیں۔ اُس نے یہ سنکر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔

محس قبل از عشاء

فرمایا کہ :-

اس وقت صد ہا فرتے ہیں اگر ایک الہی فرقہ بھی ہو گیا تو کیا حرج ہے ؟ خدا معلوم کیوں ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ ہمارا خدا بائیس برس سے زیادہ عرصہ ہماری ابداد کر رہا ہے اور ان لوگوں کی پیش نہ گئی۔ بد دُعا کرتے کرتے انکے ناک بھی گھس گئے اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہمارا وہی خدا ہے جس کی کلام ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابل پر ان کے ظنیت کس کام کے ہیں ؟ جس حکم کے وہ منتظر ہیں آخر اُس نے بھی اگر ایک ہی فرقہ بنا نا ہے۔ ان کی باتوں کا اکثر حصہ اگر وہ رد کر لیا تو ہی ایک فرقہ بنا سکے گا۔ پھر کیوں تقویٰ اجازت نہیں دیتا کہ ان کی باتیں رقی جاویں ؟ کتاب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث بھی یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ کو مردوں میں معراج کی رات میں دیکھ کر کہے۔ اُدھر خدا کی قوی شہادت اُدھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی شہادت کہ شیخ فوت ہو گئے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ محبت اور ایمان کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ شیخ کی زندگی پر نظر کرو تو معلوم ہو گا کہ ساری عمر دکھتے کھاتے رہے۔ صلیب پر چڑھنا بھی مشتبہ رہا۔ اُدھر ایک لمبا سلسلہ عمر اور سوانح آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا دیکھو کہ کیسی نصرت الہی شامل رہی۔ ہر ایک میدان میں آپ کو فتح ہوئی۔ کوئی گھڑی یاس کی آپ پر گزری ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا وقت آگیا۔ ان تمام نصرتوں میں کوئی حصہ بھی حضرت مسیح کا نظر نہیں آتا۔ اس لیے صاف ثابت ہے کہ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے زیادہ ہو نہ کہ مسیح کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے الطامات بکثرت ہیں اور اس لیے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہوں۔ جو شخص نظارہ قدرت زیادہ دیکھتا ہے وہی زیادہ فریفتہ ہوا کرتا ہے۔

اور اب اگر مسیح آویں بھی تو اس میں اسلام کی اور خود مسیح کی بے عزتی ہے۔ اسلام کی بے عزتی اس طرح کہ کتنا پڑیگا کہ خاتم النبیین کے بعد ایک اور پیغمبر اسرائیلی آیا۔ اور مسیح کی بے عزتی اس طرح کہ ان کو آنکار خلیل چھوڑنی پڑے گی۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۲۶ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۸ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

قرآن کی ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مَعَهُ بُوْهُاعًا أَبَاشٍ

دینی اسرائیل (۵۹) کوئی ایسا گاؤں نہیں مگر روزِ قیامت سے پہلے پہلے ہم اس کو ہلاک کر کے
رہیں یا اس کو سخت عذاب دیوں گے۔ قرآن میں یہ ایک پیشگوئی ہے۔ فرمایا کہ:
یہ اب پنجاب پر بالکل صادق آرہی ہے بعض گاؤں تو اس سے بالکل تباہ ہو گئے ہیں اور بعض جگہ
بطور عذاب کے طاعون جا کر پھران کو چھوڑ دیتی ہے۔

امریکہ اور یورپ کے بلاد میں حضرت مسیح کی نسبت جو ایک انقلاب عظیم

قوم کی حالت

خیالات میں ہو رہا ہے اور جس کا ذکر ہم "البدرد" کے ایک آرٹیکل بعنوان

"کسر صلیب کا دروازہ کھل گیا ہے" میں کر چکے ہیں۔ اس پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا:۔

كُذِّبَتْ نَسْمَعُ اَوْ لَعْنَتُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک : ۱۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع

اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے جلد تیار کر دیتی ہے۔ ہماری قوم میں نہ سماع ہے نہ عقل ہے۔ دل میں یہی
ٹھانی ہوئی ہے کہ تردید کریں پیشگوئیوں کو جھوٹا ثابت کریں۔ نص اور اخبار کی تکذیب کریں۔ کثوف وغیرہ جو

اویسے کرام کے ہماری تائید میں ہیں ان سب کو جھوٹا کہیں۔ غرضیکہ یہ سماع کا حال ہے۔
 اب عقل کا سن لو کہ زنا تو پیش نہیں کر سکتے کہ کوئی اس امر کا ثبوت دیں کہ سوائے مسیح کے اور بھی کچھ آدمی زندہ آسمان پر گئے۔ ایک بات کو دیکھ کر دوسری کو پیدا کرنا اس کا نام عقل ہے سوائے انہوں نے ہاتھ سے دیدیا ہے۔ دونو طریق (سماع اور عقل) قبول حق کے تھے سودہ دونو کھو بیٹھے۔ مگر یہ لوگ (اہل امریکہ و یورپ) غور کرتے ہیں اگرچہ سب نہیں کرتے مگر ایسے پائے تو جاتے ہیں جو کرتے ہیں۔ جس حال میں کہ وہ مانتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا زمانہ یہی ہے اور اس کی موت کے بھی قائل ہیں تو دیکھ لو کہ وہ لوگ کس قدر قریب ہیں۔ اس قوم کا اقبال اب بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن بدن گرتے جاتے ہیں۔ اور وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی آتے ہی تلوار اٹھا لیوے گا اور خون کی ندیاں بہا دے گا۔ کج بخت دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو فنون حرب ہیں نہ ان کے پاس ایجاد کی طاقت ہے نہ استعمال کی استعداد ہے۔ جنگی طاقت نہ بحری ہے نہ بری۔ تو یہ زمانہ ان کے منشاء کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جنگ ہو کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کو یہ سمجھ دے دیوے کیونکہ قسم۔ دماغ اور اقبال کے پیام انہیں کے اچھے ہیں۔ اصل علم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے زمانہ وہی ہے جس کا وعدہ تھا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ نکمے، فاسق، فاجر اور کاہل بھی ہیں تو پھر بجز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ خدا اسی گروہ میں سے ایسے پیدا کر دے کہ وہ خود ہی سمجھ جاویں۔ خدا تعالیٰ کو تو پ اور بدوق کی کیا حاجت ہے۔ اس نے بندوں میں ہدایت پھیلانی ہے یا ان کو قتل کرنا ہے؟ زمانہ کی موجودہ حالت خود دلالت کرتی ہے کہ یہ زمانہ ملی رنگ کا ہے۔ اگر کسی کو مارا کر سمجھاؤ بھی تو وہ بات دل میں نہیں بیٹھتی لیکن اگر دلائل سے سمجھایا جاوے تو وہ دل پر تصرف کر کے اس میں دھس جاتی ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی حالت اور تھی اس وقت لوہے سے اور طرح کام کیا گیا تھا۔ اب ہم بھی لوہے سے ہی کام لے رہے ہیں مگر اور طرح سے کہ لوہے کے قلموں سے رات دن لکھ رہے ہیں۔

میری رائے یہی ہے کہ تلوار کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ عیسائی بھی جہالت میں ڈوبے ہیں۔ اور مسلمان بھی حکمت الہی چاہتی ہے کہ رفق اور محبت سے سمجھایا جاوے مثلاً ایک ہندو ہے اگر وہ بیس مسلمان ڈنڈے لے کر اس کے پیچھے پڑ جاویں تو وہ ڈر کے مارے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کہہ دیگا لیکن اس کا کنا بودا ہوگا کہ بالکل مفید نہیں ہو سکتا اور رفق اور محبت سے سمجھایا جاوے تو وہ دل میں جم جاویگا حتیٰ کہ اگر اس کو زندہ آگ میں بھی چھونک دو تو بھی وہ اس کے کہنے سے باز نہ آوے گا۔ اَسْلَمْنَا بِالْحَجَاتِ (۱۵) ہمیشہ لائے ہوئے رہا ہے اور اَمَّا اس وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دل میں ڈال دے۔ ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور

اسلام کے اور۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کئے کہ جن سے ایمان حاصل ہو۔ مسلمان تو اپنی موجود حالت کے لحاظ سے خود اس قابل ہیں کہ انہی سے جہاد کیا جاوے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ بچوں کی طرح دین کی باتیں لوگوں کو سمجھانی جاویں۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۷-۱۴۸ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۹ مئی ۱۹۰۳ء

بعد نماز فجر

ایک روایا اور الہام

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
۱۲ بچے کے قریب میں نے ایک روایا میں دیکھا کہ کوئی کتاب ہے کہ یہ فتح ہو گئی۔ بار بار اسے تکرار کرتا ہے گویا کہ بہت سی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد طبیعت وحی کی طرف منتقل ہوئی اور الہام ہوا۔ مجموعہ فتوحات۔

مجلس قبل از عشاء

اپنی صداقت پر گفتگو فرماتے رہے اور اس امر پر ذکر فرمایا کہ :-
خدا تعالیٰ جھوٹے سے اتنا عرصہ دراز یا راز نہیں لگایا کرتا۔ اگر ہم مفتری ہوتے تو آج تک تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔

بنیات و متشابہات

پیشگوئیوں کے ہمیشہ دو حصے ہوا کرتے ہیں اور آدم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آرہی ہے کہ ایک حصہ متشابہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بنیات کا۔ اب حدیث کے واقعات کو دیکھا جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی۔ نبی کی اجتہاد غلطی جائے عار نہیں ہو اگر تھی۔ اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے اور انسان اور خدا میں یہی تو فرق ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۷-۱۴۸ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۲۵ مئی ۱۹۰۳ء

دربار شام

ترکیہ نفس

ایک استفسار کے جواب میں کہ آج کل کے پیر اور گدگی نشین وظائف وغیرہ اور مختلف قسم کے اُوراد بتاتے ہیں۔ آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ:-

مومن جو بات سچے یقین سے کہے وہ ضرور مؤثر ہوتی ہے کیونکہ مومن کا مظهر قلب اسرار الہی کا خزینہ ہے جو کچھ اس پاک لوح انسانی پر نقش ہوتا ہے وہ آئینہ خدا نما ہے۔ مگر انسان جب ضعف بشریت سے سہو و گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر ذرہ بھی اس کی پروا نہیں کرتا تو دل پر سیاہ رنگ بیٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ قلب انسانی کہ خشتِ الہی سے گداز اور شفاف تھا۔ سخت اور سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ مگر جو بنی انسان اپنی مرض قلب کو معلوم کر کے اس کی اصلاح کے درپے ہوتا ہے اور شب و روز نمازیں و دعائیں، استغفار و توبہ و تعلق جاری رکھتا ہے اور اس کی دعائیں انتہا کو پہنچتی ہیں تو تجلیات الہی اپنے فضل کے پانی سے اس ناپاک کو دھو ڈالتی ہیں اور انسان بشر طبع ثابت قدم رہے ایک قلب لیکر نئی زندگی کا جامہ پہن لیتا ہے گویا کہ اس کا تولد ثانی ہوتا ہے۔ دوز بردست شکر ہیں جن کے درمیان انسان چلتا ہے ایک لشکرِ جن کا دوسرا شیطان کا۔ اگر یہ لشکرِ جن کی طرف جھک جاوے اور اس سے مدد طلب کرے تو اسے حکم الہی مدد دی جاتی ہے اور اگر شیطان کی طرف رجوع کیا تو گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ گناہ کی زہریلی ہوائے بچنے کیلئے

۱۔ ابد میں ہے:- حضرت اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن يَتَّقْ هَٰذَا هَٰذَا عَلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی تَعَالٰی (الطلاق: ۴۱) اے

مئے ہیں کہ مومن جو بات یقین سے کہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لفظوں کی پابندی اس میں ضروری نہیں ہے ہاں انسان کو یہ آیت

قَدْ اَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ (الشمس: ۱۰) ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ سے بچا رہے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۳)

۲۔ ابد سے:- ”جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور وہ اس کی کوئی پروا نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے اور جب دل سخت

ہو جاوے تو پاک نہیں ہوتا جب تک کہ پھر نرم نہ ہو اور نرم نہیں ہوتا جب تک کہ نازوں میں دعائیں نہ کرے۔ انسان تو پر توبہ

کر کے توبہ دیتا ہے اور اس پر کار بند نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ ساتھ نہ ہو۔ اس پر قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کہ پھر گناہ

کا علاج کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سچی خشوع اور خضوع پیدا کرو اور اپنی دعاؤں کو انتہا تک پہنچاؤ۔ انبیاءِ عظیم اسلام بھی

دعائیں ہی کیا کرتے تھے۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۳)

۳۔ ابد میں ہے:- اگر یہ خدا تعالیٰ کے لشکر کی طرف جھک جاوے اور اس سے مدد طلب کرے تو اس گناہ سے بچا جاتا ہے جو کہ

شیطان کے لشکر کی وجہ سے اس سے سرزد ہوتا ہوتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کے لشکر کی مدد حاصل نہیں کرتا تو شیطان کے لشکر میں بھنس جاتا ہے

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۳)

رحمن کی حفاظت میں ہو جاوے۔ وہ چیز جو انسان اور جن میں دُوری اور تفرق ذاتی ہے وہ فقط گناہ ہی ہے جو اس سے بچ گیا اس نے خدا تعالیٰ کی گود میں پناہ لی۔ دراصل گناہ سے بچنے کے لیے وہ ہی طریق ہیں۔ اول یہ کہ انسان خود کو شمش کرے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو زبردست مالک و قادر ہے استقامت طلب کرے یہاں تک کہ اُسے پاک زندگی میسر آوے اور یہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے یہ

اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں
اورادو وظائف

وہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ہوتے ہیں۔ پیروں، فقیروں، صوفیوں گدی نشینوں کے خود تراشیدہ اوراد و وظائف، طریق رسومات سب فضول بدعات ہیں جو ہرگز ہرگز ماننے کے قابل نہیں۔ اگر یہ لوگ کل معاملات دنیوی و دینی کو ان خود ساختہ بدعات سے بھی درست کر سکتے ہیں تو یہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں تھکا کر تے پڑتے جھگڑتے۔ حتیٰ کہ سرکاری عدالتوں میں جائز و ناجائز حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں دراصل وقت کا ضائع کرنا اور خدا داد و داعی استعدادوں کا تباہ کرنا ہے۔

انسان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لمبی تسبیح لے کر صبح و شام تمام لوازمات و حقوق کو تلف کر کے بے توجہی سے سبحان اللہ سبحان اللہ میں لگا رہے۔ اپنے اوقات گرامی بھی تباہ کرے اور خود اپنے تویٰ کو بھی تباہ کرے اور اوروں کے تباہ کرنے کے لیے شب و روز کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی معصیت سے بچاوے۔

الغرض یہ سب باتیں سنت نبوی کو چھوڑنے سے پیدا ہوئیں۔ یہ حالت ایسی ہے جیسے پھوڑا کہ اندر سے تو پیپ سے بھرا ہوا ہے اور باہر سے شیشے کی طرح چمکتا ہے۔ زبان سے تو ورد و وظائف کرتے ہیں اور اندرون بے کاری و گناہ سے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ سب کچھ خدا تعالیٰ سے طلب کرے جب وہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کی بلند شان کے خلاف ہے کہ واپس لے۔ تزکیہ وہی ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دیا دنیا میں سکھایا گیا۔ پیدا کیا گیا۔ یہ لوگ اس سے بہت دُور ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سارے دن میں چار دفعہ دم لینا ہوں بعض فقط ایک یا دو دفعہ س سے لوگ

لے ابدر میں ہے۔ اول یہ کہ انسان خود کو شمش کرے لیکن یہ کوشش ناکافی ہوا کرتی ہے (ابدر جلد نمبر ۳۱) لے ابدر میں ہے۔ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو انسان فلاح پاتا ہے اور اپنے سلوک کی انتہا کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور جو انعامات و اکرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدی کو ملتے ہیں وہ سب اسکے نفس سے مل سکتے ہیں۔

جیسے نیا ہر روز اپنی کتاب پر حساب لکھتا ہے اور اُسے کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اپنا حساب یاد رکھے اور جب گناہ سرزد ہو تو اُن کے گشتی کرے اور ہر وقت اس نگر میں رہے کہ گناہ سے بچایا جاوے اس طریق سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵۳)

ان کو دلی سمجھ بیٹھے ہیں اور ایسی دواہیات و کم کشی کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں حالانکہ فخر کے قابل یہ بات ہے کہ انسان مرضیاتِ الہی پر چل کر اپنے پیغمبرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و آشتی پیدا کرے جس سے کہ وہ انبیاء کا وارث کہلائے اور صلحاء و ابدال میں داخل ہو۔ اسی توحید کو پکڑے اور اس پر ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ اپنا غلبہ و عظمت اس کے دل پر بٹھا دیگا۔

وظیفوں کے ہم قائل نہیں۔ یہ سب منتر جنتر ہیں جو ہمارے ملک کے جوگی ہندو سنیا سی کرتے ہیں جو شیطان کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ دعا کرنی چاہیے خواہ اپنی ہی زبان میں ہو۔ سچے اضطراب اور سچی تڑپ سے جنابِ الہی میں گناہ ہو اہو ایسا کہ وہ قادرِ الحی القیوم دیکھ رہا ہے جب یہ حالت ہوگی تو گناہ پر دلیری نہ کریگا جس طرح انسان آگ یا اور ہلاک کرنے والی اشیاء سے ڈرتا ہے ویسے ہی اس کو گناہ کی سرزنش سے ڈرنا چاہیے۔ گناہگار زندگی انسان کے لیے دُنیا میں مجسمِ دوزخ ہے جس پر غضبِ الہی کی سموم چلتی اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے جس طرح آگ سے انسان ڈرتا ہے اسی طرح گناہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے ہمارا مذہب یہی ہے کہ نماز میں رور و کر دُعائیں مانگو تا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فضل کی نیم چلائے دیکھو شیعیہ لوگ کیسے راہِ راست سے ہٹکے ہوئے ہیں۔ حسین حسین کرتے مگر احکامِ الہی کی بے حرمتی کرتے ہیں حالانکہ حسین کو بھی بلکہ تمام رسولوں کو استغفار کی ایسی سخت ضرورت تھی جیسے ہم کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمِ انبیئین کا فعل اس پر شاہد ہے۔ کون ہے جو آپ سے بڑھ کر نمونہ بن سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۲ صفحہ ۸ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء)

۲۸ مئی ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی ایک میگزین سماہی رسالہ نکھنا شروع ہوا ہے۔ اس میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان عیسائیت اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اُن کے دل سخت اور گناہ آلودہ ہیں۔ فرمایا کہ :-

اے البدین اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ "بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس نے ماہ ربیع الاول ۱۳۲۱ھ ہجری المقدس کا ماہ مبارک دیکھا اور پھر اس پر فرمایا کہ "ہر مہینہ اپنے اندر خیر اور شر کے لوازم رکھتا ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے"

(البدین جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۵ مورخہ ۵ جون ۱۹۰۳ء)

عیسائیت اور اسلام

جب انسان تعصب اور فاسقانہ زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے تو اسے حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا۔ ہر ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے اور نیکی کے ترک کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتا۔ شراب جو اُمّ النجاست ہے۔ عیسائیوں میں حلال سمجھی جاتی ہے۔ مگر ہماری شریعت میں اس کو قطعاً منع کیا گیا ہے اور اس کو رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (المائدہ: ۹۱) کہا گیا ہے۔ کیا کوئی پادری ہے جو یہ دکھاوے کہ انجیل میں حرمت شراب کی کبھی ہے بلکہ شراب ایسی متبرک خیال کی گئی ہے کہ پہلا معجزہ مسیح کا شراب کا ہی تھا تو پھر دلیری کیوں نہ ہو۔ جو بڑا پرہیزگار اُن میں ہوگا۔ وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضرورت استعمال کرتا ہوگا۔ چنانچہ کثرت شراب نے ولایت میں آئے دن نئے نئے جرائم کو ایجاد کر دیا ہے اور پادری کے اس قول پر کہ اہل اسلام گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سخت تعجب آتا ہے کہ کس حوصلہ اور دلیری سے یہ بات کہی۔ بھلا اگر زمانہ دراز کی بات ہوتی تو ممکن تھا کہ اُن کے ایسے ہستان سے عیسائیوں کی نیک چلنی کا نسبتاً گمان ہوتا۔ مگر جب دونو قومیں ہمارے سامنے اپنے اعمال کے دفتر کھولے بیٹھی ہیں تو پھر کسی کی شیخی اور تعلی سے کیا فائدہ؟ روشن ضمیر پہلک خود روز روشن میں دیکھ سکتی ہے۔ ولایت کے جیل خانوں میں ہندوستان کے جیل خانوں کی نسبت جرائم پیشہ لوگوں کی کس فیصدی سے زیادتی ہے؟ جن اصولوں کو عیسائی قوم مانتی ہے وہ اصول خود جرائم شل زنا۔ قمار بازی کے محرک ہیں۔ ان کی اصطلاح سے تو اب گناہ گناہ نہ رہنے چاہئیں۔ گویا گناہ سے وہ ایسے ہی بے پرواہ ہو گئے۔ جیسے شاکت مت والے بچے

۱۔ ابد میں مزید کھتا ہے: "شراب جو اُمّ النجاست ہے اُسے حلال سمجھا گیا ہے۔ اس سے انسان خشرع خضوع سے جو کہ اصل جزو اسلام ہے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو کہ رات دن نشہ میں رہتا ہے ہوش اس کے بجا ہی نہیں ہوتے تو اُسے دوسری بدیوں کے ارتکاب میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ موقعہ موقعہ پر ہر ایک بات مثل زنا۔ چوری۔ قمار بازی وغیرہ کر سکتا ہے۔ ہماری شریعت نے قطعاً اس کو بند کر دیا ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ شیطان کے عمل سے ہے تاکہ خدا کا تعلق ٹوٹ جاوے۔" (البدع جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۵)

۲۔ نوٹ از ایڈیٹر:- اس موقعہ پر حضرت حکیم الامت نے ایک قفصہ سنایا کہ جب انہوں نے ایک شکرت مت والے سے پوچھا کہ یہ کیا بُرائی ہے کہ تم لوگ بدیوں سے ذرا بھی نہیں رکتے تو اس نے جواب دیا کہ بدی کیا ہے؟ تمہارے قرآن میں یہ کتنی کہاں ہے کہ مال اور بہن اور بیٹی وغیرہ صلیبی رشتے حلال کر دے۔ ہمارے مذہب میں تو یہ سب باتیں ملے کی ہوئی ہیں؟

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت اقدس نے پھر اپنی تقریر کو شروع کیا اور فرمایا کہ:-

یورپ اور اسلامی ممالک کا موازنہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ایک شریف آدمی جب خلاف واقعہ بات سُناتا ہے اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے تو دل

میں سخت رنجیدہ ہوتا ہے۔ ہمارا سوال تو یہ ہے کہ پادری صاحب کو چھابائے کہ گناہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آیا زنا۔ چوری۔ غریب قتل۔ قمار بازی۔ شراب نوشی تمہارے نزدیک گناہ میں داخل ہیں یا نہیں۔ اگر میں تو کیا یورپ کی حالت اسلامی ممالک کی حالت سے بہتر ہے یا اتر یا مساوی۔ مغناثر کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ مثلاً ایک شخص بد نظری میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے کہ اس عورت کو خیر ہی نہ ہو جس پر بد نظری کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو زنا کرتا، شراب پیتا ہے اس کی خبر ایک دُنیا کو ہوگی۔ ان جرائم کا اس قدر زور ہے کہ چھپانے سے چھپ سکتا ہی نہیں۔ قمار بازی میں اتلافِ حقوق ہوتا ہے۔ شراب نوشی کے ساتھ دوسرے گناہ مثلاً زنا قتل وغیرہ لازم پڑے ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں مجرموں کے حالات سے شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے زنا ترقی کرتا ہے چنانچہ شراب نوشی میں اس وقت یورپ اول درجہ پر ہے اور زنا میں بھی اول نمبر پر ہے۔ اب دیکھئے کہ پردہ رسم ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ جیسا کتاب اللہ نے بتایا ہے اور تجارب نے اس کی تصدیق کی ہے سچا تزکیہ نفس جو مجاہدات سے پیدا ہوتا ہے وہ پردہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
مومنوں کے تین طبقے ہیں:-

ایک وہ جو ٹھوکر کھانے کے لائق ہوتے ہیں۔

دوسرے وہ جو میانہ رو کسی ٹھوکر سے بچتے اور ڈرتے رہتے ہیں۔

تیسرے وہ جو ہر ایک ٹھوکر سے ایسے بچ کر نکل جاتے ہیں جیسے سانپ اپنی کینچلی سے وہ ہر ایک خیر کے لیے دوڑتے اور ہر ایک شر سے بھاگتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

✽۔ ابدریں یہ نوٹ زیادہ مفصل ہے لکھا ہے۔ "شاکت مت ایک ہندوؤں کا فرقہ ہے کہ جب وہ ایک خاص منتر پڑھتے ہیں تو اس وقت مال اور بہن بیٹی وغیرہ سے مجامعت اُن کے ہاں جائز ہو جاتی ہے اور اس پر بڑا ثواب مترتب ہوتا ہے۔ حکیم نور الدین صاحب نے اس وقت ایک فقہ سنایا کہ جب میں نے ایک شاکت مت والے پر ایک دفعہ اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا کہ جب تمہارے قرآن کے منتر میں یہ طاقت ہے کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے بھائی کی لڑکی تمہارے لڑکے کیلئے جائز ہو جاتی ہے تو ہمارے منتر میں یہ طاقت ہے کہ وہ مال کو بھی جائز کر دیتا ہے؟"

(ابدر جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۵ مورخہ ۱۵ جون ۱۹۰۳ء)

جن لوگوں نے اپنے تزکیہ کا خیال نہیں کیا وہ بالضروریے پردگی سے محو کر کھا سکتے ہیں۔ عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیئے۔ مثل مشہور ہے :-

غریبتہ بگرچہ دزد آشنا است

قسم اول: **مذللہ بنقصہ** : دوم: **مقتصد** : سوم: **سایق بالخیرات**
 ان مختلف مدارج و مراتب کے اشخاص کیسے کیساں سلوک کے لائق ہیں؟ کیا عیسائی بنا سکتے ہیں کہ ان میں سب پاکیزہ ہیں۔ شرابی نہیں۔ زانی نہیں۔ اگر پردہ ہوتا تو ان جرائم کی نوبت کیوں آتی ہزار ہا ولد الحرام کیوں پیدا ہوتے۔ تجربہ بتا رہا ہے کہ اول قسم کے لوگ بکثرت ہیں۔ اس لیے ان سے حتی الوسع پردہ کرنے کیلئے شریعت نے مجبور کیا کہ پردہ کی رسم ہو۔ شرابی یا آدمی کو نہ طعن و تشنیع کا فکر ہے نہ ڈنڈے کا خوف۔ اس لیے عیسائیوں کا اسلام پذیر ہونا محالات سے ہے۔
 (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۷ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۱۳ء)

۲۰ مئی ۱۹۰۷ء

دربارِ شام

آج حضرت اقدس نے بہت سے احباب کی بیعت کے بعد تقریر فرمائی۔ فرمایا کہ :-

نومبالیعین کو نصائح

اب تم لوگ جو بیعت میں داخل ہوئے ہو تو سمجھ لینا چاہیئے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے۔ سو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ عہد

تھنا را اللہ کے ساتھ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس عہد پر مضبوط رہنا چاہیئے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ امور شرعی کا پابند رہنا چاہیئے اور ہر ایک برائی اور شائبہ نگاہ سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ ہماری جماعت کو ایک پاک نمونہ بنکر دکھانا چاہیئے۔ زبانی لاف و کزاف سے کچھ نہیں بنتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے۔ تم دیکھتے ہو کہ طاعون سے کس قدر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں اور ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ تباہی کب تک جاری رہے۔ طاعون لوگوں کی بد اعمالی کے سبب غضب الہی کی صورت میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی رسول ہے جو اس کام کو کر رہی ہے۔ ہزاروں ہیں جو اپنے سامنے ہلاک شدہ لوگوں کے پلشتے پر پلشتے دیکھتے ہیں۔ خاندان کے خاندان تباہ

۱۔ البدر میں ہے :- "اور میرے درجے والے دُور کے ستاروں کی طرح ہیں اس لیے ہم ان کا کثرت کے خدا کے قانون نے چاہا کہ پردہ کی رسم عام ہو۔ تجارت و نظر بھی بتلا رہے ہیں۔ یورپ و امریکہ اور فرانس کی سیر کو توپتے گئے گا۔" (البدر جلد ۷ نمبر ۲۷)

ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں بچے بے پدر، لاکھوں خاندان بے ٹھکانہ ہو گئے۔ جہاں یہ پڑی ہے۔ بے نام نشان اس جگہ کو کر دیا۔ بعض گھروں میں کیا، محلوں اور گاؤں میں کوئی آباد ہونے والا نہیں رہا۔ انسانوں سے گذر کر حیوانوں کو تباہ کیا۔ گویا یہ بات کہ انسان کے گناہ سے تمام زمین لعنتی ہو گئی اب گویا اہل زمین کیا چرند اور کیا پرند انسان کی بدکاری کے بدلے پکڑے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں باوجود اس کے کہ سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہیں مگر ویسے ہی رجوت و کبر سے مخمور پھرتے ہیں۔ موت کا خوف دل سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کا پاس دل میں نہیں رہا۔ عوام تو عوام خواص کا یہ حال ہے کہ دنیا پرستی میں سخت جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا کا نام فقط زبان پر ہی ہے اندرون بالکل اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت سے خالی ہے۔

وفات مسیح مسیح کی وفات کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدہ: ۷۸) بخاری میں مُتَوَفَّيْتُکَ کے معنی صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہائی

مُتَوَفَّيْتُکَ آیا۔ حدیث کے فرمودہ کے مطابق چودھویں صدی کے سر پر مجدد آیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ ہزاروں طرح کے جیلے دنیا نے کٹے۔ طرح طرح کی شرارتیں منصوبے تجویز کئے مگر اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ وعدہ تھا اپنے زور اور حملوں سے سچائی ظاہر کرتا رہا۔

عیسائی لوگ زہرناک کیرے کی طرح اسلام کے درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں مگر علماء کو ذرا بھی خیال

۱۔ ابدر سے :- پاک باطن اور پاک رُوح والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے ہزاروں کوس دور ہوتے ہیں۔ مٹا لوگ دین کے تخم ہوتے ہیں جب وہی ایسے ہوتے تو دنیا کا کیا حال۔ ایک زہرناک کیرا اُن کے دلوں کو کھل گیا ہے ہر ایک شخص کو دیکھ لو کہ بہت سادہ دُنیا کا اُس کے اندر بھرا ہے۔ ضرورت پر مقدموں میں جھوٹے گواہ بناتے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم کامیاب ہو جاویں۔ ہر پہلو میں دیکھ لو دُنیا پرستی نے ہلاک کر دیا ہے۔

(ابدر جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶ مورخہ ۵ جون ۱۹۳۷ء)

۲۔ ابدر میں ہے :-

”عیسائیوں کی لگاتاریہ کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کا نام زمین سے مٹ جاوے اور اب خدا چاہتا ہے کہ از سر نو اسلام کو زندہ کرے۔ سابقہ کتب میں ان باتوں کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کو ایک زحمت اندرونی ہوگی۔ ایمان اٹھ جاوے گا دُنیا کے کیرے ہو جاویں گے۔ جو محبت خدا سے چاہیے وہ دُنیا سے کریں گے۔ دوستی محبت میل ملاپ سب دُنیا کے واسطے ہوگا۔ دوسری بلا اور آفت یہ ہوگی کہ ایک انسان کی پرستار عیسائی قوم اُن کو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہوگی۔ سو تم دیکھتے ہو کہ انہوں نے مکر کا جال کیسا پھیلایا ہے۔ شہر شہر اُن کے پادری موجود ہیں۔ عورتیں ہر جگہ پھرتی ہیں۔ گاؤں میں چھاؤنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اُن کا ارادہ ہے کہ ایک مسلمان بھی دُنیا میں نہ رہے مگر کثرت (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نہیں بلکہ اپنے خیالات سے کہ مسیح زندہ آسمان پر ہے اور دوبارہ قیامت سے پہلے آئے گا۔ مدد دے رہے ہیں۔ ان کی لگاتار کوششیں یہی ہے کہ اسلام کا نام تک مٹ جائے اور یہ اپنے فاسد عقیدہ سے اُن کو مدد دے رہے ہیں۔ دیکھ لو کہ پادریوں نے شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں کمر و تیر دیر کا جال پھیلا یا ہوا ہے۔ عورتوں اور بچوں تک کمر بستہ ہیں کہ کسی طرح ایک عاجزہ کے بیٹے کو خدا بنا کر منادیں۔ کئی کروڑ کتابیں رد اسلام میں بنا کر مفت تقسیم کر دیں۔ اس پر بھی مسلمانوں کو غیرت نہ آئی۔ وہ خدا جو کتا ہے اِنَّالّٰهَ لَمُخَفِّضٌ (الحججہ: ۱۰) کیا وہ غلط کتا ہے؟ کیا اسلام کی وہ ابھی حالت نہیں ہوئی جو کسی مصلح و مجدد کی ضرورت پیدا کرے۔ طرح طرح کے زمینی اور آسمانی نشان پورے ہو چکے مگر وہ اب تک منکر ہیں۔ آج تک ۲۹ لاکھ مسلمان مُرد ہو گئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اگر ایک مسلمان مرتد ہو جاتا تھا تو قیامت پر پرا ہو جاتی تھی جس قدر مسلمان باقی ہیں وہ بھی عیسائیت کے قریب قریب ہی ہیں۔ اگر سو سال تک ایسی ہی حالت رہتی تو اسلام کا نام نشان زمین سے مٹ جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے عین ضرورت کے وقت مجھے مسیح موعود کر کے بھیجا۔

یہ بات کوئی بناوٹی نہیں۔ صد ہا نشان خرق عادت کے طور پر آسمان و زمین پر میری تصدیق کے لیے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

باتیں بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرتے ہیں اور رات دن اس کوشش میں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے دل بیزاد ہوں۔ حال کے مسلمان جن کی مُت ماری گئی ہے۔ بد قسمتی سے اندھے ہو گئے ہیں۔ وہی بات کرتے ہیں کہ اسلام کو فائدہ نہ پہنچے اور عیسائیوں کو پہنچے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۶۳ برس کتنے ہیں اور مسیح کو قیامت تک زندہ مانتے ہیں۔ پھر یہ کہ آخری زمانہ میں وہی آوے گا حکم اور قاضی بھی وہی ہوگا۔ دوسری بات یہ مانتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے۔ جانور اس نے بنائے۔ مُردہ اس سے زندہ ہو گئے غرض کہ اس قسم کی باتوں سے عیسائیوں کی اس قدر تائید کرتے ہیں کہ ان میں اور عیسائیوں میں صرف انیس اور بیس کا فرق رہ جاتا ہے جس قدر وہ باتیں مسیح کی نسبت کرتے ہیں ویسی ایک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں کرتے۔

(البدور جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۶ مورخہ ۵ رجوان ۱۳۹۷ھ)

۱۔ البدور: ایک طرف نہ ان میں تقویٰ الہی نہ طہارت۔ ایک طرف عیسائی غالب آگئے کئی لاکھ رسالے براہ عیسائیوں کی طرف سے نکلتے ہیں جن میں افتراء، عیب شماری، اور جنک اسلام کے مضامین ہوتے ہیں جس حالت میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی نسبت کہا کہ وہ قیامت تک زندہ مذہب ہوگا وہ اسلام کی اس حالت کو کیسے دیکھے؟ اگر اب بھی وہ مجدد نہ بھیجے؟ حالانکہ سو سال صدی کے گذر گئے۔ ۲۰ سال اور بھی اوپر ہوئے تو اب اندازہ کر لو کہ اور ایک (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ طاعون بھی ایک نشان ہے جس کی بابت کل انبیاء خبر دیتے رہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُّهِمِّكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مَعَدَّ بُؤْهَا (دینی اسرائیل : ۵۹) کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا کہ جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے خطرناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیں گے۔

غرض کہ یہ مندر نشان ہے کسوف و خسوف کا نشان لوگوں نے ہنستے ہوئے دیکھا اور طاعون کا نشان رستے ہوئے۔

بعض نادان اغراض کرتے ہیں کہ تمہارے آدمی کیوں مرتے ہیں۔ ان نادانوں کو اتنا معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

احمدیوں کا طاعون سے مرنا

کے وقت میں بھی جب لوگ عذاب کا معجزہ مانگتے تھے تو ان کو تنوار کا معجزہ ملا اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا۔ چنانچہ کئی صحابہ بھی تنوار سے شہید ہوئے مگر کیا البکر و عمر جیسے بھی ہلاک ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے جس جس انسان کے دماغ یا ہاتھ سے کوئی اپنا کام لینا تھا وہ تو بچ ہی رہے اور بالمقابل جتنے رئیس کفار تھے ان سب کا کھانا جہنم ہوا اور ان کے صغیر و کبیر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

صد سال تک اسلام کا کیا حال ہوگا؟ سو برس بعد مجدد آنے میں یہ حکمت ہے۔ ایک سو سال کے گزرنے تک پہلے علم والے گزر جاتے ہیں اور اپنی باتیں اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں اگر نئے علوم پھر خدا نہ بتلا دے تو حق کیسے قائم رہے؟ چونکہ علم میں فرق آجاتا ہے اس لیے آسمان پر ایک نئی بنیاد ڈالی جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ صدی گزر گئی اور اس پر ۲۰ برس اور بھی گزر گئے اب خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا اور مجھے مسیح موعود بنایا۔ یہ بات بناوٹی نہیں ہے اس کے واسطے نشانیاں ہیں۔“ (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶)

۱۔ البدیع :-

”لکھا ہوا تھا کہ چاند اور سورج کا گریہ ماہ رمضان میں ہوگا ویسے ہی ہوا۔ پھر طاعون بھی تھی۔ کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر شترتر ہو چکی ہوئی ہے ابھی تو کچھ آدمی اور کے پیر شدی والا معاملہ ہے۔ یہ خدا کی نیت ہے فیصلہ کر کے چھوڑے گی۔ سب انبیاء نے اس کی خبر دی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے جیسے کہ لکھا ہے اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُّهِمِّكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مَعَدَّ بُؤْهَا۔ (دینی اسرائیل : ۵۹) (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶)

۲۔ البدیع میں ہے :- اگرچہ مقابلہ کے وقت صحابہ بھی شہید ہوئے تھے مگر اسلام تو ان کے ساتھ شہید نہ ہو جاتا تھا۔ ہر روز ترقی اسلام کی ہوتی۔ کفار گھٹتے گھٹتے ایسے معدوم ہو گئے کہ ان کا نام و نشان نہ رہا۔“ (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶)

اگر ایک شخص کا ایک پیسہ چوری ہو گیا ہے اور دوسرے کا تمام گھر بار لوٹا گیا ہے تو کیا وہ آدمی جس کا تمام گھر بار لوٹا گیا پیسہ والے کو کہہ سکتا ہے کہ تم اور میں برابر ہیں؟ جھلا سوچو تو سہی اگر شر برس تک ہمارا کوئی آدمی ہلاک نہ ہو تو ایسا کوئی آدمی ہے جو ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے سے رکا رہے؟

مگر اللہ تعالیٰ کو یہ امر منظور نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوا۔ ایمان کی حالت ہی کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے جب تک ہماری جماعت تقویٰ اختیار نہ کرے نجات نہیں پاسکتی خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہ لے گا۔ یہی سبب ہے کہ بعض ان صحابہ میں سے جن جن سے بڑے بڑے کام لینے تھے وہ سب سخت سے سخت خطروں میں بھی بچائے گئے۔ دوسروں کو خدا تعالیٰ نے جلد اٹھا کر بہشت میں داخل کیا۔ جاہل کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی جو بات منہ میں آئی کہہ دی۔ ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ جہاں کفار مرتے تھے۔ وہاں اصحاب میں سے بھی کوئی نہ کوئی مرجاتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کھلا کھلا نشان مثلاً سوٹے کا سانپ کر دے تو نیک و بد میں فرق کیا نہ گیا؟ تمام یورپ و امریکہ اسلام میں داخل ہو جاویں گے مگر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ امتیاز رکھا ہے۔ صحابہ کرام کو خدا تعالیٰ نے توحید پھیلانے کے لیے پیدا کیا اور انہوں نے توحید پھیلانی۔ اب بھی خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ توحید پھیلے جو اُسے گا وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا مگر چاہیے کہ اپنے وجود کو مفید بنا دے اللہ تعالیٰ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ زبان سے خدا خدا کہنا مگر عمل سے خدا تعالیٰ سے بیگانگی ایک طرح کا دہرہ پن ہے۔

گھروں کو ذکر اللہ سے محروم کرو۔ صدقہ و خیرات دو گن ہوں سے بچو تا اللہ تعالیٰ رحم کرے جو لوگ بیعت

۱۔ ابدر میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے:- ”ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جہاں کفار مرتے رہے اس کی جمعیت میں سے بھی کچھ مرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کی جنگ میں اگر ایک طرف کنعانی مرتے تو ایک طرف اسرائیلی بھی مرتے۔ اگر خدا ایسی ہی کھلی بات کر دے کہ اندھے بھی فرق کریں تو پھر ایک بھی کافر نہ رہے۔ سوٹے کا سانپ اگر بنا دیا تو اس سے لوگوں کو کیا؟ مگر جان کے بچنے کا علاج اگر ان کو ملتا ہو تو ایمان لانے سے کون باہر رہتا ہے۔ تمام یورپ و امریکہ بھی جلد ہی داخل اسلام ہو جاویں۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۶ مورخہ ۱۵ جون ۱۹۱۳ء)

۲۔ ابدر سے:- ”اپنے وجود کو جس قدر کارآمد بنا دیکھا اسی قدر اس کی حفاظت ہوگی۔“ (حوالہ مذکورہ)

۳۔ ابدر میں ہے:- ”جب انسان ایک بدی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا نے اس سے منع کیا ہے تو وہ دہرہ پوتا ہے خدا کی عظمت اور جلال اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ ایسا شخص خدا کی حفاظت میں نہیں ہے وہ جب چاہے اُسے مار دے یا ایسی بلا میں اُسے ڈال دے کہ نہ زندوں میں ہو اور نہ مردوں میں، لیکن جو شخص خدا کی عظمت دل میں رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے تو قبل اس کے کہ وہ کسی مصیبت میں پڑے خدا کی نظریں ہوتا ہے اور وہ اُسے محفوظ رکھتا ہے۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۱۳ء)

کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر شکل بھی نہیں دکھلاتے اُن کے لیے دُعا کیا ہو جب یہ دعا دیا تو تک بھی نہیں رہتے۔ بار بار دُعا اور تعلقِ محبت بڑھاؤ جو بار بار آتا ہے اس کی ذرا سی تکلیف سے دُعا کا خیال آجاتا ہے مگر جو لوگ دُنیا کے معاملات میں مستغرق رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں گویا انہوں نے بیعت ہی نہیں کی۔ یاد رکھو اور عمل کرو جو جس سے پیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷-۱۸ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء)

۳۰ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک صاحب کے مقدمہ کی تاریخ عقرب تھی۔ وہ دُعا کروانے کے واسطے آئے تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

چار پانچ دن یہاں رہو اور ہر روز ملاقات کرو کہ دُعا کی تحریک ہو۔ یہ خیال نہ کرو کہ بیچے نقصان ہوگا۔ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ اسباب پر نظر نہ رکھو یہ نہیں کہتے کہ رعایت اسباب ہی چھوڑ دو۔ بلکہ یہ کہ یہ نہ خیال کرو کہ فلاں بات ہو تو ہی یہ ہوگا۔ جیسے کہ روٹی کھانی پانی پیانا منہ نہیں ہے۔ مگر اس پر یہ بھروسہ کرنا کہ اس نے زندگی ہے یہ منہ ہے کئی آدمی روٹی کھاتے ہیں۔ ادھر سُول (ورد) ہوا اور جان لگئی۔ پانی پیا اور ہیضہ نئے مر گئے۔ ان پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے۔ اسباب وہی ہم پہنچاتا ہے۔

ریاست کو پورے تھلے سے خبر آئی کہ بعض لوگوں نے ایک مشورہ کر کے اس امر کا منصوبہ بنانا چاہا ہے کہ وہاں کی احمدی جماعت کے بعض ممبروں کو ایذا دیوں۔ اس پر فرمایا کہ:-

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ عِمْرَانَ ۙ بِهِ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ فتنہ فساد ہو۔ دُعا کرو گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ سارے کلاؤں میں میں ایک اکیلا آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا اکیلا نہیں ہوتا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۱۷ ابدرد سے:- مگر جو دُنیا میں اس قدر غرق ہے کہ گویا اس نے بیعت ہی نہیں کی۔ اور اُسے ملنے کی نعمت ہی نہیں کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو بار بار کرتے رہتے ہیں:-

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۱۸ ابدرد سے:- بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو کر پادریوں سے تعلق رکھتے ہیں بعض ہندوؤں سے دیکھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ پھر وہ انہی میں سے ہیں۔ یہ باتیں ان کو یاد رکھو اور خدا سے عمل کی توفیق طلب کرو۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

کیم۔ ۲۔ ۳۔ جون ۱۹۰۳ء

ان تاریخوں میں کوئی اور بات قابل نوٹ نہیں ہے۔ ایک بار مقدمات کے ذکر پر فرمایا کہ:-

مقدمہ ہمیشہ سیدھا کرنا چاہیے

مقدمہ ہمیشہ سیدھا کرنا چاہیے۔ جب معلوم ہو کہ از روئے قانون بھی صاف طور پر ہمارا حق ثابت ہے اور از روئے شریعت بھی تو ابتدا کرنی چاہیے ورنہ پیچ در پیچ بات ہو تو کبھی مقدمہ کی طرف نہ جانا چاہیے (ابتد ر جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۴۔ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک روایہ

فرمایا۔ دو تین بجے رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر میرے چند ایک دوستوں کے گیارہوں۔ وہ دوست وہی ہیں جو رات دن پاس رہتے ہیں۔ ایک ان میں مخالفت بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سیاہ رنگ، لمبا قد، اور کپڑے چرم کیس ہیں۔ آگے جاتے ہوئے تین قبریں نظر آتی ہیں۔ ایک قبر کو دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ والد صاحب کی قبر ہے اور دوسری قبریں سامنے نظر آئیں۔ میں ان کی طرف چلا۔ اس قبر سے کچھ فاصلہ پر گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر (جسے میں نے والد صاحب کی قبر سمجھا تھا) زندہ ہو کر قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اور شکل ہے والد صاحب کی شکل نہیں۔ مگر خوب گوراز رنگ، پتلا بدن، فرہر چہرہ ہے میں نے سمجھا کہ اس قبر میں یہی تھا۔ اتنے میں اُس نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ مصافحہ کرے۔ میں نے مصافحہ کیا اور نام پوچھا تو اس نے کہا نظام الدین۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ آتے ہوئے میں نے اُسے پیغام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والد صاحب کو السلام ملے کہ تم چھوڑنا۔ راستہ میں میں نے اس مخالفت سے پوچھا کہ آج جو ہم نے عظیم الشان معجزہ دیکھا۔ کیا اب بھی نہ مانو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی۔ اب بھی نہ مانوں تو کب مانوں۔ مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد الامام ہوا۔ سَلِّمْتُ حَامِدٌ مُسْتَبَشِّرٌ کَیْفَ حَمْدِ الامام کا یاد نہیں رہا۔

والد کا زندہ ہونا یا کسی اور مردہ کا زندہ ہونا کسی مردہ امر کا زندہ ہونا ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ ہمارا کام والدین کے رفیع درجات کا بھی موجب ہے۔

شرعی طلاق

فرمایا کہ :-
اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے اور پھر وہ پھل کھالے تو طلاق ہو جاتی ہے۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۵ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک رکعت میں قرآن ختم کرنا
ذکر ہوا کہ ایک رکعت میں بعض لوگ قرآن کو ختم کرنا کمالات میں تصور کرتے ہیں اور ایسے حافظوں اور قاریوں کو اس امر کا بڑا فخر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہ گناہ ہے اور ان لوگوں کی لاف زنی ہے۔ جیسے دنیا کے پیشہ والے اپنے پیشہ پر فخر کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اختیار نہ کیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے مگر آپ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں پر اکتفا کی۔

انعامات کی اُم

پھر فرمایا کہ :-
ہر ایک شے کی ایک اُم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی اُم کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کی اُم اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن : ۶۱) ہے۔ کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو پس اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرما کر یہ بخلا دیا کہ ماحم وہی ہے اسی کی طرف تم رجوع کرو۔

استغفار کی حقیقت

گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے۔ پیغمبر خدا جو ستر بار استغفار کرتے تھے حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گذشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے پس ان سے ثابت ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ

لے الحکم سے :- گناہ سچی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ عصمت و حفاظت کا ایک جامہ پہناتی ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

خدا تعالیٰ آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دبا دے رکھے اس کا صدور بالکل نہ ہو فلا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ (النجم: ۳۳)
 سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے خدا کا ہے ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے
 ہی آتی ہے۔ (البدیع جلد ۲۲ صفحہ ۱۹۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۶۔ جون ۱۹۰۳ء

ڈاکٹری کے امتحان کا ذکر تھا اس پر فرمایا کہ:-
طبابت کا پیشہ
 پاس کے خیال میں مستغرق ہو کر اپنی صحت کو خراب کر لینا ایک مکروہ خیال
 ہے۔ اول زمانہ کے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ توکل اور رضا الہی حاصل ہو۔ اور طبابت تو ایسا فن ہے
 کہ اس میں پاس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ایک طبیب شہرت پا جاتا ہے تو خواہ فیل ہو مگر لوگ اس کی طرف
 رجوع کرتے ہیں۔
 تحصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے۔

(البدیع جلد ۲۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۹۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۷۔ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایمان لانے کے مختلف طریق
 ایک شخص نے حضرت اقدس کی بیعت کی نسبت
 کچھ بشارات خدا تعالیٰ سے پائی تھیں وہ حضرت
 کی خدمت میں تحریر کر کے روانہ کی تھیں حضرت اقدس نے ان کو شکر فرمایا کہ:-

جو لوگ فطری امور کی استعداد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اُن کو بذریعہ رؤیا کے سمجھا دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی یہ بات تھی کہ لوگ رؤیا دیکھتے اور بعض وہ تھے جو کہ آپ کے جود و سخا کو دیکھ کر
 ایمان لائے اور پھر آپ نے سب کو ایک ہی راہ سے گزرا نا۔ یہ ایک مشکل کام ہے کہ ہر ایک کی رعایت بھی

لے الحکم ہے:- ”تاہر ایک غفلت و کسل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے“ (الحکم جلد ۲۳ نمبر ۲۳ ص ۱)

مذہب نظر ہے اور پھر ایک ہی راہ سے سب کو گزارا جاوے۔
 آپ پر ایمان لانے کے مختلف طریق تھے۔ بعض اخلاق دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ غرضکہ آدم سے لیکر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے طریق جمع ہو سکتے تھے وہ سب آپ میں جمع تھے۔ یہ بھی ایک مجموعہ جمع کرنے کے قابل ہے
 کہ اسلام میں داخل ہونے کے طریق کیا کیا تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک توجہ کا بھی حصہ ہے کہ جو لوگ قسی القلب تھے وہ بھی کچھ چلے
 آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ شام کو باندھا گیا آپ اس کے حالات ہر روز دریافت کرتے۔ چنانچہ چند روز کے
 بعد حکم دیا کہ اُسے چھوڑ دیا جاوے۔ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ پہلے دنیا کے تمام ناموں سے تیرا نام مجھے بہت
 بُرا معلوم ہوتا تھا اور آج وہی نام سب سے پیارا ہے اور اس شہر سے مجھے بہت نفرت ہوتی تھی لیکن اب اس شہر کو
 محبت اور پیار کی جگہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہی تھی جس سے باطنی چرک وکیل دُور ہوتی
 تھی۔ اس کو نظر استخفاف نہ دیکھنا چاہیے۔ توجہ میں بھی ایک قوت قدسیہ اور تاثیر ہوتی ہے۔

۱۔ الحکم میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے :-

”انبیاء کے ماننے کے مختلف طریق ہیں بعض ایسے اشخاص ہیں جو رویائے صادقہ کے ذریعہ ایمان لاتے ہیں
 اور بعض دلائل عقلی و نقلی کے ذریعہ۔ اور بعض پیغمبروں اور ماموروں کے اخلاق فاضلہ دیکھ کر۔ الغرض ایمان لانے
 کے مختلف طریق ہیں مگر سب کو ایک ہی تنگ راہ سے گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ بلکہ ہر ایک فرد بشر کے
 الگ الگ مذاق کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

۲۔ الحکم سے :- ”بعض آپ کا وجود و سخا دیکھ کر ہی ایمان لائے اور بعض اور اور محامد و محاسن مشاہدہ کر کے چونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہم السلام کے محامد کے جامع تھے جس کے سبب سے
 آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے اس لیے آپ پر ایمان لانیوالے بھی ہر ایک مختلف طور و طریق کو دیکھ کر آپ
 کے پیچھے ہو لیے۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

۳۔ الحکم میں یہ عبارت یوں لکھی ہے :-

”اس نے کہا کہ پہلے آپ کا نام مبارک مجھے تمام ناموں سے زیادہ مذہم معلوم ہوتا تھا مگر اب تمام ناموں سے
 زیادہ محمود و پیارا معلوم ہوتا ہے اور اس شہر کو جس میں آپ رہتے ہیں میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا مگر
 اب یہی محبوب ترین نظر آتا ہے۔ یہ کی بات تھی جس نے اس شخص کو گرویدہ بنایا ؟ یہ حضور علیہ السلام کی توجہ کا
 اثر تھا۔“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

صحابہ کا اخلاص اور اس کا اجر

صحابہ کرامؓ کے حالات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ نگرہی دیگی نہ سردی اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ نہ عزت

کی پروا کی نہ جان کی۔ بکری کی طرح ذبح ہوتے رہے۔ اس طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے۔ اس عبادت کے اخلاص کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ جان دیکر اخلاص ثابت کیا۔ ان کے نفس بالکل دنیا سے خالی ہو گئے تھے جیسے کوئی ڈیوڑھی پر کھڑا سفر کے لیے تیار ہوتا ہے ویسے ہی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے۔ لوگوں کے کاموں میں بہت حصہ دینا کا ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کروہ کروہ اور وقت مؤثر مل آ پہنچتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ کسی کو ضائع کرے۔ یہ اعتراض کہ ہمارے املاک تباہ ہو جاویں گے غلط ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو بکرؓ وغیرہ کے املاک ہی کیا تھے؟ ایک ایک دو سو سو یا کچھ زیادہ روپیہ کسی کے پاس ہو گا مگر اس کا اجر اُن کو یہ ملا کہ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے وارث ہو گئے مگر خدا تعالیٰ کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ کچھ حصہ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا اور توحید کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیر از خدا کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ توحید کا اختیار کرنا تو ایک مرنا ہے لیکن اصل میں یہ مرنا ہی زندہ ہونا ہے۔

مومن جب توبہ کرتا ہے اور نفس کو پاک صاف کرتا ہے تو خوف ہوتا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں کیونکہ تکالیف کا سامنا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ اُسے ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ موت مختلف طریق سے مومنوں پر

۱۔ صحابہ کے اخلاص کا ذکر الحکم میں ان الفاظ میں ہے:- "صحابہ کرامؓ کے حالات کو دیکھ کر سُنکر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے نہ نگرہی دیگی نہ سردی نہ عزت اور نہ آبرو۔ سب ذیوی غرور و زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خاک میں ملا دیا۔ ہر ایک ذلت آپ کی نافرمانی و داری میں اور ہر ایک عزت آپ کی اطاعت میں ہی دیگی۔ بھیڑ و بکری کی طرح آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح ہو گئے۔ کوئی قوم کوئی مذہب دنیا میں ہے جو سچی قربانی کی مثال صحابہؓ سے بڑھ کر دکھائے؟ جان دیکر سچا اخلاص دکھانا اسی کو کہتے ہیں۔ اُن کے نفس بالکل کدورت دنیا سے پاک ہو چکے تھے جیسے کوئی گھر سے نکل کر ڈیوڑھی پر کھڑا ہو کر سفر کے لیے تیار ہوتا ہے ویسے ہی وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ ص ۱۹۳)

۲۔ الحکم سے:- "جو لوگ اللہ کے لیے کچھ کھوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پالیتے ہیں" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۳۔ (الحکم سے) "مگر چونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اپنے کچھ اندوختہ گوارہ مولائیں قربان کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر میں قیصر و کسریٰ کے خزان کا مالک کر دیا۔ سب کچھ کامل ایمان اور سچے اخلاص سے ملتا ہے" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

وارد ہوتی ہے کسی کو لڑائی سے کسی کو کسی طرح سے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگ نہ کی تو آپ کو لڑکے کی قربانی کرنی پڑی۔

یہ بات قابلِ افسوس ہے کہ خدا پر امید رکھے اور ایک اور بھی حصہ دار ہو۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حصہ سے خدا راضی نہیں ہوتا بلکہ فرماتا ہے کہ حصہ داری سے جو حصہ انہوں نے خدا کا کیا ہوتا ہے وہ بھی خدا انہی کا کر دیتا ہے۔ کیونکہ غیرتِ احدیت حصہ داری کو پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء باوجود غریب یتیم اور بیس اور بلا اسباب ہونے کے اور پھر بموجبِ قانونِ دنیا کے بے ہنر ہونے کے آگے سے آگے قدم بڑھاتے ہیں اور یہ سب سے پہلا ثبوتِ خدا تعالیٰ کی خدائی کا ہے۔ اسی لیے اُن کے مخالف حیران ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھتے ہیں کبھی کبھتے جو شخص بڑا جاہل اور ان کے تقدس سے بیخبر ہوتا ہے۔ وہ بھی کم از کم اُن کی دانائی کا قائل ہوتا ہے جیسے عیسائی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہوتی دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت داناء آدمی تھا۔

طاغون کے علاج کی نسبت فرمایا کہ:-

توبہ ہی طاغون کا علاج ہے

بجز اس کے کہ توبہ ہو اور سب تجاویز جو اس کے علاج کے

لیے سوچی جاویں خدا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کوئی تجویز ہونا کافی ہے جب تک خدا سے صلح نہ ہو۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷۰ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۱۱ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

فرمایا کہ:-

در حقیقت خدا تعالیٰ نے تنگی کسی بات میں نہیں

حقیقت اور معرفت

۱۔ الحکم میں یہ عبارت یوں ہے:- "اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن پر طرح طرح کے ابتلاء اور آزمائش لاتا ہے کسی کو جنگ میں آزمانے سے، کسی کو روپیہ پیسہ سے، کسی کو بیٹے کے قربان کرنے سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۲۔ الحکم سے:- انبیاء کی زندگی کے واقعات صاف بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے آگے سے آگے قدم بڑھاتے رہے حالانکہ اُن کے دشمن ہر آن اُن کی ذلت و رسوائی سے ناکامیابی کے دل سے خواہاں اور امید کرنے والے تھے۔ مگر غیرتِ الہی نے اُن کو باوجود ایسی تمام روکاوٹوں کے ہر ہر موقع پر ہر میدان میں فتح و نصرت عطا کی۔ الغرض فتح و کثرتِ کاری کی کلید توکل و توحید ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

رہی جو بندہ یا بندہ ہوتا ہے۔

فرمایا کہ:-

دو شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو حقیقت پر پہنچتا ہے اور ایک وہ جو معرفت تک جیسے رویت اور سماع برابر نہیں ہو سکتے ویسے یہ بھی برابر نہیں ہے جو عارف ہے اور نمونہ قدرت دیکھ چکا ہے اور ایک دوسرا جس کے پاس کوئی نظیر نہیں کہ جسے پیش کر سکے، صرف ظنی امور پاس ہیں وہ کیسے برابر ہوں۔

خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے
ایک ہندو کا ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ سب مذہب نجات یافتہ ہیں۔ اور آپ مسیح

بھی پتے ہیں۔ وہ اپنے خیال کی تائید میں یہ شعر پیش کرتا ہے۔

ذات پات نہ پوچھے کو جو ہر کو بھیجے سو ہر کا ہو

فرمایا:-

یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے وہی اس کا ہو سکتا ہے مگر اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا خدا کو پوچ رہا ہے یا شیطان کو؟ کیا وہ کسی اور کا پجاری ہو کر خدا کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اول خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۷۰ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۱۲ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

سوال:- ایک صاحب موسیٰ کا خضر کے قتل نفس پر اعتراض کرنا کیوں درست نہ تھا؟
نے سوال کیا کہ تو رات

میں حکم تھا کہ کوئی نفس بلا کسی نفس کے بدلہ قتل نہ کیا جائے تو پھر خضر علیہ السلام نے کیوں اس جان کو قتل کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پر سوال کیا تو اسے کیوں خلاف ادب جانا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو رات کی رو سے سوال کیا تھا۔

۱۔ حکم میں یوں ہے:- "اللہ تعالیٰ کسی کی سعی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بندہ یا بندہ" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ ص ۱۵)

۲۔ حکم میں یہ عبارت یوں ہے:- "صاحب شریعت اور صاحب عرفان دونوں برابر نہیں ہو سکتے" (" " " ")

۳۔ حکم میں ہے:- "حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بلحاظ شریعت مُنزَلہ حق پر تھے" (" " " ")

جواب :- فرمایا :-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ (المائدہ: ۳۳) کے ساتھ آگے اَدَسَادِی (الامائدہ: ۳۳) بھی لکھا ہے۔ فساد کا لفظ وسیع ہے جو شئی کسی زمانہ میں فساد کا موجب ہو سکتی ہے وہ آئندہ زمانہ میں قتل نفس کا موجب بھی ہو سکتی ہے۔ شرارت الارض کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں روز مارے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کی ایذا کا موجب نہ ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ قتل المودی قبل الایذاء۔ تو ہر ایک مودی شے کا قتل اس کے ایذا دینے سے قبل جائز ہوتا ہے۔ حالانکہ اس مودی نے ابھی کوئی قتل وغیرہ کیا نہیں ہوتا۔ شریعت اور الہامی اور کشفی امور الگ الگ ہیں۔ اس لیے اُن کو شریعت کے ظاہری الفاظ کے تابع نہ کرنا چاہیے۔ وحی الہی کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے اس کی ایک دو نظریں نہیں بلکہ ہزار ہا نظائر ہیں۔ بعض وقت ایک حکم کو الہام کی رو سے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی رو سے اُن کی بجا آوری درست نہیں ہوتی۔ مگر جسے بتلائے جاتے ہیں اُسے اُن کا بجالانا فرض ہوتا ہے اور عدم بجا آوری میں اُسے موت نظر آتی ہے اور سخت گناہ ہوتا ہے حالانکہ شریعت اُسے گناہ قرار ہی نہیں دیتی۔ یہ تمام باتیں مَنِ لَّدُنَا عِلْمًا کے تحت میں ہوتی ہیں ایک جاہل تو اُن کو شریعت کے مخالف قرار دیکھا اور اعتراض کرے گا مگر وہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ وہ بھی اصل میں ایک شریعت ہی ہے۔ جب سے دنیا چلی آئی ہے یہ دونو باتیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں یعنی ایک تو ظاہر شریعت جو

۱۔ الحکم میں ہے :- "قانون قدرت ہمیں اس قانون کے رواج کا نشان دیتا ہے۔ قرآن کریم اور دیگر کسی شریعت آسمانی نے بھی یہی جائز رکھا اور عقل انسانی بھی اس قتل حفظ مقدم کے لیے سبق دیتی ہے۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۲۔ الحکم میں ہے :- "در اصل اہل باطن کے لیے وہ بھی ایک شریعت ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۳۔ الحکم سے :- شریعت ظاہری وہ ہے کہ جس میں امور دنیا کا پورا پورا انصرام اہتمام کیا گیا ہے تاکہ اس کے انتظام میں بلحاظ ظاہر کے کوئی بات خلاف طریق ظاہر نہ ہو۔ شریعت باطنی وہ ہے کہ بعض امور ظاہری جو بادی النظر میں کامل طور پر منظور پذیر نہیں ہو سکتے الہام و کشف سے ظاہر اور رواج دیئے جاتے ہیں۔ شریعت ظاہری کی طرح اہل کشف پر احکام نازل ہوتے ہیں۔ جو بعض امور کے حقائق پر مشتمل ہوتے ہیں اور جب تک حکم اُن کی بجا آوری میں بدل و جان کو شش نہ کرے ممکن نہیں کہ اندرونی اصلاح کا حقہ حقیقتاً ہو سکے اور یہ امور جو اہل کشف پر نازل ہوتے ہیں۔ شریعت کے دراصل مخالف نہیں ہوتے بلکہ بعض حقائق کی تکمیل ہوتی ہے مثلاً کس جاتا ہے کہ وَلَا تَلْقُوا يَا يٰدِيبُكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ: ۱۹۶) جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مگر ایک شخص کو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے جیسے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ دنیا کے امور کے واسطے ہوتی ہے اور ایک وہ امور جو کہ از روئے کشف والہام کے ایک مامور پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اسے حکم ہونا ہے کہ یہ کر و بظاہر گو وہ شریعت کے مخالف ہو مگر اصل میں بالکل مخالف نہیں ہوتا۔ مثلاً دیکھ لو کہ از روئے شریعت تو دیدہ دانستہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ: ۱۹۶) مگر ایک شخص کو حکم کہ تو دریا میں جا اور چیر کر نکل جا۔ تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ بھلا بتلاؤ تو سہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگ گئے کو نسا شریعت کے مطابق تھا یا کیا یہ کہیں شریعت میں لکھا ہے کہ خواب آوے تو سچ مچ بیٹے کو اٹھ کر ذبح کرنے لگ جاوے؟ مگر وہ ایسا عمل تھا کہ ان کے قلب نے اسے قبول کر کے تعمیل کی۔ پھر دیکھو۔ موسیٰ کی ماں تو نبی بھی نہ تھی مگر اس نے خواب کی رو سے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ اس طرح ایک بچہ کو پانی میں پھینک دیا جاوے بعض امور شریعت سے وراء الوریٰ ہوتے ہیں اور وہ اہل حق سمجھتے ہیں جو کہ خاص نسبت خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بجالاتے ہیں۔ ورنہ اس طرح تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بغیر امور کا حکم کرتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اس کا سرور ہی جانتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے امور میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ تقے اس لیے درج کئے ہیں کہ انسان ادب کیجئے۔ ایک مرید کا ادب اپنے مرشد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جاوے اور اس کے افعال اعمال میں اعتراض کرنے میں متعجب نہ ہو۔ جو علم خدا نے اسے (مرشد کو) دیا ہوتا ہے۔ اس کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی ورنہ اس طرح کی مخالفت کرنے سے کہیں سلب ایمان کی نوبت نہ آجاوے۔

شریعت کا ایک رنگ ظاہر پر ہے اور ایک محبت الہیہ پر ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کے خاص تعلق ہوتے ہیں ان پر کشف ہوتے ہیں۔ ایسے امور ان سے صادر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ حبش کیوں کی؟ آخر اس حرکت سے خدا کا غضب ان پر شروع ہوا اور جذام کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے گناہوں میں تو عذاب دہرے آتا ہے مگر ان میں فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں جرأت کی حالانکہ وہ نبی تھے؟ فرمایا کہ :-

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

حضرت موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا۔ یا دریا چیر کر نکل جا جیسے خود موسیٰ علیہ السلام کو یا مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر اور اسے لگ گئے۔ یہ امور شریعت سے وراء الوریٰ ہوتے ہیں جن کو اہل حق ہی سمجھتے ہیں اور وہی ان کو بجالاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۷۳ء)

اس لیے تو یہ قصہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور تم تو امتی ہو تم کو اور بھی ڈر کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے امور ہوتے ہیں کہ ظاہری شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ مولانا روم نے ایسی ہی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک طبیب نے ایک کینز کو ایسے طریق سے ہلاک کر دیا کہ پتہ نہ لگا۔ مسهل وغیرہ ایسی ادویہ دیتا رہا کہ وہ کمزور ہو ہو کر مر گئی۔ تو پھر اس پر لکھا ہے کہ اس پر قل کا جرم نہ ہو گا کیونکہ وہ تو مامور تھا۔ اس لیے اپنے نفس سے اُسے قتل نہیں کیا بلکہ امر سے کیا۔ اسی طرح ملک الموت جو خدا جانے کس قدر جانیں روز ہلاک کرتا ہے کیا اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو مامور ہے۔ اسی طرح ابدال بھی ملائکہ کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ خدا ان سے کئی خدمات لیتا ہے۔ پیمانہ شریعت سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہوتی ہے۔ (البدء جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۴۰-۱۴۱ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۲ء)

۱۴ جون ۱۹۰۳ء

دربار شام

اللہ تعالیٰ سے سچا رشتہ

فرمایا:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے۔ جیسے کہ ایک برتن قلعی کو اگر صاف اور تھرا ہو جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور کدورت نفسانی کے رنگ سے بالکل صاف تھے گویا تَنْدَ اَخْلَجَ مِنْ رُكْنِهَا (الشمس: ۱۰) کے سچے مصداق تھے یہ

۱۔ الحکم میں یہ عبارت یوں ہے:- "اس سوال کا جواب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جرات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ادب اسرار الہی کے دریافت کرنے میں ایک عظیم الشان نبی کے ذریعہ سکھایا کہ جب وہ نبی صاحب شریعت باوجود عالی مرتبہ ہونے کے اسرار الہی میں ادب کی طرف راہبر کئے گئے تو تم امتی ہو کہ بہت ڈر کر قدم رکھو۔ یہ ایسے امور ہیں کہ ظاہری شریعت کو تو منسوخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر دراصل وہ شریعت کے اسرار ہوتے ہیں جن کی کتنہ وراز کو معلوم کرنا انسان کا کام نہیں۔ جب تک کہ وہ علام الغیوب اپنے فضل و کرم سے خود مطلع نہ کرے۔" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵-۱۶)

۲۔ الحکم سے:- "واجب اقل نہ ٹھہرا اور نہ قصاص لازم آیا اس لیے کہ وہ مامور تھا۔" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ ص ۱۷)

۳۔ الحکم میں ہے:- "پیمانہ شریعت ظاہری سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہے۔ (حوالہ مذکورہ بالا)

۴۔ البدء سے:- "جب ایک برتن کو مانجھ کر صاف کر دیا جاتا ہے پھر اس پر قلعی ہوتی ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مجھے خوب معلوم ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت میں سے کثرت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا کو کسی طرح سے کوئی بخشش آئی تو ہم کدھر جائیں گے مگر تعجب تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاتھ پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم سمجھیں گے اور دوسری طرف دنیا وہ مایہا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا کی خاطر ہر ایک دینی نقصان برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں۔ ذرا سا کوئی کتبہ میں بیمار ہو جاوے یا بیل بکری ہی مر جاوے تو جھٹ بول اٹھتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا؟ ہم تو مرزا صاحب کے مرید تھے۔ ہمارے ساتھ کیوں یہ حادثہ واقع ہوا؟ حالانکہ یہ خیال ان کا خام ہے وہ اس سچے رشتہ سے جو اللہ تعالیٰ سے باندھنا چاہیے نا واقف ہیں۔ برکات الہی انسان پر اس وقت نازل ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے مضبوط رشتہ باندھ جاوے۔ جیسے رشتہ داروں کو آپس میں رشتہ کا پاس ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے رشتہ کا جو اس پاک ذات کے ساتھ ہے سخت پاس ہوتا ہے۔ وہ مولاکریم اس کے لیے غیرت کھاتا ہے اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بندہ اپنے لیے راحت جانتا ہے۔

الغرض کوئی دکھ اس رشتہ کو توڑتا نہیں اور نہ کوئی سکھ اس کو دوبالا کرتا ہے۔ ایک سچا تعلق حقیقی عشق عبد و معبود میں قائم ہو جاتا ہے اگر ہماری جماعت میں چالیس آدمی بھی ایسے مضبوط رشتہ کے جو رنج و راحت، غم و نیش میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں، ہوں تو ہم جان لیں کہ ہم جس مطلب کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔

کیسی سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرامؓ کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی۔ جاننا دیں تمہیں مال تھا

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور پھر نفیس اور مصفا کھانا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی، اگر انسان اسی طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو قلمی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جاوے، لیکن ایک کقدر انسان میں جو ایسے ہیں اور آیت قد اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَکَہَا (الشمس: ۱۰) کے مصداق ہیں۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۷ مورخہ ۲۶ جون ۱۳۱۳ھ)

۱۔ البدر میں ہے: "اگر کوئی طاعون سے مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو مرید تھا وہ کیوں مرا؟ اب دیکھ لو کہ اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں کس قدر فرق ہے" (البدر بحوالہ مذکور)

۲۔ البدر میں ہے: "اس میں شک نہیں کہ دنیا ایسا ہی مقام ہے کہ انسان کو اس میں دکھ اور مصیبت پیش آتی ہے مگر اُن کا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس دکھ اور مصیبت میں ایک راحت نظر آتی ہے"

(البدر بحوالہ مذکور)

نہ تھا۔ مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (الانعام: ۱۶۴) ہمارا سب کچھ اللہ ہی کیلئے ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جاویں تو کونسی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے؟

بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے خواہ ذلت بہ نقصان ہو۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو کسی کی پروا نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک پُر امن زندگی بسر ہو حالانکہ انبیاء اور قطبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّخْتَرَكُوْا اَنْ يَّعْتَلُوْا اٰمَنًا وَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ الْعَنْبِيُوْتَ ۚ یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیئے جاویں گے اور ان کو بتلاؤں میں نہیں ڈالا جاوے گا۔ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیے کہ جب تک آخرت کے سرمائے کا فکر نہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ چٹکے میرے کنبے کا نقصان نہ ہو۔ میرے مال کا بال بیکا نہ ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ خود شرط و فائدہ کھلاوے اور ثابت قدمی و صدق سے مستقل رہے۔ اللہ تعالیٰ محضی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔

انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی۔ روزے رکھے تھے رکھ لیے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی۔ وغیرہ۔ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے بہتہ و گنجینہ ہوتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجالاوے اور ہر ایک کار خیر کے کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو اور کسی تمنع و مانع نہ ہو اور اس میں دخل نہ ہو۔ یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔

۱۔ ابدریں یوں لکھا ہے: مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو کہ خدا نے اس پر فرض تو نہیں کئے مگر وہ اپنی ذاتی محبت سے ان کو بجالاتا ہے اس وقت اس کا ایک خاص تعلق خدا سے ہوتا ہے۔

انغرض ہر ایک فعل اُس کا اور ہر ایک حرکت سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ انکا موت میں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضا الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دلریخ نہ کرے۔ کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے؟

تعلقات الہی ہمیشہ پاک بندوں سے ہوا کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَبْرَأَ هَيْمَةَ الَّذِي دُونِي (التجم: ۳۸) لوگوں پر جو احسان کرے ہرگز نہ جلاوے۔ جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہے ابراہیم بن سکتا ہے۔ ہر ایک گناہ بخشنے کے قابل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو معبود و کار ساز جاننا ایک ناقابل عفو گناہ ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳)۔ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ (النساء: ۴۹) یہاں شرک سے ہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے ہی کا نام شرک ہے۔

اور محاسنی کی مثال تو حقہ کی سی ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کوئی دقت و مشکل کی بات نظر نہیں آتی مگر شرک کی مثال انیم کی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کا چھوڑنا محال ہے بعض کا یہ خیال بھی ہوگا کہ انقطاع الی اللہ کر کے تباہ ہو جاویں؟ مگر یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کی راہ میں برباد ہونا آیا ہوتا ہے۔ اس کی راہ میں مارا جانا زندہ ہونا ہے۔ کیا دنیا میں ایسی کم مثالیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کئے گئے۔ ہلاک کئے گئے۔ انکے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین میں ملتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیا گیا چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا حلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوا۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۸ صفحہ ۳۰۳ تا ۳۰۴)

۱۔ البدر میں ہے، قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرقان ہوتا ہے مگر ایک کجخت جلد باز خدا کے فرقان کو پسند نہیں کرتا بلکہ نفس کے فرقان کو پسند کرتا ہے۔ غلام کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت عبودیت کے لیے تیار ہے اور کسی مصیبت کی پروا نہ کرے مگر ایک پاجی سرکش عبودیت سے تو انکار کرتا ہے اور خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸)

۲۔ الحکم میں ایسا ہی درج ہے مگر دراصل یہ لفظ محبوبات معلوم ہوتا ہے چنانچہ البدر میں بھی محبوبات ہی لکھا ہے (صحیح) ۳۔ البدر کے الفاظ یہ ہیں۔ بہت کا یہ بھی خیال ہوگا کہ کیا ہم انقطاع الی اللہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں؟ مگر یہ ان کو دھوکا ہے کوئی تباہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ لو۔ اُس نے سب کچھ چھوڑا پھر وہی سب سے اول

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸)

تخت پر بیٹھا۔

۱۵ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

بیویوں سے حسن معاشرت

بارہا دیکھا گیا ہے اور تجربہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خفیف عذرات پر عورت سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو یہ امر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ملال کا موجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر میں تھا اس نے اپنی بیوی کو لکھا کہ اگر وہ بدین خط اس کی طرف روانہ نہ ہوگی تو اسے طلاق دے دی جاوے گی۔

سنا گیا ہے کہ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ :-

”جو شخص اس قدر جلدی قطع تعلق کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا پکا تعلق ہے۔“

ایسا ہی ایک واقعہ اب چند دنوں سے پیش تھا کہ ایک صاحب نے اول بڑی چاہ سے ایک شریف لڑکی کے ساتھ نکاح ثانی کیا مگر بعد ازاں بہت خفیف عذر پر دس ماہ کے اندر ہی انہوں نے چاہاکہ اس سے قطع تعلق کر لیا جاوے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام کو بہت سخت ملال ہوا اور فرمایا کہ :- مجھے اس قدر غمت ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر یہ ظالمانہ طریق اختیار کرنا سخت عیب کی بات ہے۔

چنانچہ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ :-

وہ صاحب اپنی نئی یعنی دوسری بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھیں جو کچھ زوجہ اول کو دیوں وہی اسے دیوں۔ ایک شب ادھر رہیں تو ایک شب ادھر رہیں اور دوسری عورت کوئی نوڈی غلام نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اسے زوجہ اول کا دست نگہ کر کے نہ رکھا جاوے۔

ایسا ہی ایک واقعہ اس سے پیشتر کئی سال ہوئے گذر چکا ہے کہ ایک صاحب نے حصول اولاد کی نیت سے نکاح ثانی کیا اور بعد نکاح رقابت کے خیال سے زوجہ اول کو جو صدمہ ہوا۔ اور نیز خانگی تنازعات نے ترقی پکڑی تو انہوں نے گھبرا کر زوجہ ثانی کو طلاق دے دی۔ اس پر حضرت اقدس نے ناانگہی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ اس خاوند نے پھر اس زوجہ کی طرف میلان کر کے اسے اپنے نکاح میں لیا اور وہ بیچاری بفضل خدا اس دن سے اب تک اپنے گھر میں آباد ہے۔

گرمی کا موسم اور اشتیاق زیارت اور کلام کے سُنے میں اجاب کے بل بل کر بیٹھنے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

خدا تعالیٰ مکان کو وسیع کر دیوے تو یہ شکایت رفع ہو۔ ہر ایک شخص تعاضے محبت سے آگے آتا ہے اور جگہ ہوتی نہیں۔

عبودیت کا تیر اور استغفار
چند ایک اجاب نے بیعت کی۔ اس پر حضرت اقدس نے اُن کو نصیحت فرمائی کہ:-

خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان توبہ نصوح کرے اور دعا کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ نہ آخرت میں رسوا ہو نہ دنیا میں۔

جب تک انسان سمجھ کر بات نہ کرے اور نہ دل اس میں نہ ہو تو خدا تک وہ بات نہیں پہنچتی مومنوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن گزر جائیں اور خدا کی راہ میں رونا نہ آوے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو سختی قلب کا قہار یہی ہے کہ انسان رووے۔ اس کے لیے محرمات ہوتے ہیں انسان نظر ڈال کر دیکھے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور اس کی عمر کیا حال ہے۔ دیگر گزشتگان پر نظر ڈالے پھر انسان کا دل لرزاں و ترساں ہوتا ہے۔

جو شخص دعویٰ سے کتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں جڑیاں ضرور آتی ہیں۔ اسی طرح نفس کے تقاضے تو ساتھ لگے ہی ہیں ان سے نجات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی نبی نہ ولی اور نہ اُن کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اُن پر رہے ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتلاتی ہیں۔ عبودیت کا تیر وہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۷۸ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء)

۱۸ جون ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

ہمارے مخدوم مولانا عبد الکریم صاحب جو کہ عرصہ قریباً پانچ سال سے حضرت اقدس کے

مبارک قدموں میں جاگزیں ہیں۔ ان کو ایک شادی کی تقریب میں شمولیت کے واسطے راستہ لے جانے کے واسطے ایک دو احباب سیالکوٹ سے تشریف لائے تھے مگر خدا تعالیٰ نے جو عشق و محبت مولوی صاحب کو حضرت اقدس کے ساتھ عطا کیا ہے وہ ایک پل کے واسطے بھی ان مبارک قدموں سے جدا کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اس کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی احمدی بھائی قادیان آکر پھر رخصت طلب کرتے ہیں تو مولوی صاحب کی اُن کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اس مقام کو اتنی جلدی نہ چھوڑو۔ دیکھو تمہارے اوقات دنیوی کاروبار میں کسی قدر گزرتے ہیں۔ اگر اس کا ایک عشرِ عشر بھی تم دین کے واسطے یہاں گزارو تو تم کو پتہ لگے اور آنکھ کھلے کہ یہاں کیا ہے جو یہاں ایک پل کے واسطے علیحدہ نہیں ہونے دیتا غرضیکہ مولوی صاحب موصوف نے سیالکوٹ جانے سے انکار کیا اور وہی بات اس وقت حضرت اقدس کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

قادیان دارالامان اس مقام کو خدا تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے اور متواتر کثوف والہامات سے ظاہر ہوا ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے

تو اب ان ایام میں جبکہ ہر طرف ہلاکت کی ہوا چل رہی ہے اور گو کہ طاعون کا زور اب کم ہے مگر سیالکوٹ ابھی تک مطلق اس سے خالی نہیں ہے اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں جانا خلاف مصلحت ہے۔

آخر کار یہ تجویز قرار پائی کہ جن صاحب کی شادی ہے وہ اور لڑکی کی طرف سے اس کا ولی ایک شخص وکیل ہو کر یہاں قادیان میں آنجادیوں اور یہاں نکاح ہو۔ حضرت صاحب کی دعا بھی ہوگی اور خود مولوی عبدالکریم صاحب کیا بلکہ حضرت اقدس علیہ السلام بھی اس تقریب نکاح میں شامل ہو جائیگے۔ جس لڑکے کے رشتہ کی یہ تقریب تھی اس کا رشتہ اول ایک ایسی جگہ ہوا ہوا تھا جو کہ حضرت اقدس کی بیعت میں نہیں تھے اور جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا تو اس وقت لڑکا بھی شامل بیعت نہ تھا۔ جب لڑکے نے بیعت کی تو لڑکی والوں نے اس لیے لڑکی دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکا مرزاٹی ہے اس ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اول اول یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ سنی وہابیوں کی اور وہابی سنی کی تکفیر کرتا تھا مگر اب اس وقت سب نے موافقت کر لی ہے اور سارا کفر اکٹھا کر کے گویا ہم پر ڈال دیا ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۹ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء)

۱۹ جون ۱۹۰۳ء

جمعہ کی نماز سے پیشتر تھوڑی دیر حضرت اقدس
علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔ ریل وغیرہ کی ایجاد

ریل کی پیشگوئی قرآن شریف میں

ہے جو فائدہ بنی نوع انسان کو پہنچے ہیں اُن کا ذکر ہوتا رہا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے
فرمایا کہ:-

انسانی صنعتوں کا انحصار خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ریل کے واسطے قرآن شریف میں دو اشارے ہیں۔

اول۔ اِذَا التَّغْوُصُ ذُو جَنَّتِ (التکویر: ۸)

دوم۔ اِذَا الْاِشَارُ عُطِّلَتْ (التکویر: ۵)

عشار حمل دار و متنی کو کہتے ہیں۔ حمل کا ذکر اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ صرف قرینہ
کے واسطے یہ لفظ لکھا ہے ورنہ ضرورت نہ تھی۔ اگر پیشگوئیوں کا صدق اس دنیا میں نہ گھلے تو پھر اس کا فائدہ کیا
ہو سکتا ہے اور ایمان کو کیا ترقی ہو؟ بیوقوف لوگ ہر ایک پیشگوئی کو صرف قیامت پر لگاتے ہیں اور جب پوچھو
تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی نسبت کوئی پیشگوئی قرآن شریف میں نہیں ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۵ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۵ جون ۱۹۰۳ء

رات کو بعد از نماز عشاء چند مستورات نے بیعت کی۔ حضرت اقدس نے

ربوبیت نامہ

ان کو ایک جامع وعظ فرمایا جس کا جقد رحمتہ قلبند ہوا وہ بدیہ ناظرین ہے۔

”اس سے مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر خدا تعالیٰ کی پرورش ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو
کس طرح خدا تعالیٰ اس کے ناک، کان وغیرہ غرض اس کے سب اعضا بناتا ہے اور اس کے دو ملازم مقرر کرتا ہے
کہ وہ اس کی خدمت کریں۔ والدین بھی جو مربانی کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں وہ سب پرورشیں بھی خدا تعالیٰ
کی پرورشیں ہوتی ہیں۔

بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر فلاں نہ
ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَنْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق: ۷) میں اس خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں۔ رب یعنی پرورش کنندہ وہی ہے اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت کرتے ہیں۔ دراصل وہ بھی اسی خدا کی پرورشیں ہیں اور بادشاہ جو رعایا سے انصاف کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے۔

ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سب کی پرورش اسی کی ہی پرورش ہوتی ہیں بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو ایسا کہنے والے کافر ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کافر نہ بنے مومن بنے۔ اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو اس کا دوست ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو۔ اسی طرح بچے اور تمام شتہ داروں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف غور کرو۔ سب ڈاکٹر زور لگاتے ہیں مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔ اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کرتا ہے۔

پھر فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (الفاتحہ: ۲) سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہان پر اسی کی ہیں۔

الرَّحْمٰن وہی ہے جس کی رحمتیں بے بدلہ ہیں مثلاً انسان کا کیا عذر تھا اگر اللہ تعالیٰ اُسے کُتا بنا دیتا تو کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں عمل نیک تھا اس کا بدلہ تو نے نہیں دیا۔

الرَّحِیْم۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلہ نیک تیج دیتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا۔ روزہ رکھنے والا۔ صدقہ دینے والا دنیا میں بھی گرم پائیگا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ (التوبہ: ۱۲۰) اور دوسری جگہ فرماتا ہے مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَہْ۔ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَہْ (الزلزال: ۹۱۸) یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔

ایک یہودی نے کسی شخص کو کہا کہ میں تجھے جادو سکھلا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو کوئی بھلائی نہ کرے۔ جب دنوں کی تعداد پوری ہو گئی اور جادو نہ سیکھ سکا تو یہودی نے کہا کہ تو نے ان دنوں میں ضرور کوئی بھلائی کی ہے

جس کی وجہ سے تو نے جاؤ نہیں دیکھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے راستہ میں سے کاٹنا اٹھایا۔ اُس نے کہا بس یہی تو ہے جس کی وجہ سے تو جاؤ نہ دیکھ سکا۔ تب وہ بولا خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ذرہ سی نیکی کے بدلہ بڑے بھاری گناہ سے بچا لیا۔

اور میں اس خدا تعالیٰ کی ہی پرستش کرنی چاہیئے جو کہ ذرہ سے کام کا بھی اجر دیتا ہے خدا وہ ہے کہ انسان اگر کسی کو پانی کا گھونٹ بھی دیتا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ دیکھو ایک عورت جنگل میں جا رہی تھی رستہ میں اس نے ایک پیاسے گتے کو دیکھا۔ اس نے اپنے بالوں سے رستہ بنا کر کنوئیں سے پانی کھینچ کر اس گتے کو پلایا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے وہ اس کے تمام گناہ بخش دیگا۔ اگرچہ وہ تمام عمر فاسق رہی ہے۔

ایک اور قصہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تین آدمی پہاڑ پر بھینس گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پہاڑ کی غار میں ٹھکانا لیا تھا جبکہ ایک پتھر سامنے سے آگرا اور راستہ بند کر لیا۔ تب ان تینوں نے کہا کہ اب تو نیک کام ہی بچائیں گے چنانچہ ایک نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے مزدور لگائے تھے مزدوری کے وقت اُن میں سے ایک کیس چلا گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا۔ آخر نہ ملا تو میں نے اس کی مزدوری سے کوئی بکری خریدی اور اس طرح چند سال تک ایک بڑا گلہ ہو گیا۔ پھر وہ آیا اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی مزدوری کی تھی۔ اگر آپ دیں تو عین مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا تمام مال اس کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ نیک عمل پسند ہے تو میری شکل آسان کر۔ اتنے میں تھوڑا پتھر اونچا ہو گیا۔

پھر دوسرے نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اور پھر بولا کہ اے اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو میری شکل آسان کر۔ پتھر ذرا اور اونچا ہو گیا۔

پھر تیسرے نے کہا کہ میری ماں بوڑھی تھی۔ ایک رات کو اس نے پانی طلب کیا۔ میں جب پانی لایا تو وہ سوچ گئی تھی۔ میں نے اس کو نہ اٹھایا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ پانی لیے تمام رات کھڑا رہا۔ صبح اُٹھی تو اُسے دیدیا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو مشکل کو دور کر۔ پھر اس قدر پتھر اونچا ہو گیا کہ وہ سب نکل گئے۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نیکی کا بدلہ دیا۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۸۵-۱۸۶ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۔ اس جگہ ابدر کے ڈائری نوٹس نے نوٹ دیا ہے کہ میں اسے نوٹ نہ کر سکا اور نہ یاد رکھ سکا۔ عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیح الفاظ قلمبند نہیں کئے جا سکے مثلاً پتھر اونچا ہو گیا، کئے الفاظ درست نہیں پتھر مرک گیا، ہونا چاہیئے۔ حضور نے حدیث کا یہ مشہور واقعہ بیان فرمایا ہے ڈائری نوٹس صاحب اچھی طرح قلمبند نہیں کر کے (مرتب)

۲۶ جون ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

فرمایا:-

ایمان کیساتھ عمل ضروری ہے

اسلام کا دعویٰ کرنا اور میرے ہاتھ پر سبیت تو یہ کرنا کوئی آسان

کام نہیں۔ کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کچھ نہیں۔ منہ سے دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانا ہے اور اس آیت کا مصداق ہو جانا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَهُ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ**۔ (الصفت: ۳۰، ۳۱) یعنی اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ یہ امر کہ تم وہ باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کا موجب ہے۔

پس وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس دعویٰ کے موافق نہیں بناتا اور اس کے اندر کھوٹ رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے نیچے آجاتا ہے اس سے بچنا لازم ہے۔

فرمایا:-

امر شرعی اور امر کوئی

اوامر کی دو قسمیں ہوتی ہیں:-

ایک امر شرعی ہوتا ہے جس کے برخلاف انسان کر سکتا ہے۔ دوسرے اوامر کوئی ہوتے ہیں جس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ فرمایا **يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَلَا كُونِي سَلًا مَّا عَلَىٰ آبَرَاهِيمَ** (الانبیاء: ۷۰) اس میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آگ اس حکم کے خلاف ہرگز نہ کر سکتی تھی۔

انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دیئے ہیں جیسے **آتَمُوا الصَّلَاةَ** (البقرہ: ۴۳) نماز کو قائم رکھو۔ یا **فَرَمَا**۔ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** (البقرہ: ۱۷۶) ان پر جب ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی

۱۔ ”ابدر میں لکھا ہے کہ چند ایک احباب نے سبت کی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

۲۔ ابدر میں ہے کہ ”ایک سوال پر فرمایا۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

۳۔ ابدر میں اس کے آگے مزید یوں لکھا ہے۔ ”اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو عبرت دیتا ہے کہ دیکھو جب آگ تک اس کی فرمانبرداری ہے تو انسان کو کہاں تک فرمانبرداری ہونا چاہیئے۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

خلافت ورزی کر ہی نہیں سکتا (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۸ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

کیا آدم کے وقت دوسرے انسان موجود تھے
ایک صاحب نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام جو خلیفہ بن کر آئے تو اس وقت کوئی قوم موجود تھی جس کے وہ خلیفہ تھے؟ اور اگر کوئی قوم موجود تھی تو تو ان کی زندگی کی نشی پیدائش کی ضرورت نہ تھی۔ اسی موجودہ قوم میں سے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا:-

حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے بیچ وریج جو امور غیر مفید ہوں ان کو انسان ترک کر دے۔ (ابن ماجہ) فی الدُّرِّ خَلِيفَةُ (البقرة: ۳۱) سے استنباط ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس وقت کوئی قوم موجود ہو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارَاتِلْمُورِ (الحجر: ۲۸) ایک قوم جان بھی آدم سے پہلے موجود تھی۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے اور یہی حق ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ سے خالق نہ مانیں تو اس کی ذات پر لغو و باطلہ (حرف آتا ہے اور ماننا پڑیگا کہ آدم سے پیشتر خدا تعالیٰ معطل تھا، لیکن چونکہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی صفات کو قیدی بیان کرتا ہے اسی لیے اس حدیث کا مضمون راست ہے۔ قرآن کریم میں جو کوئی ترکیب ہے وہ ان صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اگر آدم سے ابتدا خلق ہوتی اور اس سے پیشتر نہ ہوتی تو پھر یہ نحوی ترکیب قرآن میں نہ ہوتی۔

۱۔ البدر میں ہے: "جب انسان دیر تک ان حکموں پر کار بند رہتا ہے تو اس پر بھی وہ زمانہ آجاتا ہے کہ کسا جاتا ہے یَا نَادِ كُونِي بَرْدًا (الانبیاء: ۷۰) یعنی تُو جو مصیبتوں میں جل رہا تھا تو اب ٹھنڈا ہو جا اور اس آگ کی طرح فرمانبردار ہو جا۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

۲۔ الحکم میں ہے:- "حدیث شریف میں آیا ہے وَمِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ تَرْجِجَ وَرَجِجَ غَيْرُ مَفِيدٍ (مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء) ترک کر دینا بھی اسلام کی خوبی ہے۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۳۔ نقل مطابق اصل۔ الحکم میں یہ الفاظ ہیں:- "اور قرآن شریف میں جو ترکیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۴۔ حاشیہ الحکم سے:- "پس آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوق ضرور تھی۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۳۰ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

بیعت کے بنیادی لوازم

چند ایک نو وارد احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے چند ایک نے عرض کی کہ حضرت جی ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں فرمایا کہ: موٹے ہونے لگے ہوں کو تو جانتے ہو ان سے بچو۔ چوری نہ کرو۔ زمانہ نہ کرو۔ ظلم نہ کرو۔ کسی کا مال یا زمین نہ دباؤ۔ بھوٹ مت بولو شرک مت کرو۔

حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اَہْلُ الْجَنَّةِ بُلَّةٌ۔ کہ جنت میں جانے والے سادے ہوتے ہیں جو بہت پڑھے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ان پر خُدا نے لعنت بھی کی تھی غریب لوگ پانصد برس پیشتر بہشت میں داخل ہونگے۔ غریبی خوش قسمتی ہے۔ خُدا کو پہچان لو کہ جس کی طرف تم نے جانا ہے اور شرک سے پرہیز کرو۔ اسباب پر بھروسہ کرنے سے بچو کہ یہ بھی ایک شرک ہے جو آدمی چالاک سے گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا تو آخر خدا کا قہر ایک دن اُسے ہلاک کرتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے معنی یہی ہیں کہ خدا کے سوا اور کسی کی پوجا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اپنی عورتوں کو نصیحتیں کرو۔ دشمنوں نہ لو نہ دو۔ تکبر گھمنڈ۔ غرور ان سب باتوں سے بچو۔ خُدا کے غریب اور عاجز بندے بن جاؤ۔

ایک نے سوال کیا کہ اگر کوئی دشمن نقصان دیوے تو پھر بدلہ لیوں کہ نہ؟

صبر اور عفو

فرمایا کہ:-

صبر کرو کہ یہ وقت صبر کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اُسے بڑھاتا ہے۔ انتقام کی مثال شراب کی طرح ہے کہ جب تھوڑی تھوڑی پینے لگتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پھر وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا اور حد سے بڑھتا ہے اس طرح انتقام لیتے لیتے انسان ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

سوال ہوا کہ اگر آپ کو کوئی بُرا کسے تو ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ:-

ایسی مجلس سے اُٹھ جانا چاہیئے جہاں بُرا کہا جاتا ہو

جوش کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیئے۔ دُکھ تو ہوتا ہے مگر انسان ثواب پاتا ہے۔ اگر کوئی جہاں بُرا کرتا ہو تو وہاں سے اُٹھ گئے یا الگ ہو گئے۔ دُشمن کہ جس سے جوش اُسے اور فساد ہووے۔

فساد سے بچنا چاہیے
سوال ہوا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے اور اس مسجد میں ہمارا حصہ ہے۔ فرمایا کہ :-

سفید زمین پر ایک حد کر لی وہی مسجد ہو جاتی ہے مگر فساد اچھا نہیں۔ اگر تم دشمن سے بدلہ نہ لو اور اُسے خدا کے حوالہ کر دو تو وہ خود نیٹ لیوے گا۔ دیکھو ایک بچہ کے دشمن کا مقابلہ ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کے دروازہ پر گرتا ہے تو خدا خود اس کی رعایت کرتا ہے اور اسے ضرر دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔
(البدلہ جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۷ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

مکیم جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

ایک فقہی مسئلہ

ایک لڑکی کے دو بھائی تھے اور ایک والدہ۔ ایک بھائی اور والدہ ایک لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کے نکاح کے لیے راضی تھے۔ مگر ایک بھائی مخالفت تھا۔ وہ اور جگہ رشتہ پسند کرتا تھا اور لڑکی بھی بالغ تھی۔ اس کی نسبت مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اس کا نکاح کہاں کیا جاوے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ لڑکی کس بھائی کی رائے سے اتفاق کرتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اپنے اس بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ والدہ بھی متفق ہے۔ فرمایا کہ :-

پھر وہاں ہی اس کا رشتہ ہو جہاں لڑکی اور اس کا بھائی دونوں متفق ہیں۔

آنحضرتؐ کا ابولہب کے لڑکوں سے رشتہ کرنا
پھر نکاحوں پر ذکر چل پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیوں کے رشتے ابولہب

لئے کر دیئے تھے حالانکہ وہ مشرک تھا مگر اس وقت تک نکاح کے متعلق وحی کا نزول نہ ہوا تھا چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید غالب تھی اس لیے دخل نہ دیتے تھے اور قومیت کے لحاظ سے بعض امور کو سرانجام دیتے اس لیے ابولہب کو لڑکی دے دی تھی۔

رسول عالم الغیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس پر فرمایا کہ :-

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ زینب کا

رسول کو علم غیب نہیں ہوتا

لے ابولہب کے گھر مراد ہے۔ (مرتب)

نکاح زید سے نہ کرتے کیونکہ بعد کو چٹائی نہ ہوتی اور اسی طرح ابولہب سے بھی رشتہ نہ کرتے۔

مسح موعود علیہ السلام کا مقام ماموریت

میں ایک مرد ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے مجھے تعلیم دیتا

ہے اور اپنے ادب سے میری تادیب فرماتا ہے۔ وہ اپنی مجھ پر وحی بھیجتا ہے۔ میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے کہ میں اس کی راہ کو ترک کر کے دوسری متفرق راہیں اختیار کر دوں؟ جو کچھ آج تک میں نے کہا ہے اسی کے امر سے کہا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملایا۔ اور نہ اپنے خدا پر میں نے افتراء باندھا ہے۔ منقری کا انجام ہلاکت ہے۔ پس اس کا دوبارہ پر تعجب کرنے کا کوئی مقام ہے۔ اس قادی مطلق خدا کے کاروبار پر تعجب نہ کرو کیونکہ اس نے تو زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی کو مجال نہیں کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا کیا؟

میرے پاس خدا تعالیٰ کی بہت سی شہادتیں ہیں۔ اس نے میرے لیے بہت سے نشان دکھلائے ہیں اور اس کی وحی کردہ غیبی خبروں میں جو اس نے مجھے دیں ایسے ایسے راز ہیں کہ انسان کی عقل کو ان تک رسائی نہیں ہے پس اس لیے چاہیے کہ طاعون کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور اس شخص کی طرح نہ ہوئیں جس کے دل کو خدا نے غافل کر دیا اور اس نے اپنے اسباب کو اپنا خدا قرار دے لیا۔ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہر ایک سبب کا انتہا آخر کار ہمارے خدا تک ہی ہے اور تھوڑی دور تک چل کر اسباب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف امر خالص کا مرتبہ رہ جاتا ہے کہ جسے کسی طرح ہم سبب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے اور اسباب کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اسباب کا سلسلہ تو صرف چند قدموں تک ساتھ دیتا ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ کی غیر مددگار اور غیر مرنی خالص قدرت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ خزانہ ہے کہ جس کی حد اور انتہا ہی نہیں ہے اور ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور ایک ایسا دشت ہے کہ جو طے ہونے میں نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ قدرت خالص اللہ تعالیٰ کی بے کار ہو جاتی ہے اور صرف اسباب رہ جاتے ہیں بڑی بے انصافی ہے۔ کیا تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خدا نے آدم اور علیؑ کو کیسے پیدا کیا تھا؟ اور موسیٰؑ کے لیے کس طرح دریا کو شکاف کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام تو دریا سے سلامت گذر گئے اور فرعون غرق ہو گیا؟ اب تم ہی جواب دو کہ وہ کوئی کشتی تھی جس پر بیٹھ کر موسیٰ دریا سے گذرے۔

خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو قرآن کریم میں بے فائدہ نہیں ذکر کیا ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے معارف اور حقائق ہیں تاکہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب میں مقید نہیں ہے اور تمہارے ایمان ترقی کریں۔ انہیں کھلیں اور شکوک و شبہات رفع ہوں اور تم کو یہ شناخت حاصل ہو کہ تمہارا خدا ایسا قادر

خدا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی دروازہ مسدود نہیں ہے۔ اس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو شخص اس کی وسعت قدرت سے منکر ہو کر اسباب کے احاطہ میں اسے مقید کرتا ہے تو سمجھو کہ صدق کے مقام سے وہ گر پڑا۔ پس اگر کوئی شخص حکیم خداوندی سے اسباب کو ترک کرتا ہے تو تم اُسے بُرا مت کہو اور خدا تعالیٰ کے قانون کو ایک سنگ و تار یک دائرہ میں محدود مت کرو۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

نیز (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۹۳-۱۹۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۴ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

تعوید اور دم ایک شخص نے مسئلہ استفسار کیا کہ تعوید کا بازو وغیرہ مقامات پر باندھنا اور دم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر سید محمد عود علیہ الصلوٰۃ والسلام جناب مولانا حکیم نور الدین صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ:-

احادیث میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟

حکیم صاحب نے عرض کی کہ کھتا ہے کہ خالد بن ولید جب جنگوں میں جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کہ آپ کی پگڑی میں بندھے ہوتے آگے کی طرف لٹکاتے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ صبح کے وقت سارا سر منڈوا دیا تھا تو آپ نے نصف سر کے بال ایک خاص شخص کو دے دیئے اور نصف سر کے بال باقی اصحاب میں بانٹ دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جُتہ مبارک کو دھو دھو کر مریضوں کو بھی پلاتے تھے اور مریض اس سے شفا یاب ہوتے تھے۔ ایک عورت نے ایک دفعہ آپ کا پسینہ بھی جمع کیا۔ یہ تمام اذکار و سرگرفتہ اقدس نے فرمایا کہ:-

پھر اس سے نتیجہ نکلا کہ بہر حال اس میں کچھ بات ضرور ہے جو خالی از فائدہ نہیں ہے اور تعوید وغیرہ کی

لہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ "صرف" نہیں بلکہ "جب" ہے جو طاعت کی غلطی سے "صرف" چھپ گیا ہے۔ چنانچہ احکم میں "جب" ہی لکھا ہے۔ احکم میں ہے:-

"جب ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوا دیا تو آدھے سر کے کٹے ہوئے بال ایک شخص کو دیدیئے اور آدھے دوسرے حصہ کے باقی اصحاب کو بانٹ دیدیئے" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۵ احکم میں ہے:- "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جُتہ شریف دھو کر مریضوں کو بھی پلاتے تھے" (حوالہ مذکور)

اصل بھی اس سے نکلتی ہے۔ بال لٹکائے تو کیا اور تعویذ باندھنا تو کیا۔ میرے امام میں جو ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں میں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ آخر کچھ تو ہے سبھی وہ برکت ڈھونڈیں گے مگر ان تمام باتوں میں تقاضائے محبت کا بھی دخل ہے۔

عظیم الشان انسانوں کے صغائر پر نظر کرنے کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ:-

صدق و وفا میں جو عظیم الشان انسان ہوتے ہیں۔ ان کے صغائر کا ذکر کرنے سے سلب ایمان ہو جاتا ہے۔ بخدا تو ان صغائر کو غفلت دیتا ہے اور ان کے کارناموں کی عظمت اس قدر ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں صغائر کا ذکر کرتے ہی شرم آتی ہے اسی لیے وہ رفتہ رفتہ ایسے معدوم ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۱ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۵ جولائی ۱۹۰۳ء

جلس قبل از عشاء

تبلیغ کا طریق

فرمایا کہ:-

کتبوں کو شائع کرنا چاہیے تاکہ تبلیغ ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کے پرے بہت کم لوگوں کو ہمارے دعاوی کی خبر ہے۔ اس کا انتظام یوں ہونا چاہیے کہ ایک مہاجر کیا جاوے اور اس میں تمام کتب جو کہ بہت سا ذخیرہ پڑا ہوا ہے تقسیم کی جاویں تاکہ تبلیغ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے سامان دیئے ہیں ان فائدہ نہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار رہتا ہے ہمارے لیے ریل بنائی گئی ہے جس سے مہینوں کا سفر دنوں میں ہوتا ہے۔

اور قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجالاوے۔ مالی طرح پر چندوں کی اہمیت

بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سب رسولوں کے وقت چندہ جمع کئے گئے پس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لے حکم سے:-

اس وقت اس سلسلہ کو بہت سی امداد کی ضرورت ہے۔ انسان اگر بازار جاتا ہے تو بچے کی کھیلنے والی چیزوں پر ہی کئی کئی پیسے خرچ کر دیتا ہے تو پھر یہاں اگر ایک ایک پیسہ دے دیوے تو کیا خرچ ہے؟ خوراک کے لیے خرچ ہوتا ہے، لباس کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اور ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے تو کیا دین کے لیے ہی مال خرچ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۵ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

(اپنے الفاظ میں)

احمدی کون ہے؟

حضور علیہ السلام معمول کے موافق شہ نشین پر جلوس فرما ہوئے اور ذیل

کی تقریر فرمائی:-

مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت میں چندہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آئے دن صدہا آدمی بیعت کر کے چلے جاتے ہیں لیکن دریافت کرنے پر بہت ہی کم تعداد ایسے اشخاص کی ہے جو متواتر ماہ بہ ماہ چندہ دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی حیثیت و ذوق کے موافق اس سلسلہ کی چندہ میسوں سے امداد نہیں کرتا اس سے ادر کیا توقع ہو سکتی ہے اور اس سلسلہ کو اسکے وجود سے کیا فائدہ؟ ایک معمولی انسان بھی خواہ کتنی ہی شکستہ حالت کا کیوں نہ ہو جب بازار جاتا ہے تو اپنی قدر کے موافق اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے تو پھر کیا یہ سلسلہ جو اپنی عظیم الشان اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس لائق بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے چند پیسے بھی قربان کر سکے؟ دنیا میں آج کل کونا سلسلہ ہوا ہے یا ہے جو خواہ دنیوی حیثیت سے ہے یا دینی بغیر مال چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کام اس لیے کہ عالم اسباب ہے اسباب سے ہی چلا یا ہے۔ پھر کقدر غیل و نمسک وہ شخص ہے کہ جو ایسے عالی مقصد کی کامیابی کے لیے ادنیٰ چیز مثل چند پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ الٰہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بھری کی طرح نثار کرتے تھے۔ مالوں کا تو کیا ذکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا گنا گھر بار شکاریا حتیٰ کہ سونے تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے اپنی بساط و انشراح کے موافق اور عثمانؓ نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق، علیؓ ہذا القیاس علی قدر مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الٰہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور افراد بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے مگر مدد و امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑ رکھتے ہیں بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پاسکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ بھی نفع رساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کرنا گراں گزرتا ہے ؟ دیکھا گیا ہے کہ ان چند دنوں میں صد ہا آدمیوں نے بیعت کی ہے مگر انوس ہے کہ کسی نے ان کو کہا بھی نہیں کہ یہاں چندوں کی ضرورت ہے۔ خدمت کرنی بہت مفید ہوتی ہے جس قدر کوئی خدمت کرتا ہے اسی قدر وہ راسخ الایمان ہو جاتا ہے اور جو کبھی خدمت نہیں کرتے۔ ہیں تو ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے۔

چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفس عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس دفعہ تبلیغ کے لیے جو بڑا بھاری سفر کیا جاوے تو اس میں ایک رجسٹر بھی ہمراہ رکھا جاوے۔ جہاں کوئی بیعت کرنا چاہے اس کا نام اور چندہ کا عہد درج رجسٹر کیا جاوے اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عہد کرے کہ مدرسہ میں اس قدر چندہ دیوے گا اور نگراں خاد میں اس قدر۔

بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) جب تک تم اپنی عزیز ترین اشیاء اللہ جل اللہ شانہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ تب تک تم نبی کو نہیں پاسکتے۔

اس وقت ہماری جماعت قریباً تین لاکھ ہے اگر ایک ایک پیسہ ہی اس سلسلہ کی امداد و اش نگر و مدرسہ وغیرہ امداد دیں تو لاکھوں پیسے ہو سکتے ہیں۔ قطرہ قطرہ ہم شہود دیا ایک ایک بوند پانی سے دریا بن جاتا ہے تو کیا ایک ایک پیسہ سے ہزار ہا روپیہ نہیں بن سکتا اور کیا سلسلہ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتیں ؟ اگر ایک شخص چار روپیاں کھاتا ہے۔ ادھی بھی اگر روٹی بچا لے تو بھی اس عہد سے عہدہ بڑا ہو سکتا ہے۔

البتہ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ اکثر لوگوں کو اب تک کہا بھی نہیں جاتا کہ ہمارے سلسلہ کے لیے کسی چندہ کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ زور و کرہ بیعت کر کے جلتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جاوے تو ضرور وہ چندہ دیوں مگر ترغیب دینا ضروری ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندہ سے باخبر کرو۔ ہر ایک کو زور بھائی کو بھی چندہ میں شامل کرو۔ یہ موقعہ ہاتھ آنے کا نہیں۔ کیسیا زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتیں اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ فقط مالوں کے بقدر استطاعت خرچ کرنے کا ہے اس لیے ہر ایک شخص تھوڑا تھوڑا جو وہ نگر اور مدرسہ اور دیگر ضروری مدوں میں دے سکتا ہے دے۔ وہ آدمی جو تھوڑا تھوڑا چندہ دے۔ مگر باقاعدہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ دے مگر گاہے دے گاہے دے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۸ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے پتکا عبد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کروں گا اور ناواقف لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جاوے کہ وہ پوری تابعداری کریں۔ اگر وہ اتنا عبد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ نہایت درجہ کا بغیل اگر ایک کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں سے چندے کے لیے الگ کرے تو وہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے ایک ایک قطرہ سے دریا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چار روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلہ کے لیے بھی الگ کر رکھے اور نفس کو عادت ڈالے کہ ایسے کاموں کے لیے اسی طرح سے نکال کر چندے کی ابتدا اس سلسلہ سے ہی نہیں ہے بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت بیویوں کے زمانہ میں بھی چندے جمع کئے گئے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لاکر سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدار کچھ دینا چاہیے اور آپ کی منشاء تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ ابو بکرؓ نے سارا مال لاکر سامنے رکھ دیا۔ اور حضرت عمرؓ نے نصف مال۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ مدد دینی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اپنی گذران عمدہ رکھتے ہیں ان کے برخلاف ہندوؤں وغیرہ کو دیکھو کہ کئی کئی لاکھ چندہ جمع کر کے کارخانہ چلاتے ہیں اور بڑی بڑی مذہبی عمارات بناتے اور دیگر موقعوں پر صرف کرتے ہیں حالانکہ یہاں تو بہت ہلکے چندے ہیں۔ پس اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیے وہ منافق ہے اور اس کا دل سیاہ ہے۔ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ ماہواری روپے ہی ضرور دوہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر کے دو جس میں کبھی فرق نہ آوے۔ معاہدہ کراؤم کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کو نباہنا چاہیے۔ اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ کوئی کسی ادنیٰ درجہ کے نواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا تو احکم الحاکمین کی خیانت کر کے کس طرح اسے اپنا چہرہ دکھلا سکتا ہے۔ ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جمہوری امداد میں برکت ہوا کرتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم رضا اور ارادہ پر چھوڑتے ہیں۔ چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔

پس ضرور ہے کہ ہزار در ہزار آدمی جو بیعت کرتے ہیں ان کو کہا جاوے کہ اپنے نفس پر کچھ مقرر کریں اور اس میں پھر غفلت نہ ہو۔

۴ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

طاہعون کے ذکر یہ برفرمایا کہ:-

طاہعون کا عذاب

اس بات کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قتل کے عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا حالانکہ صحابہؓ بھی قتل ہوئے تھے لیکن وہی قتل کفار کے لیے عذاب کا حکم رکھتا تھا اور مسلمانوں کے لیے شہادت کا۔ عذاب کا معیار یہی ہے کہ انسان دیکھے کہ کونسا فرقہ زیادہ تباہ ہو رہا ہے آیا موافق یا مخالف۔ پس جو زیادہ تباہ ہوتا ہو ان کیلئے عذاب ہے۔ اسی طریق سے آج کل مقابلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طاہعون کو عذاب کے طور پر بھیجا ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا ہماری جماعت کے لوگ زیادہ مرتے ہیں یا مخالف؟ پھر خود ہی معلوم ہو جاوے گا کہ اس عذاب نے کن کو نصیب و نابود کر دیا۔

اگر ہماری جماعت کے بھی بعض فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ صحابہؓ بھی جنگوں میں قتل ہوتے ہی تھے ہاں البتہ ایسے جن سے شہادت اعداء ہو سکے پچائے جاویں گے جب بدر اور اُحد کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو کوئی سمجھتا تھا کہ امر فارق کیا ہے؟ کبھی ان کو فتح ہوتی کبھی صحابہؓ کو۔ تاہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنکو خدا تعالیٰ اعجازی طور پر مرنے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ابوبکرؓ و عمرؓ کو لڑائیوں میں بچا لیا۔ اس کا نام اعجاز ہوتا ہے ورنہ موت تو ہر ایک کے لیے ہے۔

فرمایا کہ:-

موعود کون ہے

موعود وہ ہے جس کا ذکر منکم میں ہے جیسے کہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (النور: ۵۶) ورنہ اس طرح خواہ صد ہا مسیح آویں اور کسی اُمت کے ہوں وہ موعود نہ ہوں گے کیونکہ وہ منکم سے باہر ہوں گے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ منکم کا ہے پھر باہر سے آنے والا کیسے موعود ہو سکتا ہے؟ (البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۸ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

مرزا امام الدین جو اپنے آپ کو ہدایت کنندہ قوم لال بیگیاں مشہور کرتا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سخت ترین

غیر مومن کی ماتم پُرسی

دشمنوں سے تھا، ۶ جولائی کو فوت ہو گیا۔ چنانچہ اس کے جنازہ پر سبکی طور پر ہمارے معزز و کمزور دوست سید محمد علی شاہ صاحب بھی چلے گئے اور جنازہ پڑھ لینے کے پیچھے آپ کو اپنے اس عمل پر تائید ہوا اور آپ نے ذیل کا توبہ نامہ شائع کیا جو ہم ناظرین الحکم کی دلچسپی کے لیے درج کرتے ہیں کہ:-

”میں بذریعہ توبہ نامہ ہذا اس امر کو شائع کرتا ہوں کہ میں نے سخت غلطی کی ہے اور وہ یہ کہ میں نے غلطی سے مرزا امام الدین کا جو ۶ جولائی کو فوت ہوا ہے اور جس نے اپنی کتابوں میں ارتداد کیا ہے جنازہ پڑھا پس میں بذریعہ اشتہار ہذا یہ توبہ نامہ شائع کرتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں کہ میں امام الدین اور ان لوگوں سے بیزار ہوں جو اس کے جنازہ میں شامل ہوئے اور بالآخر میں دُعائے جنازہ واپس لیتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔

خاکسار محمد علی شاہ

اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:-

کوئی شخص کسی بات پر ناز نہ کرے۔ فطرت انسان سے الگ نہیں ہوا کرتی۔ جس فطرت پر انسان اول قدم مارتا ہے پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوتا یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ حُسنِ خاتمہ کے لیے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ عمر کا اعتبار نہیں۔ ہر شے پر اپنے دین کو مقدم رکھو زمانہ ایسا آگیا ہے کہ پہلے تو خیالی طور پر اندازہ عمر کا لگایا جاتا تھا مگر اب تو یہ بھی مشکل ہے۔ دانشمند کو چاہیے کہ ضرور موت کا انتظام کرے میں اتنی دیر سے اپنی برادری سے الگ ہوں۔ میرا کسی نے کیا بگاڑ دیا۔ خدا تعالیٰ کے مقابل پر کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ ایک غیر مومن کی بیمار پُرسی اور ماتم پُرسی تو حُسنِ اخلاق کا نتیجہ ہے لیکن اس کے واسطے کسی شعارِ اسلام کو بجالانا گناہ ہے۔ مومن کا حق کا فخر کو دینا نہیں چاہیے اور نہ منافقانہ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو مخفی ہے مگر اس کے اوار ظاہر ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخفی نہیں۔

۱۔ اَبَدَر کے الفاظ یہ ہیں:-

”ایک دانشمند کے لیے ضرور ہے کہ موت کا انتظام کرے۔ خدا تو موجود ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ فکر چاہیے۔ ہم اس قدر عرصہ سے اپنی برادری سے الگ ہیں ہمارا کسی نے کیا بگاڑ دیا جو اور کسی کا برادری بگاڑے گی۔ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق: ۴) خدا کے مقابلہ پر کسی کو معبود نہ بنانا چاہیے۔ (البدو جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۰۲)

(” ” ” ” ”)

۲۔ اَبَدَر میں ہے:- ”مومن کا حق غیر مومن کو نہ دینا چاہیے۔“

سب نبیوں نے بارہ کامیابیابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تمام نبیوں

کی ہے۔ موسیٰ بھی کامیاب ہوئے لیکن موت نے اُن کو بھی سفر میں آگیا۔ دل میں تناہو گی کہ اس سرزمین میں پہنچوں مگر وہ پوری نہ ہوئی۔ مسیح کی موت پر خیال کیا جاوے تو اس میں فائت درجہ کی ناکامی ہے۔ کل بارہ حواری تھے کسی کو بہشت کی کنجیاں ملنے کا وعدہ تھا وہ نہ ملیں۔ ایک نے تیس روپے نقد لے کر گرفتار کر دیا۔ دوسرے نے لعنت بھیجی۔ اگر ٹیماں بھی لیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہی چڑھ گئے تو بھی روتے ہی گئے ہوں گے خوشی اور کامیابی کی موت تو نصیب نہ ہوئی، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی نبوت پر ہے۔ آئے آپ اُس وقت جبکہ زمانہ ظہور انفساد فی البدر (البدر: ۴۲) کا مصداق تھا اور ضرورت ایک نبی کی تھی۔ ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب اِذَا بَآءَ نَصْرُ اللَّهِ (النصر: ۲) کا آوازہ دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کقدر عظیم اِشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (النصر: ۴) یعنی وہ رب جس نے اس قدر کامیابی دکھائی اس کی تسبیح و تحمید کر اور اور انبیاء پر جو انعامات پوشیدہ رہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیئے گئے اور رحمت کے تمام امورا اُجلی کر دیئے اور کوئی بھی مخفی نہ رکھا۔ اس حمد کا ثبوت اس آخری وقت پر آکر دیا۔ استحسند کے معنی بھی (ہیں) حمد کرنے والا۔

دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو اتنی بڑی کامیابی اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ لذت و سرور کی موت اگر ہوئی ہے تو فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے اور دوسرے کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ یہ خدا کا فضل

۱۔ البدر میں ہے: "ایک نے اُتار پر لعنت کی" (البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳)

۲۔ البدر میں ہے: "بفرض محال اگر مان لیا جاوے" (" " " " " ")

۳۔ البدر میں ہے: ۱۔

"اسی حمد کا ثبوت اب اس آخری وقت میں آکر دیا ہے کہ ایک احمد آیا۔ احمد کے معنی ہیں حمد کرنے والا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ اس قدر کامیابی کسی اور کو ہوئی ہو۔ خوشی، امر و مندی اور لذت کی موت اگر حاصل ہوئی ہے تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو ہرگز نہیں ہوئی یہ خدا کا فضل ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ نفس ایسا پاک تھا کہ خدا کا اس قدر فضل ہوا اور آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۳۳ء)

ہے"

ہے اس لیے آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے طیب اُسے کہتے ہیں جو علاج کر کے مریض کو اچھا کر کے دکھلا دیوے ویسے ہی لا الہ الا اللہ سے ہر ایک روحانی مرض کا علاج کر کے آپ نے دکھلایا۔ اور اسی لیے دوسری تمام نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا (المائدہ: ۴۰) آج کافرنا امید ہو گئے گویا آپ کو کامیابی کے اس اعلیٰ نقطہ تک پہنچا دیا کہ کافرنا مراد ہو گئے۔ کیا انجیل میں اس کے مقابل کوئی آیت ہے ہرگز نہیں۔ مسیح علیہ السلام کو تو فقط ایک سیودیوں کی اصلاح سپرد تھی اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا مگر صفت کی بات ہے کہ کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ اول اس کو بادشاہت کا وعدہ دیا تو پھر کہہ دیا کہ وہ آسمانی بادشاہت ہے۔ ایسا کی بات پیش کی تو وہ اسی کہ خود بخوبی نے ریلیا ہونے سے انکار کیا۔

پھر دیکھیے کہ مسیح کی گرفتاری کے لیے آدمی آگئے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ
 دو گھنٹہ کے اندر ہی اندر آپ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار

کرنے والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کسریٰ کے سپاہی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور پھر دوسرے دن صبح کو آپ اُن کو جواب دیتے ہیں کہ آج تمہارا خداوند مارا گیا اور میرے خدا نے اس کے بیٹے شیروہ کو اس پر مسلط کر دیا۔

اب دونوں نبیوں کا مقابلہ کر لو۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا سے کسریٰ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح لازم تھا کہ مسیح کی گرفتاری کے وقت کم از کم موٹے موٹے چھ سات آدمی مارے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سے خدا کا ارادہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رُعب جمایا جاوے گا۔

ایک آدمی کے دو خدمت گار ہوں کہ ایک تو رات دن خدمت کرتا ہے اور تنخواہ بھی لیتا ہے مگر گالی گلوچ بھی کھاتا ہے اور اور مرد ہات بھی دیکھتا ہے۔ ایک اور ہے کہ بظاہر کام تو نہیں کرتا لیکن قرب اس کا بہت ہے۔ ہر وقت آزار و محنت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس سے اُس کے اور آقا کے اندر دینی تعلقات کا پتہ لگتا ہے کہ کس قدر بڑھے ہوئے ہیں یہی حال شیخ کا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تنہی سے گذری ہے۔ گالی وغیرہ آپ

۱۔ البدر میں یہ فقرہ یوں لکھا ہے :- ”مگر قسمت کی بات ہے کہ شیخ کی کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی“

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳)

۲۔ البدر میں ہے :- ”تمہارا خداوند آج رات کو مارا گیا اور میرے خدا نے اسی کے بیٹے شیروہ کو اس پر مسلط کر دیا۔“

(حوالہ مذکور)

کھاتے رہے اور نصرت و فتح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہونا صداقت کی بڑی بھاری دلیل ہے۔
 مسیح کی قوم یہود تو آپ کے بھائی ہی تھے۔ مسیح بھی تورات کو مانتے تھے مگر پھر بھی ذرا سی بات پر اسقدر
 مخالفت ہوئی کہ انہوں نے سولی پر چڑھایا اور ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان دشمن اور پھر کامیابی پر
 کامیابی ملی حتیٰ کہ آپ کے خلفاء کو بھی کامیابی ہوئی۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۹ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

قبر مسیح علیہ السلام

بعض عیسائی اخباروں نے مسیح کی قبر واقعہ کشمیر کے متعلق غلط خبر
 دی ہے کہ یہ قبر مسیح کی نہیں بلکہ ان کے کسی حواری کی ہے۔ اس تذکرہ

پر آپ نے فرمایا کہ:-

اب تو ان لوگوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس قبر کے ساتھ مسیح کا تعلق ضرور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اُنکی
 کسی حواری کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی ہے۔ اب اس قبر کے متعلق یہ تاریخی صحیح شہادت ہے کہ وہ شخص
 جو اس میں مدفون ہے وہ شہزادہ نبی تھا اور قریباً انیس سو برس سے مدفون ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ شخص
 مسیح کا حواری تھا اب ان پر ہی سوال ہوتا ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں کہ مسیح کا کوئی حواری
 شہزادہ نبی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اور وہ اس طرف آیا تھا اور یہ یقیناً ثابت نہیں ہو سکتا۔ پس اس صورت
 میں بجز اس بات کے ماننے کے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی ہی قبر ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۶، ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

نشانات کی ضرورت پر فرمایا کہ:-

نشانات کی ضرورت

اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت

اے ابدال میں ہے؛ یہی حال مسیح کا ہے کہ ان کی زندگی کسی تلخی سے گزری ہے۔ گالی وغیرہ آپ کھاتے رہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال کس طرح تائیدات الہیہ رہیں۔ دنیا ہو یا آخرت، خدا تعالیٰ کے فضل کا
 شامل حال ہونا صداقت کی بڑی دلیل ہے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۰۰)

کیا ہو رہا ہے۔ نماز روزہ وغیرہ سب لحاظ داری ہے حقیقی نیکی کو لوگ جانتے نہیں کہ کیا شے ہے۔ خدا کے خوف سے کسی شے کو ترک کرنا یا لینا بالکل جاتا رہا ہے۔ غریبیکہ اس وقت بڑی بحث آپڑی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ مدد نہ کرے اور نشانات نہ دکھلائے تو پھر دہریہ کو فتح حاصل ہوتی ہے اور اس وقت صرف اس کی ہستی کا ثبوت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی غیرت کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو گاڈ کہہ رہے ہیں بعض اس کے لیے ایک بیٹا تجویز کر رہے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسی ضرورت آپڑی تھی۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت کہا کہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دیگا تو پھر تیری پرستش کرنے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔ یہی حال اس وقت ہے۔ پس اگر حمدی اور مسیح کا یہ زمانہ نہیں تو اور کس وقت کا انتظار ہے۔ آنے والے نے تو صدی کے سر پر آنا تھا۔ اب بیس سال سے بھی زیادہ گزر گئے۔ زمانہ کی موجودہ حالت سے پتہ لگتا ہے کہ اب آخری فیصلہ خدا تعالیٰ کا ہے۔

(البدّر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳، ۲۰۴، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۱ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

تباکو

عیب سے جملہ بگنی ہنرش نیز بو
تباکو کے مضرات پر ایک مختصر مضمون پڑھا گیا۔ جس میں کل امراض کو تباکو کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا اور تباکو کی مذمت میں بہت مبالغہ کیا گیا تھا۔ اس کو سنکر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ:-
اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ شراب کے مضر اگر بیان کئے ہیں تو اس کا نفع بھی بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کا ضرر نفع سے بڑھ کر ہے۔ دراصل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نفع نہ ہو مگر مخلوق کے کلام کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو۔ اس لہ البدّر میں ہے:-

”تباکو کے مضرات کے متعلق ایک انگریزی ٹریکیٹ مجلس میں پڑھا جا رہا تھا“

(البدّر جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۰۹، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۷ البدّر سے:- ”اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کے نقصانات بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی منافع بھی بیان کرتا ہے؟“

(حوالہ مذکور)

نے اس کے مفزات ہی مفزات بتائے ہیں کسی ایک نفع کا بھی ذکر نہیں کیا یہ
تبا کو کے بارے میں اگرچہ شریعت نے کچھ نہیں بتایا لیکن ہم اس کو مکروہ جانتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں
کہ اگر یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپ نہ اپنے لیے اور نہ اپنے صحابہ کے لیے کبھی اس کو
تجویز کرتے بلکہ منع کرتے۔

فرمایا کہ :-

غریب کو بد قسمت نہیں سمجھنا چاہیئے

غراء نے دین کا بہت بڑا حصہ دیا ہے بہت ساری

باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے امراء محروم رہ جاتے ہیں وہ پہلے تو فسق و فجور اور ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسکے
مقابلہ میں صلاحیت تقویٰ اور نیا زندگی غراء کے حصہ میں ہوتی ہے۔ پس غراء کے گروہ کو بد قسمت خیال نہیں
کرنا چاہیئے بلکہ سعادت اور خدا تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا حصہ اس کو ملتا ہے یہ

یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حق اللہ دوسرے حق العباد۔

حق اللہ میں بھی امراء کو وقت پیش آتی ہے۔ اور کبتر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے مثلاً نماز کے
وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے۔ ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے اور اس طرح پر وہ
حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المسکین ہوتی ہیں۔ اور وہ ان میں جانا اپنی شان
کے خلاف سمجھتے ہیں اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ غریب آدمی
تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ پاؤں دبا سکتا ہے۔ پانی لاسکتا ہے۔ کپڑے دھو سکتا ہے یہاں
تک کہ اس کو اگر نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اُسے دریغ نہیں ہوتا، لیکن امراء ایسے کاموں میں
ننگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غرض امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حامل
کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین پانچ سو برس اول جنت میں جائیں گے۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۔ البدر میں ہے: "لیکن مخلوق کی کلام کو دیکھو کہ نقصانات کے بیان کرنے میں کس قدر مبالغہ کیا ہے اور تبا کو کے
نفع کا نام تک بھی نہیں لیا۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۹ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے: "خدا تعالیٰ کے ان پر بڑے فضل اور اکرام ہیں" (حوالہ مذکور)

۳۔ البدر میں ہے: "حق اللہ میں بھی امراء لوگ ہنسی اختیار کرتے ہیں" (حوالہ مذکور)

۴۔ البدر میں ہے: "عار معلوم ہوتا ہے" (حوالہ مذکور)

۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

نوائین کو نصائح

جو کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے ۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء کو اندرون خانہ
بوقت بین العصر والمغرب فرمایا تھا اور دروازہ سے باہر دیوار کی اوٹ
میں کھڑے ہو کر قلمبند کیا گیا۔ چونکہ اکثر بچکان بھی عورتوں کے ہمراہ تھے جو اکثر شور کر کے سلسلہ تسامع کا
تور دیتے تھے اس لیے جہاں تک بشریت کی استعداد نے موقعہ دیا۔ اس کو بلفظہ نوٹ کیا گیا ہے۔

(ایڈیٹر)

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا مگر تاہم آپ کی بیویاں سب کام کرنا
کرتی تھیں جھاڑو بھی دے یا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک بیوی نے اپنی
حفاظت کے واسطے ایک رستہ لٹکا رکھا تھا کہ عبادت میں اُونگھ نہ آئے۔ عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا عبادت کا
خاندول کا حق ادا کرنا ہے اور ایک ٹکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے۔ خدا کا شکر کرنا اور خدا کی تعریف کرنی
یہ بھی عبادت ہے دوسرا ٹکڑا عبادت کا نماز کو ادا کرنا ہے۔

کوئی شخص نواب تھا۔ صبح کو نماز کے لیے نہیں اُٹھتا تھا۔ ایک موزی نے اسے وعظ سنایا اس پر نواب
نے اپنے خادم کو کہا کہ مجھ کو صبح کو اُٹھا دینا۔ خادم نے دو تین مرتبہ اس کو جگایا جب ایک مرتبہ جگایا تو اس نے دھڑکی
طرف کر دیا بدل لی جب دوبارہ اس طرف ہو کر جگایا پھر اُپر طرف ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ جگایا تو اس نے اُٹھ کر
اُس کو خوب مارا اور کہا کہ بخت جب ایک مرتبہ نہیں اُٹھا تو مجھے معلوم نہ ہوا کہ ابھی نہ اُٹھوں گا۔ پھر کبوں جگایا
اور اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بیہوش ہو گیا۔ آپ ہی نے تو بلوی سے وعظ سنا کہ اس کو کہا تھا کہ مجھ کو اُٹھا دینا۔ پھر جب
اس نے جگایا تو اس بیچارے کی شامت آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس بہت سا حصہ جاگیر کا ہوتا ہے
وہ ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ حق اللہ کا اُن کو خیال نہیں آتا۔ امراء میں بہت سا حصہ تکبر کا ہوتا ہے جس کی
وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے اور نہ دوسرا حصہ خلقت کی خدمت کا اُن سے ادا ہوتا ہے۔ خلقت کی خدمت
کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی سلام کرتا ہے تو بھی بُرا مانتے ہیں۔ ایسا ہی عورتوں کا حال ہے کوئی چھوٹی
عورت آوے تو چاہیے کہ بڑی کو سلام کرے۔ یہ دو ٹوکے شریعت کے ہیں حق اللہ اور حق العباد۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کس قدر عبادات میں عمر کو گزارا۔ اور حضرت علیؓ کی حالت کو دیکھو کہ اتنے پیوند لگائے کہ
جگہ نہ رہی۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک بڑھیا کو ہمیشہ حلوہ کھلانا وظیرہ کر رکھا تھا۔ غور کرو کہ یہ کس قدر التزام تھا۔

جب آپ فوت ہو گئے تو اس بُڑھیانے کہا کہ آج ابو بکر فوت ہو گیا۔ اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ کیا تجھ کو الوام ہوا یا وحی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں آج حوا لے کر نہیں آیا اس واسطے معلوم ہوا کہ فوت ہو گیا۔ یعنی زندگی میں ممکن نہ تھا کہ کسی حالت میں بھی حوا نہ پہنچے۔ دیکھو کس قدر خدمت تھی۔ ایسا ہی سب کو چاہیے کہ خدمت خلق کرے۔ ایک بادشاہ اپنا گزارہ قسراً شریف بلکہ کر کیا کرتا تھا۔

اگر کسی کو کسی سے کراہت ہو دے اگرچہ کپڑے سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے الگ ہو جاوے مگر رو برو ذکر نہ کرے کہ یہ دشمنی ہے اور دل کا شکستہ کرنا گناہ ہے اگر کھانا کھانے کو کسی کے ساتھ جی نہیں کرتا تو کسی اور بہانہ سے الگ ہو جاوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا اِمْتِيعًا اَوْ اَشْتَبَا تَا (النور: ۶۲) مگر اظہار نہ کرے۔ یہ اچھا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو۔ اسی لیے پیغمبروں نے مسکین کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہو گا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا۔ اگر تم کوئی بُرا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ پس چاہیے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ اگر کوئی چور تھا اچھا کام کرے گا تو وہ بخشنا جاوے گا اور اگر سید ہو کر کوئی بُرا کام کرے گا تو وہ دوزخ میں ڈالا جاوے گا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے واسطے دعا کی وہ منظور نہ ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کو کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ مگر اس کو پھر بھی رسد ڈال کر دوزخ کی طرف گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ لے جاؤں گے (یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی سفارش بھی کارگر نہ ہوگی) کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا پیغمبروں نے غریبی کو اختیار کیا۔ جو شخص غریبی کو اختیار کرے گا وہ سب سے اچھا رہے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اختیار کیا۔ کوئی شخص عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت نے اس کی بہت سی تواضع و خاطر داری کی۔ وہ بہت بھوکا تھا حضرت نے اس کو خوب کھلایا کہ اس کا پیٹ بہت بھر گیا۔ رات کو اپنی رضائی عنایت فرمائی۔ جب وہ سو گیا تو اس کو بہت زور سے دست آیا کہ وہ روک نہ سکا اور رضائی میں ہی کر دیا جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میری حالت کو دیکھ کر کراہت کریں گے شرم کے مارے وہ نکل کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سے عرض کی کہ جو نصرانی عیسائی تھا وہ رضائی کو خراب کر گیا ہے۔ اس میں دست کیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے دوتا کہیں صاف کروں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ہم جو حاضر ہیں ہم صاف کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا اس لیے میرا ہی کام ہے اور اٹھ کر پانی منگو اگر خود ہی

صاف کرنے لگے۔ وہ عیسائی جبکہ ایک کوس بکل گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس جو سونے کی صلیب تھی وہ چارپائی پر بٹھول آیا ہوں۔ اس لیے وہ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت اس کے پاخانہ کو رضائی پر سے خود صاف کر رہے ہیں۔ اس کو مذمت آئی اور کہا کہ اگر میرے پاس یہ ہوتی تو میں کبھی اس کو نہ دھوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص کہ جس میں اتنی بے نفسی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی طرف راستہ میں دیکھا کرتے تھے تو اتنی شفقت کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ سمجھا کرتے کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں کسی اور قسم کی ہوں ان کو دوسری عورتیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور نہ مرد ایسا کریں کیونکہ یہ دل دکھانے والی بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ یہ بہت بُری خصلت ہے۔ یہ ٹھٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت برا معلوم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے دل نہ دکھے وہ بات جائز رکھی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان باتوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل والے کو میں کس طرح جزا دوں گا۔ قَاتِمًا مِّنْ طَغٰی۔ وَ اَشْرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

قَاتِمًا الْجَحِيْمَ هٰی الْمَاوٰی۔ (التازعات: ۴۰ تا ۴۸) جو شخص میرے حکموں کو نہیں مانے گا۔ میں اس کو بہت بُری طرح سے جہنم میں ڈالوں گا اور ایسا ہو گا کہ آخر جہنم تمہاری جگہ ہوگی۔ وَ اَمَّا مِّنْ خَافٍ مَّعَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی۔ قَاتِمًا الْجَنَّةَ هٰی الْمَاوٰی (التازعات: ۴۱، ۴۲) اور جو شخص میری عدالت کے تخت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور خیال رکھے گا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ٹھکانا جنت میں کروں گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عَبَسَ وَ تَوَلٰی۔ اَنْ جَاۤءَكَ الْاَعْمٰی۔ وَ مَا یَذِّنْکَ نَعْلَکَ یَذِّنْکَ اَوْ یَذِّنْکَ فَنَنْفَعْکَ الَّذِیْ ذِکْرٰی (عبس ۵ تا ۱۲) اس سورۃ کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے پاس چند قریش کے بڑے بڑے آدمی بیٹھے تھے۔ آپ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ ایک اندھا آگیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو دین کے مسائل بتلا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس پر خدا تعالیٰ نے بہت غصہ کیا۔ آخر آپ اس کے گھر گئے اور اسے بلا کر لائے اور چادر بچھا دی اور کہا کہ تو بیٹھ۔ اس اندھے نے کہا کہ میں آپ کی چادر پر کیسے بیٹھوں؟ آپ نے وہ چادر کیوں بچھائی تھی؟ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں تکبر اور شرارت بُری بات ہے۔ ایک ذرا سی بات سے ستر برس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک شخص عابد تھا وہ پہاڑ پر رہا کرتا تھا اور مدت سے وہاں بارش نہ ہوئی تھی۔ ایک روز بارش ہوئی تو پتھروں پر اور روڑیوں پر بھی ہوئی تو اُس کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ضرورت تو بارش کی کھیتوں اور باغات کے واسطے ہے یہ کیا بات ہے کہ پتھروں پر ہوئی۔ یہی بارش کھیتوں پر ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اس کا سارا ولی پُنا چھین لیا۔ آخر وہ بہت سامعین ہوا۔ اور کسی اور بزرگ سے استدعا کی تو آخر اس کو پیغام آیا کہ

تو نے اعتراض کیوں کیا تھا۔ تیری اس خطا پر عقاب ہوا ہے۔ اس نے کسی سے کہا کہ ایسا کر کہ میری ٹانگ میں رتہ ڈال کر پتھروں پر گھسیتا پھر۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں کروں؟ اس عابد نے کہا کہ جس طرح میں کنتا ہوں۔ اسی طرح کرو۔ آخر اس نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اس کی دونوں ٹانگیں پتھروں پر گھسٹنے سے چھل گئیں۔ تب خدا نے فرمایا کہ بس کر اب معاف کر دیا۔ اب دیکھو کہ لوگ کتنے اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا زیادہ بارش ہو جاوے تو کہتے ہیں کہ ہم کو ڈوبنے لگ گیا ہے اور ذرا توقف بارش میں ہو تو کہتے ہیں کہ اب ہم کو مارنے لگا ہے۔ یہ اعتراض کیسے بُرے ہوتے ہیں۔ دیکھو تقویٰ کیسے کم ہو گیا ہے اگر ایک دو آنے رستے میں بل جاویں تو جلدی سے اٹھالیتا ہے اور پھر اس کو کسی سے نہیں کہتا۔ حالانکہ تقویٰ کا کام یہ تھا کہ اس کو سب کو سنانا اور جس کے ہوتے اسکے حوالہ کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی بارش کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیتا ہے۔ اگر زیادہ بارش ہو تو دہائی دیتے ہیں۔ اگر دھوپ زیادہ ہو تو بھی دہائی دیتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں انسان تقویٰ سے خالی ہوتا ہے۔ پس چاہیے کہ صبر کرے اگر صبر نہ کرے تو پھر کافر ہو کر تو روٹی کھانی حرام ہے انسان کو چاہیے کہ کبھی خدا تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔

دیکھو ہمارے پیغمبر خدا کے ہاں ۱۲ اڑکیاں ہوئیں۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا اور جب کوئی غم ہوتا تو اِنَّا لِلّٰہ ہی کہتے رہے۔ اب اگر کسی کا لڑکا مر جاوے تو برس برس تک روتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کنشائش دیوے تو تعریف کرتے ہیں مگر ذرا سختی آ جاوے تو فوراً پھر جاتے ہیں۔ ایک شخص کی یہاں بیوی فوت ہو گئی وہ فوراً دہریہ ہو گیا۔ انسان کو چاہیے کہ علاقہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھے کہ کبھی سختی آوے تو توڑنا نہ پڑے گویا کبھی نہیں آئی۔ حضرت ایوبؑ کہتے صابر تھے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ کتنا صابر ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو بکریاں بہت ہیں آرام سے کھاتا پیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اس کی بکریوں پر مسلط کیا۔ اس نے سب کو فنا کر دیا اور حضرت ایوبؑ کے خادم نے خبر پہنچائی کہ تمہاری بکریاں سب مر گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو یوں کیوں کہتا ہے کہ میری بکریاں مر گئیں وہ تو خدا تعالیٰ کی تھیں اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ پھر شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میرا بندہ ایوبؑ کیسا صابر ہے۔ اُس نے کہا کہ ہاں اس کو یہ خیال ہے کہ اونٹ بہت سے ہیں بکریاں فنا ہو گئیں تو کیا ہو گیا ان سے سب طرح کے کام چل سکتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اونٹوں پر بھی مسلط کیا۔ پھر سب اونٹ فنا ہو گئے اور اسی طرح خادم نے خبر دی تو حضرت ایوبؑ نے وہی کہا کہ میرے نہیں تھے یہ تو خدا تعالیٰ نے دیئے تھے اُس نے واپس لے لیے۔ پھر بکریاں افسوس ہے۔ پھر شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میرا بندہ کیسا صابر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں تقویت ہے کہ گناہیں بہتیری ہیں ان سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آخر ان پر بھی اسی طرح شیطان کو مسلط کیا گیا۔ وہ بھی فنا

ہو گئیں اور حضرت ایوب نے صبر کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تو شیطان نے جواب دیا کہ اس کے پاس فرزند بہتر ہے
میں دل میں جانتا ہے کہ کیا ہوا یہ جیتے ہیں تو بہت سال اکٹھا ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے فرزندوں
کو بھی وفات دے دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ خدایا اس کی تندرستی بہت ہے اس کو اس کی بدولت سب
کچھ مل سکتا ہے۔ آخر یہ ہوا کہ نہایت بیمار ہو گئے اور تندرستی بھی جاتی رہی مگر صبر کیا اور پھر خدا تعالیٰ نے
شیطان سے کہا کہ میرا بندہ کیسا صابر ہے۔ شیطان چُپ سا ہو گیا۔ مگر ان کی بیوی جو ہمیشہ کھانا پکایا کرتی تھی
شیطان اس کو راستے میں ملا اور ایک بڑھی کی شکل میں اس سے کہا کہ تیرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے تو اس کی
کیوں خدمت کرتی ہے۔ اُس نے یہ بات حضرت ایوب سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو شیطان تھا تو نے اس
کی بات کیوں میرے پاس کہی میں اچھا ہو کر تجھ کو سو بیداروں گا۔ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ایوب علیہ السلام
کے پاس فرشتہ آیا اور اپنے پاؤں مار کر ایک چشمہ نکالا اس میں نہانے کے واسطے کہا۔ حضرت ایوب اس میں
نہا کر اچھے ہو گئے اور پھر بیوی کی طرف متوجہ ہوئے تو چونکہ آپ نے قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بیوی
تمہاری بے قصور ہے صرف ایک جھاڑو بجائے سو بید کے اس کے بدن سے چھو دو تاکہ قسم چھوٹی نہ ہووے۔

اب دیکھو کہ کتنا صابر ہونا ان کا ثابت ہوا۔ ان کا قصہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں باوجودیکہ صد سال
گزر گئے تھے نقل کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَبْلُوْا نَكْمٌ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوبِ وَالْجُبُوْا
وَلَقَدْ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ (البقرة: ۱۵۶) کبھی ہم تم کو نہایت فقر و فاقہ سے
آزمائیں گے اور کبھی تمہارے بچے مرجاویں گے۔ تو جو لوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ہی مال تھا ہم
بھی تو اسی کے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں نے جو صبر کرتے ہیں میرے مطلب کو سمجھا ہے۔ ان پر
میری رحمتیں ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو دیکھو کہ یہ باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ غریب آدمی کے ساتھ
مکبر کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ (البدل جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۱۰-۲۱۱ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء) نیز

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۵-۱۶ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

مجلس قبل از عشاء

عبدالغفور نامی ایک شخص کے آریہ مذہب اختیار کرنے پر
فرمایا کہ:-

ارتداد عن الاسلام کا ذکر

اس طرح کے ارتداد سے اسلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ یکجائی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آیا اسلام
ترقی کر رہا ہے یا تنزل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو بعض لوگ مرتد ہو جاتے تھے تو کیا ان سے اسلام

کو نقصان پہنچتا تھا؛ ہرگز نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سچا انجام کار اسلام کو ہی مفید پڑتا ہے اور اس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ اختلاف کی ایک راہ کھلتی ہے اور جب خدا تعالیٰ نے ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل کرنی ہوتی ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ اہل اسلام میں سے کچھ ادھر چلے جاویں۔ خدا تعالیٰ کے کام بڑے دقیق اور ہنر سے بھرے ہوتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔

(البدء جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۹ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۳ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

وَمَنْ يَشَقَّ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴۱)

حضرت اقدس کا عورتوں کو وعظ

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہ ہوگا۔ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقویٰ سے کام لیں تو خدا تعالیٰ خود اُن کو رزق پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ انسان بعض گناہ عہد بھی کرتا ہے اور بعض گناہ اس سے دیے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جتنے انسان کے عضو ہیں ہر ایک عضو اپنے اپنے گناہ کرتا ہے۔ انسان کا اختیار نہیں کہ بچے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بچا دے تو بچ سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ: ۵) جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جائے تو اُن کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص عابد بہت دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہوں سے آزادی دے اس نے بہت دعا کرنے کے بعد سوچا کہ سب سے زیادہ عاجزی کیونکر ہو۔ معلوم ہوا کہ گتے سے زیادہ عاجز کوئی نہیں تو اس نے اس کی آواز سے رونا شروع کیا کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں گتا آگیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا برتن پیدا کر دیوے تو اس نے اگر دیکھا تو عابد ہی تھا گتا کہیں نہ دیکھا۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہاں گتا رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہی گتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم ایسے کیوں رو

رہے تھے، کہا کہ خدا تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اس واسطے میں نے سوچا کہ اس طرح میری عاجزی منظور ہو جاوے گی۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے لڑکے کے واسطے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دعا کرے بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گناہ سے نہیں بچتے، لیکن اگر ان کو کوئی شخص بلے یا ان یا کچھ اور کہہ دیوے۔ تو بڑے خوش میں آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ پھر ہم کو یہ کیوں کہتا ہے۔ اس طرح انسان کو معلوم نہیں کہ کیا کیا گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ پس اُس کو کیا خبر ہے کہ کیا کچھ کھایا ہوا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے میوہوں کو شمار کرے اور دعا کرے پھر اللہ تعالیٰ بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں مانوں گا۔ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱)

دُعا اور صحبت صالحین دو چیزیں ہیں ایک تو دُعا کرنی چاہیے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ دُعا دینے والے صاحبِ صداقتین۔ راست بازوں کی صحبت میں رہو تاکہ انہی صحبت میں رہ

کر کے تم کو تیرا لگ جاوے کہ تمہارا خدا قادر ہے۔ مینا ہے۔ سُنے والا ہے۔ دُعا میں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو مدد ہر نعمتیں دیتا ہے۔ جو لوگ ہر روز نئے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کو حلوے کی طرح شیریں خیال کرتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ یہ زہر ہے کیونکہ کوئی شخص سکھایا جان کر نہیں کھا سکتا۔ کوئی شخص بجلی کے نیچے نہیں کھڑا ہوتا اور کوئی شخص سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور کوئی شخص کھانا شکی نہیں کھا سکتا۔ اگرچہ اس کو کوئی دو چار روپے بھی دے۔ پھر باوجود اس بات کے جو یہ گناہ کرتا ہے کیا اس کو خبر نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل مضرتین نہیں کرتا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ آدمی پہلے یقین حاصل کرے جب تک یقین نہیں غور نہیں کر لیا اور کچھ نہ پائے گا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ بھی دیکھ کر ان کو ایمان نہ آیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے غور نہیں کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (بحق اسراہیل: ۱۶) ہم عذاب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیوں اور وَاِذَا ارَادْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُنْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَنَحْنُ عَلَیْهَا اُنْقُوْلُ قَدْرُنْهَا تَذْمِيْرًا (بحق اسراہیل: ۱۷) پہلے امر اللہ تعالیٰ مملت دیتا ہے۔ وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ آخر ان کی پاداش میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اولاد کی تربیت کرو۔ زمانہ نہ کرو۔ کسی شخص کا خون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عباد میں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں۔ عمدہ کرو اور عمدہ کو پورا کرو۔ اگر تکبر کرو گی تو تم کو خدا ذلیل کرے گا یہ ساری باتیں بُری ہیں۔

شام کے وقت بوجہ دورانِ سرحضرت اقدس (علیہ السلام) نے نمازِ مغرب کے نوافل بیٹھ کر ادا کئے۔
بعد ازاں آندھی اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور تجویز ہوئی کہ نمازِ عشاء جمع کر لی جاوے چونکہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی اس لیے تشریف لے گئے مگر تاہم باجماعت نماز کا اس قدر
آپ کو خیال تھا کہ تاکید فرمائی کہ تکبیر زور سے کہی جاوے کہ میں اندر کُن لوں اور باجماعت نماز ادا
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۱۰ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء

فرمایا کہ :-

خدا تعالیٰ سچا دوست ہے

دعویٰ مومن اور مسلم ہونے کا آسان ہے مگر جو سچے طور پر
خدا تعالیٰ کا ساتھ دیوے تو خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ہر ایک دل کو اس قسم کی سچائی کی توفیق نہیں ملتا
کرتی یہ صرف کسی کا دل ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ دوست بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض زن مزاج کہ وفا
نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حق دوستی کو وفاداری کے ساتھ پورا ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وفادار دوست
ہے اسی لیے تو وہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّخِذْ عَلَىٰ اللَّهِ وَالْعَاقِبَةِ ۖ اللَّهُ يَتَّخِذْ لِكُلِّ قَوْمٍ وَلِيًّا (۴) کہ جو خدا کی طرف پورے طور پر آگیا اور
اعداء وغیرہ کسی کی پروا نہ کی نہ ہو حَسْبُهُ تُو بِمِطْرٍ خَدَّاهُ اس کے ساتھ پوری وفا کرتا ہے۔

ایک پیشگوئی

عقرب ایسا ہو گا کہ شریر لوگ جو رعب و اب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے جاویں گے۔
گذشتہ چند ایام میں سخت گرمی تھی اور آج بفضلِ خدا بارش ہو
جانے کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کے ہو جانے سے
درخت دھوئے دھاتے نظر آرہے تھے۔ آسمان، بادل اور ہر ایک درو دیوار نے بارش کی وجہ
سے ایک خاص رنگ و روپ حاصل کیا تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور محترم شکر انسان نے
فرمایا کہ :-

خدا کے تصرفات بھی کیسے ہیں۔ ابھی کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔

ایک مومن اور دُنیا دار کی موت میں فرق

جس کا دل مُردہ ہو وہ خوشی کا مدار صرف دنیا کو رکھتا
ہے مگر مومن کو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی شے
پیاری نہیں ہوتی جس نے یہ نہیں پہچانا کہ ایمان کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ وہ دُنیا سے کبھی آگے نہ دیکھتے ہی نہیں ہیں

جب تک دنیا ان کے ساتھ ہے۔ تب تک تو سب سے خوشی سے لڑتے ہیں۔ بیوی سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ مگر جس دن دنیا گئی تو سب سے ناراض بیٹھی۔ منہ سوجا ہوا ہے۔ ہر ایک سے لڑائی ہے گلہ ہے شکوہ ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی ناراض ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان سے کیسے راضی رہے۔ وہ بھی پھر ناراض ہو جاتا ہے۔

مگر بڑی بشارت مومن کو ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** (الفجر: ۲۷-۲۸) سے نفس جو کہ خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی واپس آ۔ اس خوشی میں ایک کافر ہرگز شریک نہیں ہے۔ راضیہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مرادات کوئی نہیں رکھتا کیونکہ اگر وہ دنیا سے خلاف مرادات جادے تو پھر راضی تو نہ گیا۔ اسی لیے اس کی تمام مراد خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ اس کے مصداق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کو یہ بشارت ملی۔ **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲۰)** اور **أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدة: ۳)** بلکہ مومن کی خلاف مرضی تو اس کی نزع (جان کنی) بھی نہیں ہو کر تھی۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دعا کیا کرتا تھا کہ میں طوس میں مروں، لیکن ایک دفعہ وہ ایک اور مقام پر تھا کہ سخت بیمار ہوا اور کوئی امید زبیت کی نہ رہی تو اس نے وصیت کی کہ اگر میں یہاں مرجاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اسی وقت سے وہ رُوبصحت ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی وصیت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مومن کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ **أَدْعُونِي أَجْتَبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱)** خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میری دعا تھی کہ طوس میں مروں۔ جب دیکھا کہ موت تو یہاں آتی ہے تو اپنے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا۔ اس لیے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکا نہ دوں۔ غرضیکہ **رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کی موت سخت نامردی سے ہوتی ہے دنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اُسے نزع ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اُسے عذاب دیوے اور اس کی حسرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ انبیاء کی موت جو کہ **رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** کی مصداق ہوتی ہے۔ اس میں اور دنیا دار کی موت میں ایک تین فرق ہو۔ دنیا دار کتنی ہی کوشش کرے مگر اس کی موت کے وقت حسرت کے اسباب ضرور پیش ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ **رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** کی موت مقبولین کی دولت ہے۔ اس وقت ہر ایک قسم کی حسرت دُور ہو کر اُن کی جان نکلتی ہے۔ راضی کا لفظ بہت عمدہ ہے اور ایک مومن کی مرادیں اصل میں دین کے لیے ہو کر تھیں۔ خدا تعالیٰ کی کامیابی اور اس کے دین کی کامیابی اس کا اصل مدعا ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اس قسم کی موت نصیب ہوئی۔

۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

نظر نظر کا فرق

سلطان محمود سے ایک بزرگ نے کہا کہ جو کوئی مجھ کو ایک دفعہ دیکھ لیوے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ محمود نے کہا کہ یہ کلام تمہارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ اُن کو کفار البولہب، الجہل وغیرہ نے دیکھا تھا۔ اُن پر دوزخ کی آگ کیوں حرام نہ ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اسے بادشاہ کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِرُوْنَ (الاعراف: ۱۹۹) اگر دیکھا اور ٹھوٹا کا ذب سمجھا تو کہاں دیکھا؟

حضرت ابو بکرؓ نے، فاطمہؓ نے، حضرت عمرؓ نے اور دیگر اصحابؓ نے آپ کو دیکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا۔ دیکھنے والا اگر محبت اور اعتقاد کی نظر سے دیکھتا ہے تو ضرور اثر ہو جاتا ہے اور جو عداوت اور دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ایمان حاصل نہیں ہوا کرتا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پیچھے نماز ایک مرتبہ پڑھ لیوے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کُنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ کے مصداق ہو کر نماز آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو وہ بخشے جاتے ہیں۔

اس میں لوگ نمازیں دُنیا کے رونے روتے رہتے ہیں اور جو اصل مقصود نماز کا قرب الی اللہ اور ایمان کا سلامت لے جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں حالانکہ ایمان سلامت لے جانا بہت بڑا معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان اس واسطے روتا ہے کہ مجھ کو با ایمان اللہ تعالیٰ دینا سے یہ جاوے تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے اور بہشت اُن کو ملیگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حصول ایمان کیلئے روتے ہیں۔ مگر یہ لوگ جب روتے ہیں تو دنیا کے لیے روتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو ٹھلا دیگا۔

اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْ كُنْتُمْ بِالْبَقْعَةِ (۵۳) تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا یعنی آرام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں میں تم کو یاد رکھوں۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبت کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنے ایمان کو صاف کر کے اور دروازہ بند کر کے روئے بشرطیکہ پہلے ایمان صاف ہو تو وہ ہرگز بے نصیب اور نامراد نہ ہوگا۔ حضرت داؤدؑ فرماتے ہیں کہ میں بڑھا ہو گیا مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو شخص صالح ہو اور با ایمان ہو پھر اس کو دشواری پیش ہو اور

نہ ممکن ہے خدیجؑ فرمایا ہو۔ (مرتب)

اس کی اولاد بے رزق ہو۔

پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ (الکہف: ۶۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ وعظ فرما رہے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی اور بھی علم میں زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اُن کی پسند نہ آئی (یعنی یوں کہتے کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم میں زیادہ ہیں) اور حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری پھلی زندہ ہو جاوے گی وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا۔ پس جب وہ ادھر گئے تو ایک جگہ پھلی بھول گئے جب دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ پھلی وہاں نہیں ہے۔ وہاں ٹھہر گئے تو ایک ہمارے بندہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کو موسیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم اور معرفت سیکھوں؟ اس بزرگ نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں مگر آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں دی جاتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک موقع پر بے عمل کام کرتا ہے تو اکثر بدظنی ہو جاتی ہے۔ پس موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی بدظنی نہ کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا۔ پس جب چلے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہوئے (یہاں پر حضرت اقدس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا وہ تمام قصہ ذکر کیا جو کہ سورہ کف میں مذکور ہے۔ پھر اس دیوار کے خزانہ کی نسبت فرمایا کہ) اُس کو اس واسطے درست کر دیا کہ وہ دو تین بچوں کے کام آوے۔ اس واسطے یہ کام کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں نے کوئی نیک کام نہ کیا تھا مگر اُن کے باپ کے نیک بخت اور صالح ہونے کے باعث خدا تعالیٰ نے ان بچوں کی خبر گیری کی۔

دیکھو کہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے واسطے اس کی اولاد کا اس قدر خیال رکھا اور کہاں یہ کہ انسان غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ہر حال میں تعلق رکھتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک انسان کے دن برگشتہ ہیں۔ کام اس کے خراب ہیں مگر خدا تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ قابلِ رحم ہی نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان پر بڑا رحم ہے۔ ہزاروں گناہ بختا ہے۔ جب انسان بہت تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي غَفَرْتُ لَكَ یعنی جو تیری مرضی ہو کئے جائیں گے تجھے سب کچھ بخش دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (الحجۃ: ۷۱) یعنی جو چاہو سو کئے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان اور رحیم ہے

اور بہت رحم سے معاملہ کرتا ہے۔
فرمایا کہ :

وہ خدا جو کہ عرصہ سے مخفی چلا آتا تھا اب نقاب اٹھا کر چہرہ دکھا رہا ہے۔ کیا آج تک کسی نے ایسا بوقتِ خدا دیکھا تھا جیسے کہ اب رات دن بول رہا ہے۔

موجودہ زمانہ کے گدی نشین جو کہ دینی ضرورتوں سے غافل ہیں۔ ان کے ذکر پر فرمایا کہ :-
اگر پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یونہی ایک فقیر کی طرح گدی پر بیٹھے رہتے۔ تو صریح کامیابی جو کہ آپ نے دنیا میں دیکھ لی۔ کیسے نظر آتی۔ طاعون کا ظاہر ہونا بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔

رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ
مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے کہ جب آپ ہر ایک قسم کے غلے سے ہدایت کو پیش کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اخلاق۔ صبر۔ نرمی اور نیرمار، ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں نرمی برتنے میں غلے دلائل اور معجزات کے پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک وقت بچہ کو مار سے ڈراتی ہے وہ بھی آپ نے بت لیا تو مار بھی ایک خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے خدا تعالیٰ اُن کو اس طریق سے سمجھاتا ہے کہ وہ نجات پاویں۔

خدا تعالیٰ نے چار صفات جو مقرر کی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی ہے۔ مثلاً پہلے ربِّ العالمین یعنی عام ربوبیت ہے تو آیت مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری صفات۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۸ و ۲۹ صفحہ ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۲۶ مورخہ ۳۱ جولائی و ۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۔ یہاں سے لے کر اخیر تک جو مضمون البدر میں ۱۶ جولائی کی ڈاٹری میں درج ہے۔ یہی مضمون الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ الحکم میں ۲۱ جولائی کی ڈاٹری میں درج ہے۔ غالباً دو ڈاٹری نویں صاحبان میں سے کسی ایک سے سووا ایسا ہو گیا ہے یعنی یا تو ۱۶ جولائی کی ڈاٹری غلطی سے ۲۱ جولائی کی ڈاٹری میں درج کر دی گئی ہے اور یا ۲۱ جولائی کی ڈاٹری سووا ۱۶ جولائی کی ڈاٹری میں درج ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم (مرتب)

۲۱ جولائی ۱۹۰۳ء

ایک شخص نے سوال کیا کہ ربی برادر اس وغیرہ کا رونا
میں سرکاری سیر ۸۰ روپے کا دیتے ہیں اور لیتے ۱۰

ایک استفسار اور اس کا جواب

روپے کا ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا:

جن معاملات میں بیع و ثمری میں مقدمات نہ ہوں۔ فساد نہ ہوں۔ تراشی فریقین ہو اور سرکار نے بھی جرم نہ رکھا ہو۔ عرف میں جائز ہو۔ وہ جائز ہے۔

ماور جب دنیا میں اصلاح اور اشاعت ہدایت کے لیے آتے ہیں تو وہ ہر طرح سے سمجھاتے ہیں۔ آخری علاج اور راہ سختی بھی ہے۔ دنیا

ہدایت کے مختلف ذرائع

میں بھی یہی طریق جاری ہے کہ ابتداءً اولاً نرمی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ پھر اس کی خوبیاں اور مفاد بتا کر شوق دلایا جاتا ہے۔ آخر جب کسی طرح نہیں مانتے تو سختی ہوتی ہے۔ جیسے ماں ایک بچہ کو مار سے ڈراتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر طریق عقل تبلیغ اور ہدایت کی تجویز کر سکتی ہے۔ اختیار کئے۔ یعنی اول ہر قسم کی نرمی سے، رفق، صبر اور اخلاق سے، عقلی دلائل اور معجزات سے کام لیا اور آخر الامر جب ان لوگوں کی شرارتیں اور سختیاں حد سے گذر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رنگ میں ان پر حجت پوری کی اور سختی سے کام لیا۔ یہی حال اب ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دلائل سے سمجھایا۔ نشانات دکھائے اور آخراہ طاغون کے ذریعہ متوجہ کر رہا ہے اور ایک جماعت کو اس طرف لا رہا ہے۔

فرمایا:-

سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے منظر کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رب العالمین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی منظر ہوئے۔ جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) جیسے رب العالمین عام ربوبیت کو چاہتا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لیے قرار پائی۔

پھر دوسری صفت رحمن کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل منظر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں۔ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان: ۵۸) پھر آپ رحیمیت کے منظر ہیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کے لیے کیں اور ان خدمات میں جو کمال

اُٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے۔

پھر آپ مالکیت یوم الدین کے منظر بھی ہیں۔ اس کی کامل تہنیتی فتح مکہ کے دن ہوئی ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربعہ کا جو اتم الصفات میں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۹ صفحہ ۱۹-۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء

ایک روٹیا

فرمایا کہ :-

رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک انب ہے جسے میں نے تھوڑا سا چوسا تو معلوم ہوا کہ وہ تین پھل ہیں جب کسی نے پوچھا کہ کیا پھل ہیں تو کہا کہ ایک آم ہے ایک طوبیٰ اور ایک اور پھل ہے۔

اسلام سے ارتداد کی وجہ پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

اسلام سے ارتداد کی وجہ
جب ایک قوم کا غلبہ اور اقبال ہوتا ہے تو خود غرض آدمی اغراض کے واسطے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔
(البدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

ایک بھائی نے عرض کی کہ حضور بکر اور غیرہ جانور جو غیر اللہ تھانوں اور قبروں پر چڑھا سہ جاتے ہیں پھر وہ فروخت ہو کر ذبح

قبروں پر چڑھاوے

ہوتے ہیں کیا ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا :-

شریعت کی بناء نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُھْلَیْہِمْ لَیْغِیْرُ اللّٰہِ (البقرة: ۱۷۳) سے یہ مراد ہے کہ جو ان مندروں اور تھانوں پر ذبح کیا جاوے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اس کا کھانا

لے الحکم میں "طوبی" لکھا ہے۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

تو جائز نہیں ہے لیکن جو جانور بیح و شری میں آجاتے ہیں اس کی علت ہی سمجھی جاتی ہے زیادہ تفتیش کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو حلوئی وغیرہ بعض اوقات ایسی حرکات کرتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کراہت اور نفرت پیدا کرتا ہے لیکن ان کی بنی ہوئی چیزیں آخر کھاتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیرینیاں نیاں کرتے ہیں اور میلی بکجلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں۔ اور جب کھانڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو پاؤں سے مٹتے ہیں چوڑھے چھار گڑ وغیرہ بناتے ہیں اور بعض اوقات جوٹھے رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح پر اگر تشدد ہو تو سب حرام ہو جاویں اسلام نے مالایطاق تکلیف نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت کی بنا نرمی پر ہے۔

اس کے بعد سائل مذکور نے پھر اسی سوال کی اور باریک جزئیات پر سوال شروع کئے فرمایا:-
اللہ تعالیٰ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (المائدہ: ۱۰۲) بھی فرمایا ہے بہت کھودنا اچھا نہیں۔

تمتقیوں کو اللہ تعالیٰ ابتلاؤں سے بچاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تمتقی کو
ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ اَلْخَبِيثَاتُ

لِلْخَبِيثَاتِ (النور: ۲۷) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمتقیوں کو اللہ تعالیٰ خود پاک چیزیں ہم پہنچاتا ہے اور خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کرے اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزگی ہے۔ تو وہ ایسے ابتلاؤں سے بچا لیا جاویگا۔ ایک بزرگ کی کسی بادشاہ نے دعوت کی اور بکری کا گوشت بھی پکایا اور خنزیر کا بھی۔ اور جب کھانا رکھا گیا تو عمدہ سؤر کا گوشت اس بزرگ کے سامنے رکھ دیا اور بکری کا اپنے دوستوں کے آگے جب کھانا رکھا گیا اور کہا کہ شروع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ پر بذریعہ کشف اصل حال کھول دیا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تقسیم ٹھیک نہیں اور یہ کہہ کر اپنے آگے کی رکابیاں ان کے آگے اور ان کے آگے کی اپنے آگے رکھتے جاتے تھے۔ اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ۔ (الایۃ)۔

۱۔ البدر میں مزید لکھا ہے۔ کیونکہ اب ممکن تھا کہ وغیرہ مقامات پر لاکھوں حیوان چڑھتے ہیں اور روزمرہ فروخت ہو کر ذبح ہوتے ہوں گے اگر ان کا کھانا حرام ہو تو پھر تو تکلیف مالایطاق ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے:- اور تمتقی کو تو کسی قسم کی تکلیف پیش نہیں آتی اور اسے حلال روزی پہنچانے کی ذمہ داری تو خود خدا نے لی ہے اور اس نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (النور: ۲۷)

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

غرض جب انسان شرعی امور کو ادا کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور بڑی اور
مکروہ باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اَلَا مَا جِئْتُمْ بِدِينٍ مُّزَيَّفٍ (یوسف: ۵۴) کے یہی معنی ہیں۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۵ جولائی ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ایک الہام

فرمایا:-

کل محبے الہام ہوا تھا اَلْفِتْنَةُ وَالصَّدَقَاتُ

فرمایا کہ:-

اب الہام بھی اسے کیا کہیں۔ ایسی صاف اور واضح وحی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باہل
نہیں رہتی۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسی وحی ہو تو بورہ ہر وحی میں پیشگوئی ضرور ہوتی ہے۔

تقویتِ ایمان کی ضرورت
تقویتِ ایمان کی بڑی ضرورت ہے بغیر ایمان کے اعمالِ شل مردہ
کے ہوتے ہیں۔ ایمان ہو تو انسان کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے
جس سے وہ آسمان کی طرف مصعود ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو نہ برکات حاصل ہوتے ہیں نہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔
خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جب کوئی عمل کیا جاوے تو جو اس عمل کی شان ہوگی تو کیا ویسی کسی دوسرے کی ہو سکتی
ہے ہرگز نہیں جس قدر امراضِ عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری کے دیکھے جاتے ہیں ان سب کی اصل جڑ
معرفت کی کمزوری ہے۔ ایک کیڑے کی بھی معرفت ہوتی ہے تو انسان اس سے ڈرتا ہے۔ پھر اگر خدا کی
معرفت ہو تو اس سے کیوں نہ ڈرے ہر غرض کہ معرفت کی بڑی ضرورت ہے۔

الحکم میں ہے:- ”ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے ورنہ ایمان بدون عمل مردہ ہے اور جب تک عمل نہ ہو
وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں مگر اعمال کی قوت اور توفیقِ معرفت اور
یقین سے پیدا ہوتی ہے جس قدر یہ قوت بڑھتی ہے اسی قدر اعمالِ صالحہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ برکات
حاصل ہوتی ہیں جن سے انسان آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو یقین کے ثمرات پیدا نہیں
ہوتے جس قدر انسان شک و شبہ میں اور غفلت میں ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ہماری جماعت تو بڑھ رہی ہے لیکن ابھی پوسٹ ہی بڑھتا ہے۔ اگر مغز بڑھے تو بات بار بار خیال آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی قوت قدسیہ ہے کہ آپ پر ایمان لاکر صحابہ کرامؓ نے ایک دفعہ ہی دنیا کا فیصلہ کر دیا۔ جان سے بڑھ کر کیا شے ہوتی ہے۔ اپنے خون سے دین پر مہریں لگا دیں اب لوگ بیعت کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ ہی فحشی اغراض دنیا کے بھی لاتے ہیں کہ فلاں کام دنیا کا ہو جاوے۔ یہ ہو جاوے۔ یہ سچ ہے کہ جو مومن ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل اس کی آسان کر دیتا ہے مگر سب سے اول معرفت ضروری ہے پھر خدا تعالیٰ خود اس کی ہر ایک ضرورت کا کفیل ہو گا۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۶ جولائی ۱۹۰۳ء

مسیح موعود کے زمانہ میں درازنی عمر کا راز
احادیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عمریں لمبی ہو جائیں گی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا۔ بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی، جانی نصرت میں اس کے مخلص احباب ہوں گے۔ اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کی عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ اس واسطے کہ وہ لوگ نفع رسال وجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكْتُبُ فِي الْأَنْصُحِ (الدعد: ۱۸)** یہ امر قانون قدرت کے موافق ہے کہ عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ اس زمانہ کو جو دراز کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہے۔
(اس پر حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مجدد و عمر بن عبد العزیز کو تسلیم

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اسی قدر اس کا ایمان کمزور ہے اور اس ایمان کے موافق اس کے اعمال کمزور۔ جس قدر امراض عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی اصل جبر معرفت کی کمی اور کمزوری ہے۔ ورنہ معرفت تو ایک ایسی لذیذ شے ہے کہ جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر عمل کی طاقت ملتی ہے۔ ایک کیڑے کی معرفت بھی ہو تو انسان اس سے ڈرتا ہے۔ اسے علم ہو کہ چیونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے ضرر سے بچتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سے نہ ڈرے۔ اصل یہی معرفت ہے جس کے بغیر کوئی خوشی اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

کیا ہے وہ کل دو برس تک زندہ رہے ہیں)

ازاں بعد حضرت حجۃ اللہ نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں فرمایا :-

معص خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آج تک ہم کو محفوظ رکھا ہے اور جماعت کو ترقی دے رہا ہے اور اس کے ازدیاد ایمان اور معرفت کے لیے حج و براہین ظاہر کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی پہلو تاریکی میں نہیں رہنے دیا۔

سلسلہ احمدیہ

ہمارے سلسلہ کے لیے منہاج نبوت ایک زبردست اُمینہ ہے۔ جاہل اس پر اپنی کم سمجھی سے اعتراض کرے تو منہاج نبوت اس کے منہ پر طمانچہ مارتا ہے جو بات ہونا رہتی ہے اس کے نشانات اور آثار خود بخود نظر آنے لگتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کی تکمیل کی ہوائیں چل رہی ہیں اور دو طرح سے وہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے دن رات کوشش جاری ہے اور اشاعت اور تبلیغ کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ تائیدات الہیہ شامل حال ہوتی جاتی ہیں۔ دوسری طرف خود ہمارے مخالفوں کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اور ان میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑتے جاتے ہیں اور اس کی براہین بیان کر رہے ہیں۔ گویا وہ اپنے مذہب و ملت کی عمارت کو یُخْرِبُونَ بِيُؤْتِيهِمُ الْخَشْرَ (۳) کا مصداق ہو کر خود ہی مسمار کر رہے ہیں۔

فرمایا :-

اللہ تعالیٰ جب تک اپنا چہرہ نہ دکھلائے۔ ہرگز نہیں چھوڑے گا کیونکہ یقین کی ترقی کا سچا ذریعہ یہی ہے۔

فرمایا :-

دوزخ کے سات دروازے

چند روز سے جو مستورات میں وعظ کا سلسلہ جاری ہے ایک روزیہ ذکر الگیا کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت کے آٹھ۔ اس کا کیا متر ہے تو یک دفعہ ہی میرے دل میں ڈالا گیا کہ اصول جبرائیم بھی سات ہی ہیں اور نیکیوں کے اصول بھی سات۔ بہشت کا جو آٹھواں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا دروازہ ہے۔

دوزخ کے سات دروازوں کے جو اصول جبرائیم سات ہیں ان میں سے ایک بدظنی ہے۔ بدظنی کے

لے ابد میں ہے، دوسرے یہ کہ ان کی کوششوں کا وبال الٹ کر انہی پر پڑتا ہے اور وہ یُخْرِبُونَ بِيُؤْتِيهِمُ الْخَشْرَ (۳) کا خود مصداق ہو رہے ہیں۔ (البدتر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

ذریعہ بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور تمام باطل پرست بدعتی سے گمراہ ہوئے ہیں۔
دوسرا اصول تکبر ہے۔ تکبر کرنے والا اہل حق سے الگ رہتا ہے اور اسے سعادت مندوں کی طرح اقرار کی توفیق
نہیں ملتی۔

تیسرا اصول جہالت ہے یہ بھی ہلاک کرتی ہے۔

چوتھا اصول اتباع ہوئی ہے۔

پانچواں اصول کورانہ تقلید ہے۔

غرض اسی طرح پر جرائم کے سات اصول ہیں اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے مستعبط ہوتے ہیں خدا تعالیٰ
نے ان دو اصول کا علم مجھے دیا ہے۔ جو گناہ کوئی بتائے وہ ان کے نیچے آجاتا ہے۔ کورانہ تقلید اور اتباع ہوئی کے
ذیل میں بہت سے گناہ آتے ہیں۔

جنت کی نعماء
اسی طرح ایک دن میں نے بیان کیا کہ دوزخیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اُن
کو زکوٰۃ نہ کھانے کو ملے گا اور بشتیوں کو اس کے بالمقابل دودھ اور شہد کی نہریں
اور قسم قسم کے پھل بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا کیا متر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بالمقابل بیان ہوئی ہیں۔ بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگہ کر کے یہ بھی
فرمایا ہے۔ **كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا تَالُوْا هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتُمْ بِهٖ**
مُمْتَلِكٰٓ اِمْۢمًا وَّابِقٰۃً ۝۲۶ تو اس میں رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آم۔ خربوزے اور دوسرے
پھل اور دنیا کا دودھ اور شہد اُن کو یاد آجائے گا نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ مومن جو اخلاص اور محبت کیساتھ
خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس ذوق شوق سے جو لذت اُن کو محسوس ہوتی ہے تو بہشت کی نعمتوں اور
لذتوں کے حاصل ہونے پر وہ لذت اُن کو یاد آجائے گی کہ اس قسم کی لذت بخش نعمتیں ہمارے رب سے پہلے بھی
ملتی رہی ہیں۔ چونکہ بہشتی زندگی اسی عالم سے شروع ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کا ملنا بھی یہیں سے شروع
ہو جاتا ہے۔ ورنہ بہشت کی نعمتوں کے بارہ میں تو آیا ہے کہ نہ اُن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ تو
ان دنیوی پھلوں سے اُن کا رشتہ کیا ہوا؟

ایمان اور اعمال کی مثال قرآن شریف میں درختوں سے دی گئی ہے۔ ایمان کو درخت بتایا ہے اور اعمال
اس کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں۔ جب تک اعمال سے ایمان کے پودہ کی آبپاشی نہ ہو اس وقت
تک وہ شیریں پھل حاصل نہیں ہوتے۔ بہشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے اور

۷۔ معلوم ہوتا ہے کہ باقی دو اصول ڈاڑھی نویں صاحب قلب بند نہیں کر سکے۔ (مرتب)

جو بد بخت و زنی زندگی والا ہے تو وہ ہر وقت اس دنیا میں زقوم ہی کھا رہا ہے اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ مَعِيشَةً
فَشَنًا (ظہ: ۱۲۵) بھی اسی کا نام ہے جو قیامت کے دن زقوم کی صورت پر متماثل ہو جائے گی۔ غرض دونوں
صورتوں میں باہم رشتے قائم ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۰ مورخہ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۹ جولائی ۱۹۰۳ء

بوقت نماز ظہر

نجات
برادر مڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور نے آج لاہور
کو جانا تھا۔ انہوں نے لاہور کے آریہ سماج کے اس اشتہار کا ذکر کیا جو انہوں نے
مسئلہ نجات پر مباحثہ کے لیے شائع کیا ہے۔ اس پر حضرت حجتہ اللہ نے مختصر نجات کے متعلق یہ تقریر
بیان فرمائی۔ اس کا حاصل یہ ہے۔ (ایڈیٹر)
فرمایا:-

نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ
سے نہ زکوٰۃ سے اور صدقات سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دُعا حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) کی دعا سب سے اول تعلیم فرمائی ہے کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی
ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کیونکہ جب انسان کی دُعا جو
بچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی اور اس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔

اگر نجات کو محض اعمال پر منحصر کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور دُعا کو محض بے حقیقت سمجھا جاوے جیسا
کہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے تو یہ ایک باریک شرک ہے۔ کیونکہ اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ انسان
خود بخود نجات پاسکتا ہے اور اعمال اس کے سوا اپنے اختیار میں ہیں جن کو وہ خود بخود بجا لاتا ہے تو اس صورت
میں نجات کی کلید انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوئی اور خدا تعالیٰ سے نجات کا کچھ تعلق اور واسطہ نہ ہوگا گویا وہ خود
کوئی چیز نہ ہوا۔ اور اس کا عدم وجود برابر بھڑا (معاذ اللہ) مگر نہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارا یہی
عقیدہ ہے کہ نجات اس کے فضل سے ملتی ہے اور اسی کا فضل ہے جو اعمال صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے

لے ابدر میں ہے۔ "مختلف جیل سے لکھ کر تلخ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہی کمائی اسے قیامت کے دن زقوم کی شکل
میں متماثل ہو کر ملے گی۔"
(البدہر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲)

اور خدا تعالیٰ کا فضل دُعا سے حاصل ہوتا ہے لیکن وہ دُعا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے وہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کا ذاتی اختیار نہیں کہ وہ دُعا کے تمام لوازمات اور شرائط محویت، تَوَكُّل، تَبَتُّل، سوز و گداز وغیرہ کو خود بخود مہیا کرے۔ جب اُس قسم کی دُعا کی توفیق کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی جاذب ہو کر ان تمام شرائط اور لوازم کو حاصل کرتی ہے جو اعمال صالحہ کی رُوح ہیں ہمارا نجات کے متعلق یہی مذہب ہے۔

چونکہ نجات کوئی مصنوعی اور بناوٹی بات نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا اس کے لیے کافی ہو کہ نجات ہو گئی اس لیے اسلام نے نجات کا یہ معیار رکھا ہے کہ اس کے آثار اور علامات اسی دنیا میں شروع ہو جائیں اور بہشتی زندگی حاصل ہو لیکن یہ صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔ باقی دوسرے مذاہب نے جو کچھ نجات کے متعلق بیان کیا ہے وہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلق ہے بلکہ فطرت انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر بھی ایک بیہودہ امر ثابت ہوتا ہے وہ نجات ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر اور نمود اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جو باہر سے چمکتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہے۔ نجات یافتہ انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی تبدیلی نمایاں طور پر نظر آوے اور دوسرے تسلیم کر لیں کہ واقعی اس نے نجات پالی ہے اور خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے لیکن کیا کوئی عیسائی جو خونِ مسیح کو نجات کا اکیلا ذریعہ سمجھتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اس نے نجات پالی ہے اور نجات کے آثار و علامات اس میں پائے جاتے ہیں مسیح کے صلیب ملنے تک تو شائد ان کی حالت کسی قدر اچھی ہوگی بعد میں تو ہر دوسرا دن پہلے سے بدتر ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اب تو فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا کیا یہ نجات کے آثار ہیں؟

آریوں کو بھی فضل سے کوئی تعلق نہیں وہ تو دستِ خود و دہانِ خود کے مصداق ہیں۔ اور ان کے پر مشیر نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا کسی کو نجات کا مل ہی نہیں سکتی۔ اور وہ تمام نجاست کے کیڑے علاوہ ان کیڑوں کوڑوں کے جو موجود ہیں سب انسان ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہوئی تو بتاؤ کہ وہ اور کسی کو کیا نجات دیگا جب اس قدر کثیر اور بے شمار تعداد ابھی باقی ہے۔

آریوں کی دُعا بھی ترمیم کے قابل ہے کیونکہ ان کی کمتی سے مراد جاودانی کمتی نہیں ہوتی بلکہ ایک محدود وقت تک انسان جو نجات سے نجات پاتا ہے اور چونکہ رو میں محدود ہیں اور نئی روح پر میسر پیدا نہیں کر سکتا مجبوراً ان نجات یافتہ کو نکال دیتا ہے۔ پس جب ان کے پر مشیر نے جاودانی کمتی ہی نہیں دینی تو دُعا بھی ترمیم کر کے

لے ابدر میں ہے:۔ نجات کا اثر یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس شخص کو بہشتی زندگی نصیب ہو۔ مَن گانِ نِیْ هُذْہَا
اَسْمٰی مَہُوْیِ الْاٰخِرَةِ اَسْمٰی (ربنہ اسرائیل: ۷۳) ابدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ رگست ۱۹۳۳ء

یوں مانگنی چاہیے کہ اسے پر مشر تو جو دائمی کمتی دینے کے قابل نہیں ہے تو ایک خاص وقت تک مجھے نجات دے اور پھر دھکا دیکر اسی دارالحسن دُنیا میں بھیج دے اور فطرت بھی بدل ڈال کہ اس میں جاودانی نجات کا تقاضا ہی نہ رہے۔

مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ انسانی فطرت کا تقاضا جاودانی نجات کا ہے نہ عارضی کا۔ اور عارضی نجات والا جس کو یقین ہو کہ پھر انہیں تلخوں میں بھیجا جاوے گا۔ کب خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے پر مشر پر انسان کیا بھروسہ اور امید رکھ سکتا ہے۔ بقول شخصے ۷

بانویشن چہ کردی کہ باکنی نظری ۶
حقا کہ واجب آید ز تو اختر از کردن
(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۰ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۳۰ جولائی ۱۹۰۳ء

صد اقت کا ایک معیار

فرمایا:-

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس کو معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اسلام سمندر کی طرح دنیا میں پھیل جاوے گا اور جب آپ نے دعویٰ کیا تو وہی تین چار آدمی آپ کے ہلہ تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے اور ابو جہل وغیرہ آپ کو کیسے ذلیل اور حقیر خیال کرتے تھے لیکن اب اگر وہ زندہ ہوں تو ان کو پتہ لگے کہ جسے وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتے تھے خدا نے اس کی کیا عزت کی ہے۔

اعداء کی ذلت اور اپنی کامیابی پر فرمایا کہ:-

اس کے متعلق حال میں پیشگوئی جو ہوئی ہے اگرچہ وہ ایک رنگ میں پوری ہو گئی ہے تاہم اُسے پوری ہوئی کتنا ہماری غلطی ہے۔ خدا جلنے خدا کا کیا منشا ہے۔ اصل حدایہی پیشگوئیوں کی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ نُورُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۵۶) ہے جو کہ بہت اسباب کو چاہتا ہے۔

دنیا میں حق پسند بہت تھوڑے ہیں اور اقبال پسند بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب اقبال کو اپنے برگزیدوں کے ساتھ کر دیا کرتا ہے تاکہ عوام انسان اُن کے ذریعہ سے ہدایت پاویں۔ کیونکہ عوام ان میں حق پسندی اور عین عقل کم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھ کر اُن کے ذریعہ داخل ہوتے اور ہدایت پاتے ہیں۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۳ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء)

نیز (الحکم جلد ۷ نمبر ۳۱ صفحہ ۱ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء

اسماء الہیہ کی تجلیات

بعض زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم خالص کی تجلی ہوتی ہے اور بعض زمانہ میں اسم ہادی کی تجلی نیک اور خدا ترس لوگ جس اسم کی تجلی ہوتی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رنگ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ اسم خالص کی تجلی کا زمانہ گزر چکا اور اب اسم ہادی کی تجلی کا وقت آیا ہے۔ اسی واسطے خود بخود طبیعتوں میں اس کفر اور شرک سے ایک بیزاری پیدا ہو رہی ہے جو میسائی مذہب نے پھیلا یا تھا۔ ہر طرف سے خبریں آرہی ہیں کہ دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے اور وہ وقت آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جاوے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا كَمَا حَبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے۔ أَرَزْتُ أَنْ أَسْتُخْلَفَ فَخَلَفْتُ أَدَمَ۔ جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زمانہ انقلابات کا زمانہ ہے ہر قسم کے انقلابات ہو رہے ہیں اور یہ سب انقلاب ایک آنے والے زمانہ کی خبر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ فاسق چونکہ زمانہ مزاج ہوتے ہیں اور فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے اس لیے وہ جلد تباہ ہوتے ہیں۔ ذرا سا مقابلہ ہو اور سختی پڑے تو برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ براہین احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے

براہین میں نزول مسیح کا عقیدہ درج کرنے کی حقیقت

کا اقرار درج ہے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں ظاہر نہ کر دیا؟ فرمایا:- جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہم نے ظاہر کر دیا اور یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے اگر منصوبہ بازی ہوتی تو ایسا کیوں لکھتے؟ مگر ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس براہین میں میرا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا ہے اس کی بنیاد براہین سے پڑی ہوئی ہے اور علاوہ بریں سنت اللہ اسی طرح پر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال سے پہلے کیوں نبوت کا دعویٰ نہ کر دیا؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مامور ہونے سے پہلے یوسف تجارت کے ساتھ بڑھئی کا کام ہی کرتے رہے۔ غرض جب تک حکم نہیں ہوتا اعلان نہیں کرتے۔ دیکھو جب تک شراب کی حرمت

لے یہ سوال اور اس کا جواب "البدرا" نے یکم اگست کی ڈائری میں درج کیا ہے۔ (مرتب)

کا حکم نہیں ہوا تھا اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے جب خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہم نے دعویٰ کر دیا۔ بغیر اس کی اطلاع اور اذن کے کس طرح ہو سکتا تھا؟

پس یاد رکھو کہ ہر ایک نبی کو جب تک وحی نہ ہو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وحی الہی سے ہی نکلتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا اُكَلِّتُكَ وَلَا الْاَيْمَانُ يَعْنِي تَوْحِشُ جَانِبًا تَحَاكَ كِتَابُ كَيْفَا هُوَ تَوْتِي ہے اور ایمان کیا چیز ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر ہوئی تو پھر وَ اَمَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (یونس: ۱۰۵) آپ کو کھٹا پڑا۔ اسی طرح آپ کے زمانہ وحی سے پیشتر مکہ میں بت پرستی اور شرک، فسق و فجور ہوتا تھا لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وحی الہی کے آنے سے پہلے بھی آپ نے بتوں کے خلاف وعظ کیا اور تبلیغ کی تھی لیکن جب فَاصْطَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (الحج: ۹۵) کا حکم ہوا تو پھر ایک سینڈ کی بھی دیر نہیں کی اور ہزاروں مشکلات اور مصائب کی بھی پروا نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آجاتی ہے تو پھر مامور اس کے پہنچانے میں کسی کی پروا نہیں کرتے اور اس کا چھانا اسی طرح شرک سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر کی اشاعت شرک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعہ سے نہیں ملی بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اُسے وہ مہجھتا ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں سوچتا اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں جو قرآن شریف میں درج ہیں قرآن شریف کے نزول سے پہلے ہی بیان کر دیتے تو پھر قرآن شریف کی کیا ضرورت رہ جاتی۔ غرض جو کچھ ہم پر خدا تعالیٰ نے کھولا اور جب کھولا ہم نے بیان کر دیا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۱-۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۔ البدر میں ہے:- "ابتداء میں بعض صحابہ کرام نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا جب تک کہ آیت کریمہ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى (النساء: ۴۳) نہ نازل ہوئی۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے:-

"غرض کہ رسول وہی کام کرتا ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْطَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (الحج: ۹۵) جس کا حکم نہ دیا جائے اس کے برخلاف کچھ کہنا یا کرنا گستاخی ہے۔ پس یہی وجہ تھی کہ مسیح کے آسمان پر زندہ ہونے کا جو عقیدہ عام اہل اسلام میں رائج تھا اُسے کتاب میں لکھ دیا گیا اور جب وحی الہی نے اُسے غلط ثابت کیا وہ غلطی ظاہر کر دی گئی۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

یکم اگست ۱۹۰۳ء

گناہ پر مواخذہ کی وجہ ایک دوست کے تحریری سوال پر کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا اور گناہ پر مواخذہ کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا۔

گناہوں کے مواخذہ کے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سنت اللہ میں یہ داخل ہے یا نہیں؟ وہ ہمیشہ سے مواخذہ کرتا آیا ہے۔ گناہ خواہ از قسم صغائر ہوں یا کبائر اس کا مواخذہ ضرور ہوتا ہے۔ اور انسان خود اپنی فطرت میں غور کرے کہ کیا وہ اپنے ماتحتوں اور متعلقین سے کوئی مواخذہ کرتا ہے یا نہیں جب اُن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ کوئی خطا کرتے ہیں۔ یہ فطرتی نقش اس بات پر ایک حجت اور گواہ ہے اور یہ بات کہ شرک کو نہیں بخشا۔ اگر ایک ایک گناہ پر یہ سوال ہو تو پھر بہت بڑی وسعت و کثرت اس سوال کو یوں کہنا پڑے گا کہ وہ ہر قسم کے گناہ کیوں معاف نہیں کر دیتا۔ مزا دیتا ہی کیوں ہے؟ یہ غلطی ہے پہلی امتوں پر گناہوں کے باعث عذاب آئے اور اب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے۔

ہاں ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ایسی سزا عطا کرے کہ اس سے پھر کبھی نجات ہی نہ ہوگی بلکہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم گناہ گاروں کو نہ چالے گا اور اسی لیے قرآن شریف میں جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں فَعَالٌ لِّمَآئِرٍ (ہود: ۱۰۸) فرمایا ہے۔

گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بندوں کے اور ایک خدا کے۔ جیسے چوری ہے یہ عبد کا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی چوری شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو چُر کر دوسرے کو دیتا ہے چونکہ یہ ایک بڑی زبردست جہت کی چوری ہے اس لیے اس کی سزا بھی بہت ہی بڑی ملتی ہے۔

جو لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون اور مرضی کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں کہ جس گناہ کو یہ چاہیں اسے بخش دے اور جس کو نہ چاہیں اسے نہ بخشے اس طرح پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں دنیا میں اس کا نمونہ نہیں تو آخرت میں کیسے؟ کوئی داسرائے کو لکھ دے کہ فلاں مجرم کو سزا دی جائے

لے البتہ میں ہے۔" فرمایا۔ اگر شرک کو اللہ تعالیٰ بخش دے تو پھر زانی اور ہر ایک فاسق فاجر کو بھی بخش دینا چاہیے اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا اللہ تعالیٰ گناہوں کا بدلہ دیتا ہے کہ نہیں اور گناہوں کے بارے میں پہلی امتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تو اس کے جواب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر امتوں کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب دیئے گئے تو پھر شرک جیسے گناہ کی سزا کیوں نہ دی جائے؟

اور تعزیرات ہند کو موقوف کر دیا جائے تو کیا ایسی درخواست منظور ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس طرح پر تو اباحت کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو چاہو سو کرو۔

پھر اسی خط میں ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی؟ اس پر

ایمان بالرسول کی ضرورت

فرمایا کہ:-

رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں پس جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ وہ شریعت کے سارے سلسلہ کو باطل کرنا چاہتا ہے اور رحمت و حرمت کی قید اٹھا کر اباحت کا مشلہ پھیلانا چاہتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے نجات کا مانع نہ ہو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا انتہا برکات اور فیوض لے کر آیا ہے اس کا انکار ہو اور پھر نجات کی امید اس کا انکار کرنا ساری بدکاریوں اور بد معاشیوں کو جائز سمجھنا ہے کیونکہ وہ ان کو حرام ٹھہراتا ہے۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۲ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ہمارے مکرم مخدوم ڈاکٹر سید عبدالنار شاہ صاحب نے اپنی رخصت کے ختم ہونے پر عرض کی کہ میں صبح جاؤں گا۔ فرمایا کہ:-

درازی عمر کا اصل گرو

۱۔ ابد میں ہے:- پھر جس حال میں یہاں قانون میں ان کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی تو خدا تعالیٰ کے قانون میں وہ کیوں تغیر و تبدل چاہتے ہیں؟ (البد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)
۲۔ ابد میں ہے:- ”رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات ہزار ہا ہوتے ہیں تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بڑا گنہ کرتا ہے اور اصل میں جو شخص کہ رسول کا انکار کرتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک حرام حلال ہے۔ شراب بھی جائز ہے زنا بھی جائز ہے جھوٹ بھی جائز ہے گویا سب صفات و کمالات کو جائز ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے منع کرتے ہیں اور وہ جب ان کا انکار کرتا ہے تو ان کی تعلیم کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک حکم کو تسلیم کرے مگر جو وہ حکم لایا اس سے انکار کرے تو پھر وہ حکم کیسے حکم رہ سکتا ہے؟“ (البد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۳)

خط و کتابت کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ حضور میرا ارادہ بھی ہے کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاء اللہ بقیہ حصہ ملازم
پورا کرنے کے بعد مستقل طور پر یہاں ہی رہوں گا۔ فرمایا :-

یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان توبۃ النصوح کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے اور لوگوں کو
نفع پہنچا دے تو عمر بڑھتی ہے۔ اعلاء کلمۃ الاسلام کرتا رہے اور اس بات کی آرزو رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پھیلے۔
اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مولوی ہو یا بہت بڑے علم کی ضرورت ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کرتا رہے۔ یہ ایک اصل ہے جو انسان کو نافع انسان بناتی ہے اور نافع انسان ہونا درازی عمر کا اصل گڑھ ہے۔ فرمایا :-
تیس سال کے قریب گزرے کہ میں ایک بار سخت بیمار ہوا۔ اور اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ ہوا اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمُكِّنْ فِي الْاَرْضِ۔ اس وقت مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھ سے خلق خدا کو کیا کیا فوائد پہنچنے والے ہیں
لیکن اب ظاہر ہوا کہ ان فوائد اور منافع سے کیا مراد تھی۔

غرض جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ
پہنچا دے۔

جب اللہ تعالیٰ ہی دل کو ایسا پاتا ہے کہ اس نے مخلوق کی نفع رسانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے توفیق
دیتا اور اس کی عمر دراز کرتا ہے جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ
شفقت سے پیش آتا ہے اُسی قدر اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا اور اس کی
زندگی کی قدر کرتا ہے، لیکن جس قدر وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ اور لا اُبالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا
نہیں کرتا۔

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لیے نفع رسال نہ ہو تو یہ ایک بیکار
اور نکتہ ہستی ہو جاتی ہے بھیڑ۔ کبھی بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے کام تو آتی ہے لیکن یہ جب

لہ البدین ہے۔ زندگی کے لمبا کرنے کا ایک ہی گڑھ اور وہ یہ ہے جیسے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے وَ اَمَّا مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّنْ فِي الْاَرْضِ۔ جو شے انسان کو زیادہ فائدہ رسال ہوتی ہے وہ زمین میں بہت دیر قائم
رہتی ہے۔ (البدین جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۳۷ء)

لہ البدین میں ہے کہ قریب ۳۰ سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ مجھے سخت بخار چڑھایا تنک کہ میں نے سمجھا کہ
اب آخری دم ہے اور جب میرا خیال قریب قریب یقین کے ہو گیا تو تقسیم ہوئی اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّنْ
فِي الْاَرْضِ (حوالہ مذکور)

اشرف المخلوقات ہو کر اپنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین مخلوق ہو جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (التین: ۶، ۵) میں گرایا جاتا ہے پس یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچا دے تو وہ جانوروں سے بھی گیا گذر رہا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔

اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کامیابی کی موت بھی دراز مٹی عمر ہے نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اس

جہان سے رخصت ہوتے ہیں اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصل ٹوٹ جاتا ہے مگر یہ ایک غلطی اور دھوکا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا مگر ایک اور صورت پر دراز مٹی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشاء اور دراز مٹی عمر کی غاشت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے پس جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاوے اور اس کو کوئی حسرت اور آرزو باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مر رہا ہے اور دراز مٹی عمر کے مقصد کو اس نے پایا ہے۔ اس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے۔

صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے بیس بائیس برس کی عمر پائی مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اٹھے تھے اس لیے انہوں نے زندگی کا اصل منشاء حاصل کر لیا تھا۔

لے۔ یہاں عبارت چھوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ البدر میں ہے :-

"قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ بھی ہمیں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخلوق کو فائدہ رسانی کے بعد اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے سے انسان پر یہ کلمہ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صادق آتا ہے اور اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو اسفل سافیلین ہی میں رد کیا جاتا ہے۔ اگر انسان میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا دے تو پھر کتے، بھیڑ، بکری وغیرہ جانوروں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟"

(البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۳ء)

لے۔ البدر سے :- "اگر انسان خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مرجائے تو جانے کہ اس نے بڑی عمر حاصل کر لی ہے کیونکہ بڑی عمر کا اصل مدعا جو یہ تھا کہ مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اور خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کر کے اپنے بولا کو راضی کرے وہ اس نے حاصل کر لیا اور مرتے وقت اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہی۔"

(البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴)

نیتِ حسنہ کی اہمیت

اگر انسان نیکی نہ کر سکے تو کم از کم نیکی کی نیت تو رکھے کیونکہ ثمراتِ عموماً

نیتوں کے موافق ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیوی حکام بھی اپنے

تواین میں نیت پر بہت بڑا مدار رکھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر دینی امور میں بھی نیت پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں پس اگر انسان نیکی کرنے کا مقصد ارادہ رکھے اور نیکی نہ کر سکے تب بھی اس کا اجر مل جائیگا اور جو شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے اور توفیق کا مناجیہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے دیکھا گیا ہے اور تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ انسان سچی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ وہ صلحاء، سعداء و شہداء میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اُور بَرَکات اور فیوض کو پاسکتا ہے۔ غرض ۔

نہ بزور نہ بزاری نہ بزرے آید

بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ گوہر مقصود ملتا ہے اور حصولِ فضل کا اقرب طریق دُعا ہے۔

اور دُعا کمال کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو۔ اضطراب اور

دُعا کے لوازمات

گدازش ہو۔ جو دُعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی

ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو لیکن یہ سیر نہ ہو، تکلف اور تفتیش سے کرتا ہی رہے اصل اور حقیقی دُعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔

بہت سے لوگ دُعا کرتے ہیں اور ان کا دل سیر ہو جاتا ہے وہ کہہ اُٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا۔ مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پیزی ہی میں برکت ہے کیونکہ آخر گوہر مقصود اسی سے نکل آتا ہے اور ایک دن آجاتا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ منفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رقت جو دُعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو اُٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدمِ حضوری اور بے صبری ہو لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دُعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے تو اس کو صاف کر دے اور عین

الہ بدرے:- "اور اگر دُعا کو دل نہ چاہے اور پورا خشوع و خضوع دُعائیں حاصل نہ ہو تو اس کے حصول کے واسطے بھی دُعا کرے اور اس بات سے اتنا میں نہ پرے کہ میری دعا تو صرف زبان پر ہی ہوتی ہے دل سے نہیں نکلتی۔ دُعا کے جو حفظ ہوتے ہیں ان کو زبان سے ہی کٹا رہے۔ آخر استقلال اور صبر سے ایک دن دیکھ بیگا کہ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہو گیا ہے اور عاجزی وغیرہ لوازمات دُعائیں پیدا ہو جائیں گے۔"

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۳ء)

قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بسط چاہے تو اس قبض سے بسط نکل آئے گی اور رقت پیدا ہو جائے گی یہی وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت رُوحِ آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔

مسیح علیہ السلام کی مضطر بانہ دُعا

یہاں نے خیال کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ اور وہ حالت دعا کا ایک صحیح نقشہ ہے۔ اصل بات یہ

ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بد قضاء و قدر مقتدر تھی اور وہ قبل از وقت اُن کو دکھائی گئی تھی اور انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اس سے رہائی محال ہے اور پہلے نبیوں نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا اور آثار بھی ایسے ہی نظر آتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بڑی بیکلی اور اضطراب کے ساتھ دُعا کی۔ انجیل میں اس کا نقشہ خوب کھینچ کر دکھایا ہے۔ پس اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قضاء و قدر کو جو موت کے رنگ میں مقتدر تھی غشی کے ساتھ بدل دیا اور اُن کی دُعا سنی گئی چنانچہ انجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے جہاں لکھا ہے قَسَمَ لِقَوْلِهِ کہ اس کی دُعا اس کے تقویٰ کے باعث سنی گئی اور خدا نے تقدیرِ مال دی اور موت غشی سے بدل گئی۔

اصل بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے کہنے کے موافق مان لیا جاوے کہ مسیح صلیب پر مر گیا تو اس موت کو لعنتی ماننا پڑے گا جس کا کوئی جواب عیسائیوں کے پاس نہیں بلکہ عیسائیوں پر ایک اور مصیبت بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ مسیح کی یہ دُعا بھی جو اُس نے باغ میں ساری رات رورو کر کی تھی قبول نہیں ہوئی اور ان میں اور چوروں میں جو اُن کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی تو صلیب پر مرنے سے بچنے کے لیے دُعا کی تھی اور انہوں نے بھی کی۔ نہ اُن کی قبول ہوئی اور نہ ان کی۔ مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نزدیک مسیح کی موت لعنتی موت نہ تھی جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ویسے ہی یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔

ایک نکتہ

اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک باریک ستر ہوتا ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام پر اس قسم کے ابتلا اور قضاء و قدر آیا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا اور دوسرے نبیوں پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں آتے ہیں اور یہ ایک تجلی ہوتی ہے جس کو دوسرے لوگ موت سمجھتے ہیں مگر یہ موت دراصل ایک زندگی کا دروازہ ہوتی ہے۔

باب الموت

صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گذرے۔ مثنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا

ایہاں حضرت نے وہ قصہ بیان کیا

پس یہ سچی بات ہے کہ نفسِ امارہ کی تاروں میں جو یہ جکڑا ہوا ہے اس سے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔

اسی موت کی طرف اشارہ کر کے قرآن شریف میں فرمایا ہے
مَقَامِ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمۡ حَتّٰی يَآتِيَنَّكُمُ الْيَقِيْنُ (المحجہ: ۱۰۰) اس

جگہ یقین سے مراد موت بھی ہے یعنی انسان کی اپنی ہوا وہوس پر پوزی فنا طاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہ جاوے اور وہ یہاں تک ترقی کرے کہ کوئی جنبش اور حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان اباحی ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لیے جائز

البد میں یہ قصہ بھی لکھا ہے :-

”کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ کر طوطے نے کہا کہ اگر تو فلاں مقام پر گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا اس پر بہت سے طوطے ہونگے ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ کھلی ہو میں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطا درخت سے گرا اور پھڑک پھڑک کر جان دیدی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس نے رنج سے ایک جان ہلاک ہوئی۔ مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہارِ غم کیا۔ یہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرہ میں تھا پھڑک پھڑک کر جان دیدی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دو خون ہوئے۔ آخر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر بھینک دیا تو وہ طوطا جو پنجرہ سے مردہ سمجھ کر بھینک دیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں۔ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس قید سے آزادی کیسے حاصل ہو؟ سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے پس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔“

(البد جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

البد میں ہے :- ”غرض کہ انسان کے لیے بھی ایک پنجرہ ہے جسے نفسِ امارہ کہتے ہیں

اس پنجرہ سے بھی وہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ موت کو قبول نہ کرے“ (البد جلد ۲ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

البد سے :- ”اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی موت کے آنے کے بعد انسان عبادت نہ کرے اور بیشک بدلوں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہو جاتا ہے ؟

پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ اباحتی ہو جاتا ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے اقبال اس سے دُور ہو جاتے ہیں اور پھر تکلف اور تصنع سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لیے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے اَعْمَلُوا مَا يَشْتَهُ رَحْمَةُ السَّجْدَةِ: ۴۱۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواہی کی اجازت ہو جاتی ہے۔ نہیں بلکہ وہ خود ہی نہیں کر سکتا اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی خضی ہو اور اس کو کہا جاوے کہ تو جو مرضی ہے کر۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے ؟ اس سے فسق و فجور مراد لینا کمال درجہ کی بے حیائی اور حماقت ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جہاں کشف حقائق ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں اسی کے کمال پر الہام ہوتا ہے اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے اس وقت اُسے یہ حکم ملتا ہے۔

پس اقبال عبادت اس سے دُور ہو کر عبادت اس کے لیے غذا شیریں کا کام دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ رَافِقًا: ۲۶ فرمایا گیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

میں مبتلا رہے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد یعنی جبکہ انسان نفس اتارہ سے جنگ کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے اور فتح پاتا ہے تو پھر عبادت اور نیک اعمال کا بھالانا اس کے لیے ایک طبعی امر ہوتا ہے جیسے انسان بلا تکلف میٹھی میٹھی مزہ دار چیزیں کھاتا رہتا ہے اور اُسے لذت آتی رہتی ہے۔ ایسے ہی بلا تکلف نیک اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور اس کی تمام لذت اور خوشی خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہوتی ہے اور جب تک وہ نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے تب تک اُسے ثواب بھی ملتا ہے لیکن جب اس نے موت حاصل کر لی اور نفس پر فتح پالی تو پھر تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ثواب کا کہے کا یہی وہ جنت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور قرآن شریف میں دو جنسوں کا بیان ہے جیسے کہ لکھا ہے وَلَيَمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن: ۴۷) یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنس ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجہ کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی شیت نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے اور جیسے ایک انسان کو خضی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو زنا کاری وغیرہ حرکات کا مرتکب ہی نہیں ہو سکتا ویسے ہی یہ شخص خضی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بدی نہیں ہو سکتی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

گناہ سے نجات کیسے ہو؟ فرمایا:-
گناہ سے نجات محض خدا تعالیٰ کے فضل اور تصرف سے ملتی ہے

جب وہ تصرف کرتا ہے اور دل میں وعظ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی قوت انسان کو ملتی ہے جو اس کے دل کو گناہ سے نفرت دلاتی ہے اور نیکیوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

ایمان کیلئے ابتلا ضروری شے ہے
ایک شخص نے اپنی تکالیف اور ابتلاؤں کا ذکر کیا۔
فرمایا:-

جب اللہ تعالیٰ کسی آسمانی سلسلہ کو قائم کرتا ہے تو ابتلا اس کی جزو ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ابتلا آوے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مستقل مزاجوں میں امتیاز کر دے اور صبر کرنے والوں کے مدارج میں ترقی ہو۔ ابتلا کا آنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۲) کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیئے جاویں کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلا نہ آوے ایسا کبھی نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ غداروں اور کچھوں کو الگ کر دے۔ پس ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اٹھائے بغیر اس کے ایمان کا کچھ مزاجی نہیں ملتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے۔ آخر ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مدارج اور مراتب عالیہ عطا کئے انسان جلد بازی کرتا ہے اور ابتلا آتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ہی رہتی ہے اور نہ دین ہی رہتا ہے مگر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ اس لیے کسی ابتلا پر گھبرانا نہیں چاہیئے ابتلا مومن کو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کی وفاداری کو مستحکم بناتا ہے لیکن کچھ اور عقار کو الگ کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے ذکر کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا مگر اُسے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کچھ تکالیف پہنچیں تو وہ الگ ہو گیا فرمایا:-

تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ابتلا سے بچا لیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلہ پر کیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ سے دُعائیں مانگتے اور کہتے رَبَّنَا اٰفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ نَبِّتْ لَنَا الْبَدْرَ میں یہ عبارت یوں ہے:- انسان چونکہ جلد باز ہوتا ہے اسلئے خدا کے ابتلا سے وہ گھبرا جاتا ہے مگر وہ نہیں جانتا

کہ صبر کے کیا کیا ثمرات ہیں جو اُسے ملنے والے ہیں اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے۔

(البدء جلد نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

اَقْدَامًا وَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة: ۲۵۱) مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تموار سے نہیں ڈرایا جاتا۔ اصل یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں رہنے کے لائق نہیں پاتا اُن کو الگ کر دیتا ہے وہ ایمان کے بعد مرتد اس لیے ہوتے ہیں کہ قیامت کو جب وہ اپنے رفیق کو جنت میں دیکھیں تو اُن کی حسرت اور بھی بڑھے۔ اس وقت وہ کیسے کاش ہم اپنے رفیق کے ساتھ ہوتے۔

اپنی ہی کمزوری ہے جو ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھ لیں اور اس پر ایمان رکھیں تو ایک بُرات اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے پس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ثبات قدم کی دُعا مانگتے رہو۔

کسی کا مُرتد ہو جانا کچھ میرے سلسلہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ منہاج نبوت کے ساتھ یہ بات لازمی ہے۔ نبیوں کے سلسلے میں یہ نظیریں ملتی ہیں۔ ہم کو کوئی افسوس نہیں۔ البتہ ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے کیونکہ اُن کو دو چند عذاب ہو گا اس لیے کہ وہ ایمان لا کر مُرتد ہوئے اور پھر بہشت کے پاس پہنچ کر واپس ہوئے یہ حسرت کا عذاب ہو گا۔

مشکلات سے مت ڈرو خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دُکھ اور مصیبت اور بے عزتی اٹھانے کے لیے تیار رہو "خدا تعالیٰ تمہارے مصائب کو دور کرے اور تمہاری آبرو کا خود محافظ ہو۔"

مومن وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ جب ایمان لے آیا پھر کسی کی دھمکی کی کیا پروا ہے تم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے اور یہ اقرار کر چکے ہو۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے وطن، احباب اور ساری آسائشوں کو چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ میا کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ صادقوں کی طرح ثابت قدم رہے کیونکہ خدا تعالیٰ صادق کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو بڑے بڑے درجے عطا کرتا ہے خدائے تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے جو صادق نہیں وہ آج نہیں کل چلا جائے گا اور اس سلسلہ سے الگ ہو کر رہے گا مگر صادق کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۲ تا ۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

لہ البدین مزید یہ بھی لکھا ہے :-

"مخالفوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ جان بوجھ کر دشمنی کرتے ہیں اور حق کے خلاف کرتے ہیں۔ جماعت کے امام کو تو مومن ہونا چاہیے اور یہ اُلٹے کفر ہیں۔ پس یہ کیسے سستی ہیں کہ امام بنیں۔ اگر یہ جائز ہوتا کہ مسلمانوں کی نماز کا امام کافر و منافق ہو تو پھر صحابہ کرام نے کیوں مخالفوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی؟ جس حال میں یہ لوگ ہیں نہیں مانتے تو پھر ہمارے مکر مذہب ہی ہیں۔ خواہ کہیں خواہ نہ کہیں۔"

(البدین جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۳۱ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

دعا کے اثر اور قبولیت کو توجہ کیساتھ تعلق ہے
امریکہ سے جناب مفتی محمد صادق صاحب
کے ذریعہ ایک ڈاکٹر کی بیوی نے
اپنے کسی عارضہ کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ:-

اس کو جواب میں لکھا جاوے کہ اس میں شک نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے مگر دعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور پھر حقوق کے لحاظ سے دعا کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا حق سب پر غالب ہے۔ اس وقت دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے اور ایک عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ اس لیے فطری طور پر ہماری توجہ اس طرف غالب ہو رہی ہے کہ دنیا کو اس شرک سے نجات لے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہو اس کے سوا دوسری طرف ہم توجہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بات ہمارے مقاصد اور کام سے دور ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کریں بلکہ اس میں ایک قسم کی معصیت کا خطرہ ہوتا ہے۔

ہاں یہ میرا ایمان ہے کہ بیماروں یا مصیبت زدوں کے لیے توجہ کی جاوے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے بلکہ ایک وقت یہ امر بطور نشان کے بھی مخالفوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا۔ اس وقت میری ساری توجہ اسی ایک امر کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ مخلوق پرستی دور ہو اور صلیب ٹوٹ جاوے۔ اس لیے ہر کام کی طرف اس وقت میں توجہ نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ یہ شرک جو پھیلا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جاوے۔ یہ جوش سمندر کی طرح میرے دل میں ہے اسی لیے دُعا کو لکھا ہے کہ وہ مقابلہ کے لیے نکلے پس تم صبر کرو جب تک کہ ایک دعا کا فیصلہ ہو جاوے۔ اس کے بعد ایسے امور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو توجہ ہو سکتی ہے لیکن دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ پس جہاں تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کرو اور یہ یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی نادمہ نہیں اٹھا سکتا۔

مسیح کی زندگی کے حالات پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں کس قدر کوفتیں اور کفتیں اٹھانی پڑیں اور دعا کی عدم قبولیت کا کیسا بُرا نمونہ اس کی زندگی میں دکھایا گیا ہے خصوصاً باغ والی دعا جو ایسے اضطراب کی دعا ہے وہ بھی قبول نہ ہوئی اور وہ پیالہ ٹل نہ سکا۔ پس ایسی حالت میں

مقدم یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کرو اور انسان کی پرستش چھوڑ کر حقیقی خدا کی پرستش کرو۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۷۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

بلا تاریخ

آسمانی نزول سے مراد مسیح کے آسمانی نزول سے یہ مراد ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی اسباب ہوں گے اور اس کا تعلق سماوی علوم سے ہوگا اور ایسا ہی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجہ کا لطیفہ تھا جس کو کم فہم لوگوں نے ایک چھوٹی اور موٹی سی بات بنالیا ہے جو صحیح نہیں۔

فرمایا:

دشمن کی دشمنی بھی ایک وقعت رکھتی ہے۔ ہزاروں شہدے فقیر پھرتے ہیں مگر کوئی ان کو نہیں پوچھتا اور نہ ان کا مقابلہ کرتا ہے مگر ہمارے مقابل میں ہر قسم کے چیلے کئے جاتے ہیں اور ہر ایک پسو سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کو نقصان پہنچایا جاوے اور وہ اس مقابلہ کے لیے ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر چکے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ان نشانات کا جو ظاہر ہو رہے ہیں ایک روک بن جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۷۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۴ اگست ۱۹۰۳ء

در بارِ شام

جنون کے اسباب

فرمایا کہ:-

دو تو ہیں انسان کو مگر جنون کر دیتی ہیں۔ ایک بدلتی اور ایک غضب جبکہ افراد تک پہنچ جاویں۔ ایک شخص کا حال سُنا کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ اول ابتدا جنون کی اس طرح سے شروع ہوئی کہ اُسے نماز کی نیت کرنے میں شبہ پیدا ہونے لگا اور جب پیچھے اس امام کے کہا کرے تو امام کی طرف انگلی اٹھا دیا کرے۔ پھر اس کی تسلی اس سے نہ ہوتی تو امام کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا کرے کہ "پیچھے اس امام کے" پھر اُترتی ہوئی تو ایک دن امام کو دھکا دیکر کہا کہ "پیچھے اس امام کے"

پس لازم ہے کہ انسان بدلتی اور غضب سے بہت بچے ورنہ راستبازوں کے باقی جسدِ رولگ دنیا میں

ہوتے ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ جنون کا ضرور رکھتا ہے جس قدر قوی اُن کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراط تفریط ہوتی ہے اور اس سے جنون ہوتا ہے۔

غضب اور جنون میں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دُورہ ہو تو اُسے غضب کہتے ہیں اور اگر وہ مستقل استحکام پکڑ جاوے تو اس کا نام جنون ہے۔

چاندی پر ذکر ہوا فرمایا کہ:-

جنت میں چاندی کا ذکر کیوں ہے چاندی کے بیچ میں ایک جوہر محبت ہے اس

لیے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جنت کی نعمات میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے حالانکہ اس سے بیش قیمت سونا ہے۔ وہ لوگ اس راہ کو جو کہ خدا تعالیٰ نے چاندی میں رکھا ہے نہیں سمجھے۔ جنت میں چونکہ غلّ اور کینہ اور نفیض وغیرہ نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی اور چونکہ چاندی میں جوہر محبت ہے اس لیے اس نسبت باطنی سے جنت میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں جوہر محبت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر طرفین میں لڑائی ہو تو چاندی دے دینے سے صلح ہو جاتی ہے اور کدورت دُور ہو جاتی ہے۔ کسی کی نظر غنایت حاصل کرنی ہو تو چاندی پیش کی جاتی ہے۔ علوم یا توقیاس سے معلوم ہوتے ہیں اور یا تجربہ سے۔ چاندی کے اس اثر کا پتہ تجربہ سے لگتا ہے۔ خواب میں اگر ایک کسی مسلمان کو چاندی دے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اُسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جاوے گا۔

کثرت شراب خوری کا نتیجہ اکثر دفعہ جب تک ایک شے کی کثرت نہ ہو تو اس کے خواص کا پتہ نہیں لگتا۔ شراب کی کثرت جو اس وقت یورپ وغیرہ میں

ہے اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے بد نتائج کیسے ظاہر ہوتے جس سے اس وقت دنیا پناہ پکڑنا چاہتی ہے اور اس کی کثرت سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خوبی کھتی ہے جنہوں نے ایسی شے کو منع اور حرام فرمایا۔

اگر مسیح کی مقصود بالذات زمین ہی تھی کہ آخر عمر میں انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا تو پھر اتنا عرصہ آسمان پر رہنے سے کیا فائدہ؟ یہی وقت زمین پر بسر کرتے کہ لوگوں کو اُن کی ذات اور تعلیم سے فائدہ ہوتا اور قوم گمراہی سے بچی رہتی۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۱ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۸ اگست ۱۹۰۳ء

اعلائے کلمۃ الاسلام

اہل اسلام کی موجود حالت پر فرمایا کہ:-
جب تک ان لوگوں میں اعلائے کلمۃ اللہ کا خیال تھا اور اس کو انہوں
نے اپنا مقصود بنایا ہوا تھا جب تک ان کی نظریں خدا پر تھیں خدا تعالیٰ بھی اُن کی نصرت کرتا تھا۔ مگر بعد ازاں
جب اغراض بدل گئے تو خدا نے بھی چھوڑ دیا۔ اور اب اُن کی نظر انسانوں پر ہے۔ سلطنتوں کی بھی یہی حالت ہے
کہ اعلائے کلمۃ الاسلام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ خود روم میں رقبہ نصاریٰ میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی نہیں لکھا جا
سکتا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سلطان محافظ ترین ہے بلکہ حرمین خود محافظ سلطان ہیں۔
فرمایا کہ:-

انسان کے اندر جو نور اور شعاع اعلائے کلمۃ الاسلام کا ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۹ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

حقوق العباد

بیمار پرسی اور کسی میت کی تجنیز و تکفین کی نسبت ذکر ہوا حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا کہ:-

ہماری جماعت کو اس بات کا بہت خیال چاہیئے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاوے تو حتیٰ الوسع سب جماعت
کو اس کے جنازہ میں شامل ہونا چاہیئے۔ اور ہمسایہ کی ہمدردی کرنی چاہیئے۔ یہ تمام باتیں حقوق العباد میں داخل
ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس تعلیم اور درجہ تک خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس میں ابھی بہت کمزوری ہے۔ صرف
دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہونا چاہیئے کہ ہم ایمان دار ہیں بلکہ اس ایمان کو طلب کرنا چاہیئے جسے خدا چاہتا ہے بھائیوں
کے حقوق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ ہم جانتے ہیں
بیشک آسان ہے مگر سچی ہمدردی اور اخوت کو برت کر دکھانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام حرکات۔
اعمال افعال کے لیے ایمان مثل ایک انجن کے ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخود نظر آتے جاتے
ہیں اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدردی خود ہی انسان کرنے لگتا ہے۔ ایمان کا تخم آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، لیکن

یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ (البدّر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

گنڈے اور تعویذ کی تاثیرات

شام کے وقت ایک صاحب نے گنڈے تعویذات کی تاثیرات کی نسبت استفسار کیا حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

ان کا اثر ہونا تو ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس قسم کے علاج تصورات کی تدبیریں آجاتے ہیں کیونکہ تصورات کو انسان پر اثر اندازی میں بڑا اثر ہے۔ اس سے ایک کو ہنسا دیتے ہیں ایک کو رُلا دیتے ہیں اور کئی چیزیں جو کہ واقعی طور پر موجود نہ ہوں دوسروں کو دکھلا دیتے ہیں اور بعض امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تعویذوں سے فائدہ بھی نہیں ہوتا تو آخر تعویذ دینے والے کو کتنا پڑتا ہے کہ اب میری پیش نہیں جلتی۔

یہ اُمتِ مرحومہ اس واسطے بھی کھلاتی ہے کہ ان ٹھوکروں سے بچ جاوے جو اس سے پہلی اُمتوں کو پیش آئی ہیں۔

اُمتِ مرحومہ

(البدّر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۱ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

جان ایگنرینڈر ڈوئی

مسٹر ڈوئی ایسا جس کو حضرت اقدس نے مقابلہ پر بلا یا ہے اب کثرت سے اس کا چرچا امریکہ اور انگلستان کی اخباروں

میں اس مقابلہ پر ہو رہا ہے اور ہندوستان سے باہر کل عیسائی دنیا نے اس مقابلہ کو مذاہب کی سچائی کا حقیقی معیار قرار دیا ہے حتیٰ کہ دہرہ پیش انسان جو کہ ان ممالک میں رہتے ہیں۔ ان کے ایمان کے لیے بھی اس مقابلہ دعا نے ایک راہ کھول دی ہے اور جس عدل اور انصاف پر یہ مقابلہ حضرت اقدس نے مبنی رکھا ہے اس کی شہادت خود یورپ اور امریکہ نے ان الفاظ

لے اس ڈائری کے آخر میں "باقی آئندہ" لکھا ہے لیکن آئندہ اشاعتوں میں کہیں اس کا تسلسل موجود نہیں (مرتب)

میں دی ہے کہ اس مقابلہ میں مرزا صاحب نے کوئی پہلو رعایت کا اپنے لیے نہیں رکھا کہ جس سے
 دوئی کو انکار کرنے کی گنجائش ہو۔ آج کل وہی اخباریں پڑھی جاتی ہیں۔ ان اخباروں کو سنکر
 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :-

یہ ہمارا مقابلہ صرف مسٹر دوئی ہی سے نہیں ہے بلکہ تمام عیسائیوں کے مقابلہ پر ہے اور یہ بھی ایک طریق ہے
 جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کمر صلیب کرے گا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنے والے مسیح کے خادم فرشتے ہوں گے ان
 الفاظ سے اس کی کمزوری نکلتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس زمینی ہتھیار نہ ہوں گے بلکہ جو کام
 زمینی ہتھیاروں سے ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعہ سے آسمان کے فرشتے خود کرتے رہیں گے مشکوٰۃ میں یہ بھی لکھا ہے
 کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہ کرے گا مگر ہاں مسیح موعود دعاؤں سے مقابلہ کریگا
 سو اب وہ مقابلہ آپڑا ہوا ہے جس سے اسلام اور عیسائیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۴۹ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۲ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

قادیان میں ایک عیسائی کی آمد

ایک عیسائی گل محمد نامی جو کہ غالباً دو چار سال سے
 مذہب عیسوی میں داخل ہیں اور بنوں کے باشندے

ہیں اور آج کل لاہور کے ڈیوٹی کالج میں قیام پذیر ہیں مذہبی تحقیقات کی غرض سے ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء کو
 قادیان آکر اسی دن بعد از نماز مغرب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت
 اقدس نے پہلے ان سے معمولی حالات سکونت وغیرہ کے متعلق دریافت کئے جس کے بعد عیسائی صاحب نے اپنے
 مقصد کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کتنی مدت یہاں ٹھہریں گے؟ اس کا جواب گل محمد صاحب نے
 یہ دیا کہ میں تو کل ہی چلا جاؤں گا جس پر حضرت اقدس اور سب سامعین کو نیا نیا حیران ہوئی۔ جنسور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے بڑے زور کے ساتھ اصرار سے کہا کہ

آپ یہاں دو تین ہفتہ تک ٹھہریں۔ یہ مذہبی معاملہ ہے جس کا نتیجہ کفر یا ایمان ہے۔ اس میں ایسی جلد بازی
 مناسب نہیں اور نہیں تو آپ کم از کم ایک ہفتہ ہی ٹھہریں اور مذہبی امور دریافت کریں۔ ہم حتی الوسع آپ کو
 سمجھاتے رہیں گے۔

حضرت نے یہاں تک بھی فرمایا کہ:

ہم ہر طرح سے آپ کے مکان - خوراک وغیرہ کا بند و بست کرتے ہیں بلکہ یہاں رہنے میں آپ کا کچھ مالی نقصان ہے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ کی کچھ ملازمت اور تنخواہ ہے تو اس عرصہ کے لیے وہ بھی دے دیں گے۔

مگر گل محمد نے کوئی بات منظور نہ کی اور یہی کہا کہ کل میں ضرور چلا جاؤں گا۔ اسی وقت آپ میرے ساتھ سوال و جواب کر لیں۔ حضرت نے اس امر کو نامنتظر کیا اور بہت سمجھایا کہ

یہ مذہبی معاملہ ہے ہم اس میں ایسی جلد بازی ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس امر کی پرواہ رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے یا سنائیں گے۔ اگر آپ کو حق کی طلب ہے تو آپ چند روز ہمارے پاس ٹھہر جائیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ:

اگر آپ کا ہرج ہے تو ہم دو چار روپیہ روز تک بھی دینے کو تیار ہیں۔
مگر گل محمد صاحب نے کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ اچھا میں پھر آؤں گا مگر صرف چار دن کے لیے۔
حضرت نے فرمایا کہ:-

کم از کم دس دن ضروری ہیں
مگر جب گل محمد صاحب نے کہا کہ میں چار دن سے زائد بالکل نہیں ٹھہر سکتا تو بالآخر حضرت نے چار دن ہی منظور فرمائیے اور گل محمد صاحب کی درخواست پر اسی وقت ایک عہد نامہ تحریر ہوا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے:-

نقل عہد نامہ منجانب گل محمد عیسائی
"گل محمد صاحب کی تحریک کے مطابق جو اجازت ان کو یہاں قادیان آنے کے لیے

شیخ عبدالرحمن صاحب نے تحریر کی تھی کہ وہ اپنے مشکلات مذہبی کے حل کرنے کے لیے قادیان حضرت اقدس کے پاس آسکتے ہیں۔ اس کے مطابق وہ یہاں آکر ۱۴ اگست سنہ کو بعد نماز مغرب حضرت صاحب کے پاس آئے مگر چونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کل ہی واپس جانا ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے اور حضرت صاحب بھی گوروا سپوز جانے کے سبب سے ان کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ قرار پایا کہ گل محمد صاحب ابتدائی ہفتہ اکتوبر سنہ میں چار دن کے لیے یہاں آئیں اور اپنا ایک سوال تحریری پیش کریں جس کا جواب حضرت مرزا صاحب تحریری دیں گے اور اس جواب کے بعد اگر گل محمد صاحب کی تشفی نہ ہو تو اسی سوال

کے متعلق کچھ اور دریافت کر سکتے ہیں جس کا جواب حضرت صاحب دین کے اور یہی سلسلہ چار دن تک رہے گا۔ اس سوال و جواب کے شرائط یہ ہیں کہ ہر روز پانچ گھنٹہ اس پر خرچ ہوں گے۔ یعنی ہر ایک فریق کے لیے اڑھائی گھنٹے اور جس فریق کو ایک دن میں اڑھائی گھنٹے سے کم وقت ملنے کا موقع ملے وہ اتنا ہی وقت دوسرے دن لے سیکے گا لیکن چوتھے دن کی شام کو ہر حال یہ امر ختم ہوگا۔ سوائے اس کے کہ ان چار دنوں کے اندر کوئی فریق کسی وجہ سے جو معمولی حوائج اور ضروریات کے علاوہ ہو پورا وقت نہ دے سکے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کو چار دن کے بعد پورا کرے اور اگر چار دن کے اندر ہی مثلاً پہلے ہی دن حضرت صاحب فرما دیں کہ جو ہم نے کہنا تھا کہ چکے اور اب زیادہ اور کچھ نہیں کہنا تو گل محمد صاحب کو اختیار ہوگا کہ اسی وقت چلے جائیں۔ گل محمد صاحب کی طرف سے صرف ایک ہی سوال پیش ہوگا خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اور فریقین کو اختیار نہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے وقت میں کسی کی بات کو قطع کریں۔

(دستخط حضرت میرزا غلام احمد صاحب) دوسرے کا غد پر ہونے (گل محمد)

۱۵ اگست ۱۹۰۳ء

در بار شام

لعنتِ خدا سے مراد

فرمایا:-

خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے بلکہ خدا کی لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے (یعنی ہر) دو کی ذلت ہے۔

فرمایا کہ:-

قرآن کس طرح سے مصدق انجیل ہے؟

قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں

کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے اس پر قرآن نے عہدِ رآمد کو اس کے دکھلا دیا ہے اور اسی لیے ہم اسی حصہ انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے ہمیں کیا معلوم کہ باقی کا رطب و یابس کہاں سے آیا۔ ہاں اس پر یہ اعتراف ہو سکتا ہے کہ پھر آیت وَلَيَحْكُمَنَّ أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ (المائدہ: ۴۸) میں جو لفظ انجیل عام ہے اس سے کیا مراد ہے وہاں یہ بیان نہیں ہے کہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد اصل انجیل اور توریت ہے جو

قرآن کریم میں درج ہو چکیں۔ اگر یہ نہ مانا جاوے تو پھر بتلایا جاوے کہ اصلی انجیل کونسی ہے۔ کیونکہ انجیل کی مروجہ انجیل تو اصل ہونہیں سکتیں۔ ان کی اصلیت کس کو معلوم ہے اور یہ بھی خود عیسائی مانتے ہیں کہ اس کا خلاص حصہ الحاقی ہے۔

پھر ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیسیٰ کی موت اور بعد کے حالات اور توریت میں موسیٰ کی موت کا حال درج ہے۔ تو کیا اب ان کتابوں کا نزول دونوں نبیوں کی وفات کے بعد تک ہوتا رہا؟ اس سے ثابت ہے کہ موجودہ کتب اصل کتب نہیں ہیں اور نہ اب ان کا میسر آنا ممکن ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۶ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

سوال :- اگر ایسی خبر کوئی مشہور ہو کہ مرزا جی فوت ہو گئے ہیں تو کیا اس الہام کی بناء پر جو کہ حضور کو ۸۰ سال کے قریب عمر کے لیے ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ خبر بالکل جھوٹی ہے؟

جواب :- فرمایا کہ :-

ہاں تم کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ الہام تو کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۷ اگست ۱۹۰۳ء

سفر گورداسپور

آج ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے حضرت آندس سفر سے پہلے نمازوں کا جمع کرنا گورداسپور کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود بھی تھے شیش لے کے قریب جو سرائے تھی۔ اس میں حضور علیہ السلام نے نزول فرمایا مغرب و عشاء کی نمازیں یہاں جمع کر کے پڑھی گئیں۔

لے ہالہ کا اسٹیشن مراد ہے۔ (مرتب)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ

حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے در
آپ کی طبیعت ناساز تھی کہ نماز کے اندر

طبیعت میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انگور میں تو وہ کھائے جائیں مگر چونکہ نزدیک و دور ان کا ملک
محال تھا اس لیے کیا ہو سکتا تھا کہ اس اثنا میں ایک صاحب جناب حکیم محمد حسین صاحب ساکن
بلب گڈ ضلع دہلی جو کہ حضرت اقدس کے مخلص خدام سے ہیں قادیان سے واپس ہو کر حضرت اقدس
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک ٹوکری انگوروں اور دوسرے ثمرات مثل انار وغیرہ
کے حضرت کی خدمت میں پیش کی اور بیان کیا کہ مجھے علم نہ تھا کہ حضور ﷺ تشریف لائے ہیں۔ میں
قادیان چلا گیا۔ وہاں معلوم ہوا تو اسی وقت میں واپس ہوا اور یہ پھل حضور کے لیے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ - ۲۵۱ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۸ اگست ۱۹۰۳ء

ایک روایہ

فجر کو اٹھ کر حضرت اقدس نے نماز باجماعت ادا کی۔ چونکہ سفر کی مکان تھی۔۔۔
اس لیے آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر اٹھ کر فرش پر طوہ افروز ہوئے

اور یہ روایہ بیان کی۔

ایک خوان میرے آگے پیش ہوا ہے اس میں فالودہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ فیرنی بھی رکا ہوا ہے۔
میں نے کہا کہ چچ لاؤ تو کسی نے کہا کہ ہر ایک کھانا عمدہ نہیں ہوتا۔ سوائے فیرنی اور فالودہ کے۔

اس کے بعد آپ نے خدا کا کلام جو کہ آپ پر (نازل) ہوا سنایا۔ (پھر) فرمایا کہ

ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ کا سلسلہ تسکین کا چلا آتا ہے جس سے
ان لوگوں کا روتہ ہوتا ہے جو ان مقدموں پر اعتراض کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے تسلی

(یعنی اگر یہ مقدمات خدا تعالیٰ کی رضا مخدی کا موجب اور دین کی تائید کا باعث نہ ہوتے تو پھر خدا تعالیٰ ان کے
متعلق بشارت کیوں دیتا)

فرمایا کہ:-

بعض کوتاہ اندیش ہی اعتراض کرتے ہیں ورنہ ہم اگر مقدمہ باز ہوتے تو جس وقت دگلس صاحب نے کہا تھا

لے وٹہ یہ ڈائری نویں کے نوٹ معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم (مرتب) :-

کہ تم مقدمہ کرو تو ہم اس وقت کر دیتے۔ اور ایک تھیلا بھرا ہوا ہمارے پاس ہے جس میں گندی سے گندی گالیاں دی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر مقدمہ کرتے لیکن ہم نے محض اللہ صبر کیا ہوا ہے۔ فرمایا:-
وہ جو زمین آسمان کا مالک ہے جب وہ تسلی دیوے تو انسان کس قدر تسلی پاتا ہے۔

خدا کا کلام صیغہ واحد اور جمع میں
خدا تعالیٰ جب توحید کے رنگ میں بولے تو وہ بہت
ہی پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے اور واحد کا
صیغہ محبت کے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جمع کا صیغہ جلالت رنگ میں آتا ہے جہاں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۱ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۵۳ء)

بلا تارین

بعض احباب آمدہ از لاہور نے عبد اللہ عظیمی کو
صاحب کے خیالات اور اعتقادات کا ذکر کیا۔

کتاب کیساتھ استاد کی ضرورت

اس پر حضور مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حکم اور عدل نے فرمایا کہ:-
ہر ایک شے کے لیے استاد کی ضرورت ہے ورنہ تم دیکھ لو جس قدر تصانیف ہر ایک فن اور علم کے متعلق
موجود ہیں کیا مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی نیک رکھا ہے۔ ہر ایک بات کی بڑی تفصیل کی ہے۔ اگر نیک کا
نہن ہو سکتا ہے تو ایک پر ہوگا دو پر ہوگا نہ لاکھوں پر۔ مگر تاہم دیکھا گیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی یہی ہے کہ بلا استاد
کے نہیں آتا۔ اور نبی بھی ایک استاد ہوتا ہے جو کہ خدا کی کلام کو سمجھا کر اس پر عمل کرنے کا طریق بتاتا ہے۔ دیکھو انہام
بیان کرتا ہوں تو ساتھ ہی تعلیم بیان کر دیتا ہوں اور یہ عادت نہ انسانوں میں دیکھی جاتی ہے نہ خدا میں۔ کہ ایک علمی
بات بیان کر کے پھر اسے عمل درآمد لانے کے واسطے نہ سمجھاوے۔ جو استاد کا محتاج نہیں ہے وہ ضرور ٹھوکر
کھائے گا۔ جیسے طبیب بلا استاد کے طبابت کرے تو دھوکا کھاوے گا۔ ایسے ہی جو شخص بلا توسل آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے تو ضرور دھوکا کھاوے گا

فرمایا:-

مفسری کا انجام

مفسری تھک جاتا ہے اور اس کا پول خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور

۱۔ ان ملفوظات کے شروع میں ایڈیٹر صاحب "البدیع" نے یہ نوٹ دیا ہے کہ "گذشتہ اشاعت سے آگے سلسلہ کیلئے
دیکھو اخبار ۳۲ جلد ۲ ص ۱۱۲ تا ۱۱۸ اگست کی دائریاں چھپی ہیں مگر ان میں سے کسی دائری کے آخرین باقی آئندہ"
کے الفاظ درج نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ ملفوظات فلال دائری کے تسلسل میں ہیں۔ (مرتب)

یا اُسے ذلت و انگیز ہوتی ہے کیونکہ روز بروز کیسے افتراء کر سکتا ہے۔ افتراء جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی حتیٰ کہ شیشہ بھی اتنا کچا نہیں ہوتا جس قدر افتراء ہوتا ہے اور چونکہ مفری کے بیان میں قوتِ جاذبہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی بدبو بہت جلد بھیل جاتی ہے۔

قتلِ انبیاء کا مسئلہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ توریت میں جھوٹے نبی کی یہ علامت لکھی ہے کہ وہ قتل کیا جاوے اور ادھر اسی عبارتیں بھی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے تو پھر وہ علامت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ فرمایا:-

راستباز کی سی نشانی ہے کہ جس مطلب کے لیے خدا نے اُسے پیدا کیا ہے جب تک وہ پورا نہ ہوے یا کم از کم اس کے پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ اسے منزل نہ ہو تب تک وہ نہ مرے مگر ایک کذاب سے یہ بات کب ہو سکتی ہے قتل سے مراد یہ ہے کہ اُس قتل میں ناکامی اور نامرادی ساتھ نہ ہو اور جب تک ایک انسان اپنا کام پورا کر چکے تو پھر خود مر جائے یا کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تو کیا موت تو ہر حال آتی ہی ہے کسی صورت میں انگشتی اس میں کیا حرج ہے اور کامیابی کی موت پر کسی کو بھی تعجب نہیں ہوا کرتا اور نہ دشمن کو خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کے صریح الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قتلِ نبی حرام کیا ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے اَفَانِ قَاتٍ اَوْ قَتِيلٍ (آل عمران: ۱۵۵) جس سے قتلِ انبیاء کا جواز معلوم ہوتا ہے اب جنگوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے جاتے ہیں لیکن اگر ان کی موت کامیابی اور فتح اور نصرت کی ہو تو اس پر کوئی رنج نہیں کرتا بلکہ خوشی کرتے ہیں اور جو خدا کے اہل ہوتے ہیں ان کا قتل تو ان کے لیے زندگی ہے کہ اپنے قائم مقام ہزاروں چھوڑ جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس وقت ہوئی کہ زمانہ ظہورِ الفساد فی البتر والنجس (الدوم: ۳۲۰) کا مصداق تھا اور گئے اس وقت جبکہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲) کی سند آپ کو مل گئی۔ پس اگر آپ کو کامیابی نہ ہوتی لیکن آپ کسی کے ہاتھ سے قتل بھی نہ ہوئے تو اس سے کیا فائدہ تھا؟ اور یہ کونسا مقام فخر کا ہے۔ ہاں جب ایک شخص سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے قائم مقام مظفر و منصور چھوڑتا ہے تو کیا پھر دشمن کی خوشی کا موجب ہو سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ناکامی اور نامرادی کی موت آوے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کی حالت میں قتل کئے جاتے تو اس سے آپ کی شان میں کیا حرج آ سکتا تھا؟ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی تھی آپ کی موت میں اس زہر کا بھی دخل تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ کافر اس بات سے ناامید ہو گئے کہ ان کا دین پھر عود کر گیا تو ایسی حالت میں اگر آپ زہر یا قتل سے مرتے تو کونسی قابلِ اعتراض بات تھی؟ دین تو تباہ نہیں ہو سکتا تھا فریاد

توریت میں جس قتل کا ذکر ہے تو اس سے نامرادوی اور ناکامی کی موت مراد ہے۔ حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام قریبی رشتہ دار تھے۔ یحییٰؑ کے قتل ہو جانے سے دین پر کوئی تباہی نہ آسکتی تھی۔ اگر یحییٰؑ قتل ہوئے تو پھر عیسیٰؑ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یحییٰؑ کوئی صاحب شریعت نہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ توریت کا صاحب شریعت کے لیے ہو۔ انگریزوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ سکھ لوگ ان میں اکثر انگریزوں کو قتل کرتے رہے لیکن اب جس حالت میں کہ انگریز فاتح اور بادشاہ ہیں تو کیا سکھ یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر انگریزوں کو قتل کیا۔ یہ کوئی جگہ فخر کی نہیں ہے کیونکہ آخر میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا سکھ چلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کروڑ ہا مسلمان موجود ہیں اور ابو جہل کے بعد اس کا تابع کوئی نہیں بلکہ اس کی اولاد ہونے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ تو کیا اب ابو جہل کی طرف سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو فلاں جگہ شکست دی تھی یا کوئی یہ قوت اگر یہ کہے کہ ہوا کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے اور ابو جہل بھی تو یہ اس کی غلطی ہے۔ مقابلہ تو کامیابی سے ہوتا ہے۔ ابو جہل کا نام نثار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تخت موجود ہے۔

انبیاء کو خدا ذلیل نہیں کیا کرتا۔ انبیاء کی قوت ایمانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا وہ اپنی سعادت جانیں۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قہقہے پر نظر ڈال کر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بالکل فصول امر ہے اور اس ڈر سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ان کو جان کی فکر تھی بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ منصب رسالت کی بجا آوری میں کہیں اس کا اثر بُرا نہ پڑے۔

میرے نزدیک مومن وہی ہے کہ اگر اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان نہ دی ہو تو وہ روحانی طور پر ضرور جان دے کر شہید ہو چکا ہو پس اگر موسیٰؑ کو جان کا ہی خوف تھا۔ تو اس سے راگریہ انواہ سچ ہے کہ شہزادہ پیر مولوی عبداللطیف خاں صاحب سنگسار کر کے مارے گئے ہیں (عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنہوں نے ایمان نہ دیا اور جان دیدی پس ہمارا تو یہی خیال ہے کہ موسیٰؑ علیہ السلام کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نامراد مارا جاؤں اور فرض رسالت ادا نہ ہو۔

اگر کسی بات میں شتر ہو تو یہ عادت اللہ نہیں کہ وہ مجھے اطلاع نہ دے۔

آپ نے منتظرانِ بادِ رحیمی خانہ کو تاکید کی کہ

مہمان نوازی

آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب مہمان ہیں

اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس لیے کھانے وغیرہ کا انتظام عمدہ ہو۔ اگر کوئی دودھ مانگے دودھ دو۔ چائے

مانگے چائے دو۔ کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا اسے پکا دو۔
اس کے بعد عدالت کا وقت قریب آگیا اور حضرت اقدس اور دیگر احباب کھانا وغیرہ تناول فرما کر
(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۷-۲۵۸ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۰ اگست ۱۹۰۳ء

بوقت شام

مامور کی دشمنی

فرمایا کہ :-

دشمنی دشمنوں کی یہ بھی ایک قبولیت ہوتی ہے اور منجانب اللہ نصیب ہوتی ہے۔

اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں
چنانچہ بعض تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت یہ خیال

رسول کا عالم الغیب ہونا

رکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ :-
یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ عالم الغیب ہونا اور شے ہے اور موعود من اللہ ہونا اور شے ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۸ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۱ اگست ۱۹۰۳ء

ایک صاحب نے سوال کیا کہ انقطاع وحی

کی نسبت جو حکم آپ کا ہے تو پھر اب وحی

وحی منقطع ہو گئی ہے یا برابر جاری ہے

کیوں ہوئی اور آج تک سوائے جناب کے اور کسی نے کیوں صاحب وحی ہونے کا دعویٰ نہ کیا؟

حضرت اقدس :- اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آج تک کسی نے دعویٰ نہ کیا؟

سائل :- جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں تک میں نے نہیں دیکھا۔

حضرت اقدس :- آپ کی معلومات تو چند ایک کتابیں حدیث کی یا اور دوسری ہونگی اس سے کیا پتہ لگتا ہے اگر

یہ ملفوظات ۱۸ یا ۱۹ اگست ۱۹۰۳ء کے ہیں۔ ان دنوں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مقدمہ کے سلسلہ میں

گورداپور تشریف فرما تھے اور انہی ایام کی یہ دائری ہے جیسا کہ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ (مرتب)

اس میں الف لام کی رعایت نہ کی جاوے تو پھر اس سے بہت سے فساد لازم آویں گے اور انسان ضلالت میں جا پڑے گا۔ یہ امر ضروری ہے کہ وحی شریعت اور وحی غیر شریعت میں فرق کیا جاوے بلکہ اس امتیاز میں تو جانوروں کو جو وحی ہوتی ہے اسکو بھی مد نظر رکھا جاوے۔ بھلا آپ بتاویں کہ قرآن شریعت میں جو یہ لکھا ہے۔ وَادْعِي رَبَّنَا إِلَى الْغَفْلِ (النحل: ۶۹) تو اب آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے یا جاری ہے؟

سائل :- جاری ہے۔

حضرت اقدس :- جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ال کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے ورنہ یوں تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جن پر وحی کا نزول ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس وحی کے قائل ہیں اور اگر اس سے یہ مانا جاوے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور مشہورہ اور محسوسہ سے انکار کیا جاوے۔ اب جیسے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ پس اگر ایسے شہود اور احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے مخالف ہو تو کہا جاوے گا کہ اس میں غلو ہے۔ خود غزنوی والوں نے ایک کتاب حال میں لکھی ہے جس میں عبد اللہ غزنوی کے الہامات درج کئے ہیں۔

پھر جس حال میں یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے قدم بقدم ہے اور موسوی سلسلہ میں برابر جاری رہی تھی حتیٰ کہ عورتوں کو وحی ہوتی رہی تو کیا وجہ ہے کہ محمدی سلسلہ میں وہ بند ہو گیا اس امت کے اختیار اُن عورتوں سے بھی گئے گذرے ہوئے؟

علاوہ اس کے اگر وحی نہ ہو تو پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶-۷) کے کیا معنی ہوں گے۔ کیا یہاں انعام سے مراد گوشت پلاؤ وغیرہ ہے یا خلعت نبوت اور مکالمہ الہی وغیرہ جو کہ انبیاء کو عطا ہوتا رہا۔ غرض کہ معرفت تمام انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی جس غرض کے لیے انسان اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کا مغزی یہ ہے کہ اسکے اتباع سے وحی ملے۔

اور پھر اگر وحی منقطع ہوئی مانی بھی جاوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع ہوئی نہ اس کے اخلال اور آزار بھی منقطع ہوئے۔

سائل :- بروز کے کہتے ہیں؟

حضرت اقدس :- جیسے شیشہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ کھل بذات خود

مسئلہ بروز

الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔ اس کا ترسوزہ فاتحہ میں ہی ہے جیسے کہ لکھا ہے {هُدًى نَّالْبَصْرَاطِ
الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

الفتحہ: ۶-۷) تمام مفسرین نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ لیے ہیں اور پھر یہ آیت
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس: ۱۵) اور آیت
وَنَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (الاعراف: ۱۳۰)

یہ آیتیں بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہود کی
نسبت۔ پس مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کا انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا
کہ کس طرح شکر کرتے ہو۔

اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کونسی بڑی مصیبت تھی تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ
عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ پس مماثلت کے لحاظ سے سمانوں
کے لیے بھی وہی دوا نکار لکھے تھے۔ مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں
مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہوا ایک ہی ہے۔ ایک بروز عیسیٰ اور ایک محمدی۔ اور صرف نام
کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اس طرح سے قرار پائے کہ انہوں نے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کر دیا اور وہ مماثلت پوری ہو گئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمت میں بروزی طور پر وہی
کرتوت یہودیوں والی پوری ہوئی تھی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دو رنگ لے کر آویگا۔
اسی لیے ممدی اور مسیح کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا نفل بھی ایک ہی۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۵۹، ۲۵۸ مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۲ اگست ۱۹۰۳ء

عام طور پر یہ ایک مرض لوگوں میں بھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد
یا عورت کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ بدکار ہے یا اس کا دوسرے سے

تعلق بدکاری کا ہے تو چونکہ نفس ایسے معلومات کی وسعت سے لذت پاتا ہے۔ اس لیے اس راوی کے بیان پر
بلا تحقیق یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اُسے شہرت دینے میں سعی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے
نیک مرد اور نیک عورتوں کی نسبت ناپاک خیال لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو جاتے ہیں اور جن کی شہرت ہوتی ہے اُن

کے دلوں پر اس سے کیا صدمہ گذرتا ہے اس کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اسی شہرت دینے والوں کے لیے اتنی دُڑے سزا مقرر فرمائی ہے۔

اس مضمون کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے لیے بشرطیکہ وہ اُسے ثابت نہ کر سکیں انہی دُڑے سزا رکھی ہے اس لیے کہ جو شہرت دیتا ہے اسے اس مقدمہ میں مدعی گردانا گیا ہے اور اسی سے چار گواہ طلب کئے گئے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے علاوہ چار گواہ رویت کے علاوہ یہ غلطی ہے کہ ایسے شخص کو بھی گواہوں میں شمار کیا جاوے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۹ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۴ اگست ۱۹۰۳ء

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک رویا بوقتِ عصر منیا فرمایا کہ:

ایک رویا

میں نے دیکھا کہ ایک بی ہے اور گویا کہ ایک کبوتر ہمارے پاس ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے۔ بار بار ہٹانے سے باز نہیں آتی تو آخر میں نے اس کا ناک کاٹ دیا ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ پھر بھی باز نہ آتی تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کے اس کا منہ زمین سے رگڑنا شروع کیا۔ بار بار رگڑتا تھا لیکن پھر بھی سر اٹھاتی جاتی تھی تو آخر میں نے کہا کہ آؤ اسے پھانسی دیدیں۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۶۵ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۳۱ اگست ۱۹۰۳ء

مسلمانوں کے ادبار کا باعث

اہل اسلام کے ادبار اور ان کے منزل کا ذکر ہوا فرمایا کہ:

اس کا باعث خود ان کی شامت اعمال ہے کیونکہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جبکہ اول آسمان پر نہ ہوئے۔ اکثر لوگ حکام کی سختی اور ظلم کی شکایت کیا کرتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ خود ظالم نہ ہوں تو خدا تعالیٰ ان پر کبھی ظالم حاکم مسلط نہ کرے۔ زمانہ کی حالت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ ہم ہزاروں روپے دینے کو تیار ہیں کہ کوئی جماعت اگر یہاں رہے۔ ہم ان کی معانہ نوازی کریں اور سختی الو سح ہر ایک قسم کا آرام دیوں اور وہ شرافت سے اپنے شکوک و شبہات پیش کریں اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہماری باتیں سنیں اور پھر ہمیں اور غور کریں کہ جو کچھ عقیدہ اسلام کے متعلق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے کس قدر فساد اور ہنگام اسلام کی اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم آتی ہے اور عیسائیوں کو کس قدر مدد ملتی ہے مگر ان لوگوں کو پروا نہیں ہے گھر بیٹھے ہی دود و پیسہ کی کتابیں بنا کر جو کچھ جھوٹ اور افتراء چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں (جب مذہب کے بارے میں اس قدر بے پرواہی ہے تو کیوں ان پر اداوار نہ آوے)۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت
ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے کہ خواہ کوئی سیودی ہو خواہ صابی ہو

خواہ نصرانی ہو تو جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاوے تو اسے حزن نہ ہوگا تو اس صورت میں اکثر ہندو لوگ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ نجات پاویں کیونکہ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ عمل نہیں کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا :-

اللہ پر ایمان لانے کے معنی آپ نے کیا سمجھے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو عیسائی پر ایمان لاوے وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اسے ان تمام صفات سے موصوف مانا جائے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے مثلاً رب۔ رحمن۔ رحیم۔ تمام محامد والا۔ رسولوں کو بھیجنے والا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا۔ اب آپ ہی بتلاویں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ نہیں؟ پھر جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ قرآن کو نہیں مانتا تو اس نے کیا اُس اللہ کو مانا جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو دور کر دی جاوے تو پھر وہ گلاب کا پھول پھول نہیں رہتا اور اسے پھینک دیتے ہیں۔ پس اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اُسے اُن صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کئے ہیں۔

سائل :- لیکن بعض ہندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اگرچہ برائے نام ہندو ہیں اور عمل بھی ہندوؤں والے۔ تو یہاں چونکہ لفظ ایمان کا ہے کہ جو ایمان لاوے تو پھر وہ مستحق ہیں کہ ان پر خوف اور حزن نہ ہو۔

فرمایا کہ :-

اقرار اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اگر انسان نماز روزہ وغیرہ کا اقرار تو کرتا ہے مگر فعل ایک دن بھی بجا نہیں لاتا تو اس کا نام اقرار نہ ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص کئی اقرار کرے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کروں گا لیکن عملی طور پر ایک بھی پورا نہ کرے تو کیا تم اس کے اقرار کو اقرار کہو گے؟

سائل :- چونکہ اس کا اقرار زبان سے تو ہے اس لیے عذاب میں تو

عذاب کی حقیقت

مذرو رعایت چاہیے۔

فرمایا :-

ہمارا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب ملتے ہیں وہ ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملتے ہیں۔ انبیاء اور مومنین کے جس قدر منکر گذرے ہیں ان پر عذاب اسی وقت نازل ہوا جبکہ ان کی شرارت اور شوخی حد سے تجاوز کر گئی۔ اگر وہ لوگ حد سے تجاوز نہ کرتے تو اصل مگر عذاب کا آخرت ہے۔ ورنہ اس طرح سے دیکھ لو کہ ہزاروں کافر ہیں جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کفر پر ہی مرتے ہیں مگر دنیا میں کوئی عذاب ان کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مامورین اللہ کے مقابلہ پر اکثر شوخی اور شرارت میں حد سے نہیں بڑھتے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہ ہوگا۔ دنیاوی عذاب کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکذیب مُرسل، استہزاء اور ٹھٹھے میں اور ایذا میں حد سے بڑھے اور خدا کی نظر میں ان کا فساد، فسق اور ظلم اور آزار نہایت درجہ پر پہنچ گیا ہو۔ اگر ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دایکیر ہوگا تو گو وہ اپنی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب دنیوی اس پر نازل نہ ہوگا۔

اگر کفار مکہ چُپ چاپ اور اخلاق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تو یہ عذاب ان کو جو ظاہر کر دیتا۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **فَنَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَزَّلْنَا لَهُمُ الْمِطْرَ دَنِي اسْرٰی**۔ کہ جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ الہی ہوتا ہے تو اس وقت ضرور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں حدِ اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔

پھر ایک اور جگہ ہے: **وَمَا كُنَّا مُنْظِرِيْ اِلَّا ذٰلِكَ لَعَلَّهَا خَالِعُوتٍ (القصاص: ۲۰۰)** جس سے ثابت ہے کہ کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگر اس حالت میں کہ جب اس کے اہل ظلم پر کربتہ ہوں فسق کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔

اب دیکھو ہزاروں ہندو ہیں مگر مانتے نہیں انکار کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر لکھنؤ کے میٹ میں چھری چلی؟ اس کی وجہ اس کی زبان تھی کہ جب اُس نے اُسے میا کا نہ کھولا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے میں حد سے بڑھ گیا۔ اور ایک مذمتِ مقابل بن کر خود نشانِ طلب کیا تو وہی اس کی زبان چھری بن کر اس کی جان کی دشمن ہو گئی غرض کہ اصل مگر عذاب کا آخرت ہے اور دنیا میں عذاب شوخی، شرارت میں حد سے تجاوز کرنے سے آتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ پر میشر اور عت کا بیر (دشمنی) ہے۔ عت کے معنی حد درجہ تک ایک بات کو پہنچا دینا رعّت کا لفظ عربی ہے جیسے قرآن شریف میں عتو ہے۔

تفاوت و طبقاتِ عذاب

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عذاب کیساں سب کو ہو۔ کفر سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو عذاب کیسے ایک جیسا سب کو ہو بعض

کافر ایسے ہیں کہ ایسے پہاڑوں میں رہتے ہیں کہ وہاں اب تک رسالت کی خبر نہیں۔ اسلام کی خبر نہیں تو ان کا کفر

الوجہ والاکفر تو نہ ہوگا جس حال میں ایک نہایت دجے کا شریک اور مذہب باوجود علم کے پھر انکار کرتا ہے تو ان کے مذہب اور دوسرے کے مذہب میں جو اس قدر شرارت نہیں کرتے ضرور فرق ہونا چاہیے، لیکن ان طبقات مذاہب کی کہ یہ مقتدر ہیں اور کس طرح سے ان کی تقسیم ہے اس کی ہمیں خبر نہیں اس کا علم خدا کو ہے۔ ہاں چونکہ خدا کی طرف ظلم منسوب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طبقات کا ہونا ضروری ہے۔

ہمارا مذہب احادیث کی نسبت ذکر ہوا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنا مذہب بتلایا جو کہ اکثر دفعہ شائع ہو چکا ہے کہ

سب سے مقدم قرآن ہے اس کے بعد سنت اس کے بعد حدیث۔
اور حدیث کی نسبت فرمایا کہ :-

ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ جس حال میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو یہ ادب اور محبت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ اس پر عمل نہ ہو اور ہمارا یہ مدعا ہرگز نہیں کہ ائمہ دین کی ان کوششوں کو جو محض دین کے لیے انہوں نے نہیں ضائع کر دیوں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس حال میں کوئی بات ان کی یا کوئی حدیث ہی باوجود تاویلات کے بھی قرآن شریف سے مطابقت نہ رکھاوے تو پھر قرآن کو مقدم رکھ کر اسے ترک کر دیا جاوے کیونکہ جب ضدین جمع ہوئی تو ایک کو تو ضرور ترک کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں تم قرآن کو ترک مت کرو اور اس کے غیر کو ترک کر دو۔ مثلاً ایک مسئلہ وفات مسیح کا ہی ہے۔ جس حال میں قرآن شریف سے وفات ثابت ہے تو اب ہم اس دوسری حدیث کو جو اس کے مخالف ہو یا کسی کے قول کو کیوں مانیں؟ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمُ (المائدہ: ۱۱۰) میں دو باتیں خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو مسیح کی وفات دوسرے اس کے دنیا میں آنے کی نفی کی ہے کیونکہ اگر وہ قیامت سے پیشتر دنیا میں دوبارہ آچکا ہے تو اس کا کُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمُ کہنا غلط ہے۔ اس صورت میں یا تو مسیح جھوٹے ہوں گے یا نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام خدا تعالیٰ پر آوے گا تو ایسی صورت میں ہم قرآن کو مقدم رکھیں گے جس نے وفات کو بڑے تین طور پر ثابت کر دیا ہے۔

عورتوں کیلئے جمعہ کا استثناء ایک صاحب نے عورتوں پر جمعہ کی فرضیت کا سوال کیا۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اس میں تعالیٰ کو دیکھ لیا جاوے اور جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اہل تفسیر کیا کر سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب مستثنیٰ کر دیا ہے تو پھر یہ حکم صرف مردوں کیلئے ہی رہا۔

احتیاطی نماز اہل اسلام میں سے بعض ایسے بھولے بھالے بھی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس احتیاط سے کہ شاید جمعہ ادا نہ ہوا ہو منظر کی نماز بھی پوری ادا کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے احتیاطی رکھا ہوا ہے۔ اس کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ غلطی ہے اور اس طرح سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ نیت میں اس امر کا یقین ہونا ضروری ہے کہ میں فلاں نماز ادا کرتا ہوں اور جب نیت میں شک ہوا تو پھر وہ نماز کیا ہوئی؟

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۲۶۵-۲۶۶ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء)

یکم ستمبر ۱۹۰۳ء

دربار شام

فرمایا کہ:-

آج خواب میں ایک فقرہ منہ سے یہ نکلا

ایک رویاء

FAIR MAN

فیثین

فرمایا کہ:-

خدا شناسی کا واحد ذریعہ

خدا کی شناخت کے واسطے سوائے خدا کے کلام کے اور کوئی ذریعہ

نہیں ہے ملاحظہ مخلوقات سے انسان کو یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے صرف ضرورت ثابت ہوتی ہے پس ایک فتنی کی نسبت ضرورت کا ثابت ہونا اور امر ہے اور واقعی طور پر اس کا موجود ہونا اور امر ہے یہی وجہ ہے کہ حکماء متقدمین سے جو لوگ محض قیاسی دلائل کے پابند رہے ہیں اور ان کی نظر صرف مخلوقات پر رہی۔ انہوں نے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور کامل یقین ان کو جو ہے کے مرتبہ تک پہنچا تا ہے نصیب نہ ہوا یہ صرف خدا کا کلام ہے جو یقین کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا تا ہے۔ خدا کا کلام تو ایک طور سے خدا کا دیدار ہے اور یہ شعر اس پر خوب صادق آتا ہے

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد ؛ بساکیں دولت از گفتار خیزد

خدا تعالیٰ قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھرویسے پس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھردی ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں دیدی ہیں۔ کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح

کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی اس میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے۔ جنگ اُحد کے واقعہ کی نسبت لوگوں نے تادیبیں کی ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی بجلی تھی اور سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے اس صدق و صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال ہیں۔ مثلاً آپ کی بعثت اور رخصت کا وقت ہی دیکھ لو۔

مسیح کا آسمان پر جانا

بار بار خیال آتا ہے کہ اگر مسیح آسمان پر گئے تو کیوں گئے؟ یہ ایک بڑا تعجب خیز امر ہے کیونکہ جب زمین پر ان کی کارروائی دیکھی جاتی ہے تو

میساختہ اُن کا آسمان پر جانا اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے ۛ

تو کارِ زمین را نکو ساختی ۛ کہ با آسمان نیز پرداختی

گویا یہ شعر بالکل اس واقعہ کے لیے شاعر کے منہ سے نکلا ہے۔ کوئی پوچھے کہ انہوں نے آسمان پر جا کر آج تک کیا بنایا۔ اگر زمین پر رہتے تو لوگوں کو ہدایت ہی کرتے مگر اب دو ہزار برس تک جو اُن کو آسمان پر بٹھاتے ہیں تو اُن کی کارروائی کیا دکھلا سکتے ہیں۔ جو بات ہم کہتے ہیں اور جس کی تائید میں قرآن اور حدیث بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ان کی شانِ نبوت کے ساتھ خوب چسپاں ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت مسیح کو زندہ کرنا تو آپ دوسرے نبیوں کی طرح دوسرے ملک میں ہجرت کر کے چلے گئے۔

اور پھر ایسے فرضی اوصاف ان کے لیے وضع کرتے ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتک اور ہجوہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتلاویں تو آپ نے یہ معجزہ اُن کو نہ دکھلایا اور سُبحانَ رَبِّی (جنی اسرائیل ۹۴) کا جواب دیا گیا اور یہاں بلا درخواست کسی کافر کے خود خدا تعالیٰ مسیح کو آسمان پر لے گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی نظروں میں ہیشا کرانا چاہا۔ کیا وہ خدا اور تھا اور یہ اور تھا؟

اگرچہ لوگ ہمیں ایسی باتوں سے کافر و جہال وغیرہ کہتے ہیں مگر یہ ہمارا فخر ہے کیونکہ قرآن کی تائید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے یہ خطابات ہمیں ملتے ہیں ۛ
بعد از خدا بعشق محمد محترم ۛ گر کفر ایں بود بخدا سحت کافر م

لے جنگ خنین کا واقعہ ہے۔ رپورٹر کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ (مرتب)

مسئلہ تقدیر

آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے **حَتَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ** (البقرة: ۸) کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور؟ یہ

ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ کلام کے ماقبل اور مابعد پر نظر نہیں ڈالتے ورنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلایا ہے کہ یہ مہر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو سنت الہی ہے کہ ایک فعل خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی صادر ہو جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے تو یہ اس کا فعل ہے اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعے تھے وہ اس نے خود اپنے لیے بند کر دیئے۔ اسی طرح اس مہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے۔ جہاں لکھا ہے **فَلَسْنَا زَاغُوا إِذَا فَعَلْنَا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ** (الصفا: ۶) کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی۔ تو خدا نے ان کو گم کر دیا۔ اسی کا نام مہر ہے لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دُور نہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے اگر مہر لگنے کے اسباب بیان کئے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے یہ مہر اٹھ جاتی ہے جیسے کہ فرمایا ہے **فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ ذَاتِ الْبَيْنِ غَفُورًا** (بنی اسرائیل: ۲۶)

لیکن کیا آریوں کا پریشیا ہے کہ تاریخ کی رُو سے جو مہر وہ ایک انسان پر لگاتا ہے پھر اُسے اٹھا سکے؟ گناہ کا یہ نتیجہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی انسان کو جرأت دلاتا ہے اور اس سے قسوت قلبی پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گناہ انسان کو مرغوب ہو جاتا ہے لیکن ہمارے خدا نے تو پھر بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر کوئی شخص نادام ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو وہ بھی رجوع کرتا ہے مگر آریوں کے لیے یہ کہاں نصیب؟ اُن کا پریشیا جو مہر لگاتا ہے اسے اٹھاڑنے پر تو وہ خود بھی قادر نہیں۔ پس اس میں مسئلہ تقدیر کا اعتراض آریوں پر ہے نہ کہ اہل اسلام پر۔

توبہ ایک موت ہے

ہاں توبہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان زبان سے توبہ کہہ دیوے۔ بلکہ ایک شخص تا جب اس وقت لکھا جاتا ہے کہ گذشتہ حالت پر سچے دل

سے نادام ہو کر اُٹھدہ کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ پھر یہ کام نہ کرے گا اور اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے اور جن شہوات عادات وغیرہ کا وہ عادی ہوتا ہے ان کو چھوڑتا ہے اور تمام یار دوست، لگی کوچے اُسے ترک کرنے پڑتے ہیں کہ جن کا معاصی کی حالت میں اس سے تعلق تھا۔ گویا توبہ ایک موت ہے جو وہ اپنے اوپر وارد کرتا ہے۔ جب اسی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ گناہ کے ارتکاب میں ایک حصہ قضا و قدر کا ہے کہ بعض اندرونی اعضاء اور قوی کی ساخت

اس قسم کی ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو۔ پس اس لیے ضروری تھا کہ ازلیکاب معاصی میں جس قدر حصہ قضا و قدر کا ہے اس میں خدا تعالیٰ رعایت دیوے اور اس بندے کی توبہ قبول کرے اور اسی لیے اس کا نام تواب ہے۔
(البدار جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۲۶۶، ۲۶۷ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۳ ستمبر ۱۹۰۳ء

فرمایا کہ:-
ایک رٹویا اور الامام
اس سال آنے سے میری طبیعت میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی۔ ایک
تھوڑی سی غنودگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں طرف دو آدمی پستولیں لیے کھڑے ہیں۔ اس اثناء میں
مجھے الام ہوا
بِیْ حِفَاظَةِ اللّٰهِ
(البدار جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

بلا تاریخ

ایک دن بوقت ظہر فرمایا کہ
اسم اعظم
ہیضہ کے لیے ہم تو نہ کوئی دوا بتلاتے ہیں نہ نسخہ۔ صرف یہ بتلاتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر
دعا کریں اور اسم اعظم رَبِّ کُلِّ شَیْءٍ خَادِمٌ لِّکَ رَبِّ فَاحْفَظْنِیْ وَانصُرْنِیْ وَارْحَمْنِیْ کی تکرار نماز
کے رکوع سجود وغیرہ میں اور دوسرے وقتوں میں کریں۔ یہ خدا نے اسم اعظم بتلایا ہے۔
(البدار جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

فرمایا:-
وبائی امراض کا الہامی علاج
مجھے الام ہوا۔
سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ

لہ یہ ڈائری ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء میں سے کسی دن کی ہے (مرتب)

پھر چونکہ بیماری وبائی کا بھی خیال تھا۔ اس کا علاج خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اسکے ان ناموں کا ورد کیا جاوے

يَا حَفِيفُ - يَا عَزِيزُ - يَا رَفِيقُ

رفیق خدا تعالیٰ کا یہ نام ہے جو کہ اس سے پیشتر اسماء باری تعالیٰ میں کبھی نہیں آیا یہ

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۴ ستمبر ۱۹۰۳ء

ایک احمدی صاحب نے سوال کیا کہ گاؤں کے لوگ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے تصویر کھینچی ہے اسکا ہم

ضرورت کیلئے تصویر کا جواز

کیا جواب دیوں؟

فرمایا کہ:-

انسان جب دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہر وقت پیسہ روپیہ وغیرہ جیب میں رکھتا ہے جن پر تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو پھر دینی ضرورت کے لیے تصویر کا استعمال کیوں روا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی مثال لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصفت: ۳۰) کی ہے کہ خود تو ایک فعل کرتے ہیں اور دوسروں کو اسے معیوب بتلاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے نزدیک تصویر حرام ہے تو ان کو چاہیے کہ کل مال و زر باہر نکال کر پھینک دیں اور پھر ہم پر اعتراض کریں اور یہ مطلق لوگ جو بڑھ بڑھکتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ ایک پیسہ کو تو وہ ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ (البتدر جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۸۱ مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۵ ستمبر ۱۹۰۳ء

بعض احباب کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ آریوں کی طرف توجہ ہونا چاہیے

جذب اور کشش سے مذہب کی علامت ہیں

کہ یہ بہت بڑے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ:-

۱۔ الحکم میں ہے:- "اللہ تعالیٰ کے اسم رفیق کے استعمال کا یہ جدید اسلوب ہے"

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۱۵ مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۰۳ء)

انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے۔ وہ مذہب ترقی کرتا ہے جس میں کچھ روحانیت ہوتی ہے۔ نہ ان میں روحانیت ہے اور نہ وہ کشش مقناطیسی ہے جس سے ایک قوم ترقی کر سکتی ہے۔ وہ ایک خاص کشش ہوتی ہے جو کہ انبیاء عظیم السلام کو دی جاتی ہے اور تمام پاکیزہ دلوں کو وہ محسوس ہوتی ہے اور جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ایک فوق العادت زندگی کا نمونہ دکھلاتے ہیں اور ہیردوں کے ٹکڑوں کی طرح اس کشش کی چمک نظر آتی ہے اور جس کو وہ کشش عطا ہوتی ہے وہ الہی طاقتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نادر اور مخفی قدرتیں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتیں، ایسے شخص کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں اور اسی کشش سے انکو کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں کیا وہ دنیا کے سارے کمزور فریب اور فلسفے سے پورے واقف ہو کر آتے ہیں جس سے وہ مخلوق پر غالب ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان میں ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور جب دعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذریعہ سے زہریلے مادہ پر جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے اور اس روحانی مریض کو تسلی اور تسکین بخشی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بیان میں ہی نہیں آسکتی اور اصل مغز شریعت کا یہی ہے کہ وہ کشش طبعیت میں پیدا ہو جاوے۔ سچا تقویٰ اور استقامت بغیر اس صاحب کشش کی موجودگی کے پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ اس کے سوا تو مانتی ہے یہی کشش ہے جو کہ دلوں میں قبولیت ڈالتی ہے۔ اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقا کی خاطر خواہ فرماں برداری نہیں کر سکتا اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوکر اور غلام جن پر بڑے انعام و اکرام کئے گئے ہوں آخر کار نیک حرام نکل آتے ہیں۔ بادشاہوں کی ایک تعداد کو کثیر ایسے غلاموں کے ہاتھوں سے ذبح ہوتی رہی، لیکن کیا کوئی ایسی نظیر انبیاء میں دکھلا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل ہوا ہے؟ مال اور زریا اور کوئی اور ذریعہ دل کو اس طرح سے قابو نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ کشش قابو کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے منہ موڑا بلکہ درحقیقت ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مٹوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کابل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کئے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی اور خوشی سے دین کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا بلکہ بعض صحابہؓ نے جو یک لخت شہادت نہ پائی تو ان کو خیال گذر اکشاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے جیسے کہ اس آیت میں اشارہ ہے **مِنْهُمْ مَّنْ قَتَلَ نَفْسَهُ** وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ۔ (الاحزاب: ۲۴) یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت نصیب ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسروں کی طرح حواج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے؟ مگر اس کشش نے

ان کو ایسا مستانہ بنا دیا تھا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا۔

اَلَا يَسْكُوْنَ اَمْثَلُ مِنْ ذٰلِكَ الشَّعْرُ (۴) کی تفسیر میں ایک نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا ہوگا کہ مجھ میں شاید وہ کامل کیش نہیں ہے ورنہ ابو جہل راہ راست پر آجاتا۔ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ میں کیش تو کامل تھی لیکن بعض نظریں ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہتیں کہ نور کو قبول کریں اس لیے ایسے لوگوں کا محروم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔

دنیا اور مافیہا پر دین کو مقدم کر لینا بغیر کیش الہی کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں میں کیش نہیں ہوتی وہ ذرا سے ابتلا سے تبدیل مذہب کر لیتے ہیں اور حکومت کے دباؤ سے فوراً ہاں میں ہاں ملائے لگ جاتے ہیں۔ سلیمہ کذاب کے ساتھ ایک لاکھ تک ہو گئے تھے مگر چونکہ اس میں وہ کیش نہ تھی اس لیے آخر کار سب کے سب فنا ہو گئے۔

غرضیکہ کسی کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو کیش دی جاوے، اور یہی بڑا معجزہ ہے جو کہ لکھو کھا انسانوں کو اس کا گرویدہ اور جاں نثار بنا دیتی ہے کسی ایک کو اپنا گرویدہ کرنا محال ہوتا ہے کوئی کر کے دیکھے تو حال معلوم ہو۔ سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں مگر آخر کار دشمنی ہی ہوتی ہے چہ جائیکہ ایک عالم کو اپنا گرویدہ کر لیا جاوے یہ بغیر اس کیش کے حاصل نہیں ہوتا جو خدا سے عطا ہو۔ بادشاہوں کے رعب اور دھمکیاں اور ایک دنیا بھر کا اس کے مقابلہ پر آجانا یہ سب اس کیش کے گرویدوں کو تذبذب میں نہیں پڑتے دیتیں۔

ابھی تک ان آریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا تقویٰ کیا شے ہے۔ یہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اول وہ اپنی بیماری کو سمجھیں جب تک ایک انسان اپنے آپ کو بیمار نہیں خیال کرتا تو وہ علاج کیا کر اوسے گا۔ تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِسَمِئَاتِكُمْ (النجم: ۳۲) کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنے نفس یا عقل کے ذریعہ سے خود بخود مرگئی بن جاوینگے۔

یہ بات غلط ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ جمالت ایک ایسی زہر ہے کہ جیسے انسان چنگا بھلا پھرتا ہوا فوراً ہیضہ وغیرہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور اس سے بیشتر لگان بھی نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، ایسے ہی جمالت ہلاک کر دیتی ہے اس کا علاج بلا انبیاء علیہم السلام کے نہیں ہو سکتا۔ ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اُسے اپنے مرض کا پتہ لگتا ہے۔ ورنہ خشک نقاطی اور چرب زبانی سے انسان کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نے زنا نہیں کیا۔ چوری نہیں کی۔ اس سے تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا اور نہ اس کا نام سچی پاکیزگی ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس پر عمل کرنا تو درد کنار سمجھنا ہی مشکل ہے جسے خدا تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پر وارد کرنی پڑتی

۲۳ ستمبر ۱۹۳۳ء

(بوقت صبح بقام گورداسپور)

ایک روایا

میں نے ایک قلم کھنکے کے واسطے اٹھائی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک زبان ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ محمد افضل نے جو پر (نب) بھیجے ہیں ان میں سے ایک لگا دو۔ وہ پُر تلاش کئے جا رہے ہیں کہ اس اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔
(البدّر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۹۰ مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

مفتی فضل الرحمن صاحب احمدی قادیانی نے
ذیل کے ملفوظات حضرت امام الزمان علیہ الصلوٰۃ

کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھائیں

والسلام مجھے پہنچائے ہیں۔

۲۳ ستمبر ۱۹۳۳ء کو علی الصباح جب مفتی صاحب موصوف نے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت کی خبر حضرت امام الزمان علیہ السلام کو گورداسپور جا کر پہنچائی تو آپ نے فرمایا:-

مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پیشتر مولوی صاحب کو اولاد کا بہت صدمہ پہنچا ہوا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا نام عبدالقیوم رکھا جائے۔
پھر فرمایا کہ:-

میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثرت ازدواج کریں اور کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھادیں مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیوی پہلی بیوی کو اسی لیے ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور حقوق میں کمی کی جاوے گی مگر میری جماعت کو اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ عورتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں مگر میں تو یہی تعلیم دوں گا۔ ہاں یہ شرط ساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی غور و پرداخت اور اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ توجہ اور غور سے ادا ہوں اور دوسری سے اُسے زیادہ خوش رکھا جائے۔ ورنہ

یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو۔ عیسائیوں کو بھی اس امر کی ضرورت پیش آئی ہے اور بعض دفعہ پہلی بیوی کو زہر دیکر دوسری کی تلاش سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے مگر بشرطیکہ انصاف ہو۔ اور پہلی کی نگہداشت میں کمی نہ ہو۔ (البتدر جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۱۱ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء

روحانیت اور پاکیزگی کی ضرورت
 آپ نے ایک ذکر پر فرمایا کہ:-
 کوئی دنیا کا کاروبار چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے تو ایک دریا پیشگوئیوں کا بہتا ہوا دیکھے جیسے کہ کل قلم والی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔
 روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی۔ **يَا كُفُّونَ كَمَا تَاْحُلُّوْا اَلَا نَعْمُ** (محمد: ۱۳)
 پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا ہے **يَمِيْنُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا** (الفرقان: ۶۵)
 جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا۔ انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے
 قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا
 اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ (البتدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۹۰ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۲۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

دربار شام

بیعت کی غرض
 بیعت لینے کے بعد حضرت حجۃ اللہ صبح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی:

ہر ایک شخص جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بیعت کی کیا غرض ہے؟
 کیا وہ دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سے ایسے بدقسمت انسان ہوتے ہیں
 کہ ان کی بیعت کی غایت اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے ورنہ بیعت سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا
 نہیں ہوتی اور وہ حقیقی یقین اور معرفت کا نور حقیقی بیعت کے نتائج اور ثمرات میں ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آتی۔ نیکیوں میں ترقی نہیں کرتے۔ گناہوں سے بچتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود مٹھراتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ

دُنیا روزے چند آخر کار باخداوند

یہ چند روزہ دنیا تو بہر حال میں گزر جاوے گی خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں۔ مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انقطاع نہیں ہے۔ پس اگر اس مقام میں وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا اور وہ معصیت سے توبہ کر کے ہر ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا تو خدا تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے اس لیے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بیعت کی کیا غرض ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر محض دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے لیکن اگر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے جو سچی بیعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی بیعت سے انسان کو دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطْقِرِيْنَ (المبقرہ: ۲۲۳) یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہو نیا لے ہیں۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کیساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی باعث ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بیجا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عبدِ صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہوتا ہے پس اگر اس نے خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کی ہے تو اسے چاہیے کہ اب اپنے گناہوں کا نیا حساب ڈالے اور پھر اپنے آپ کو گناہ کی ناپاکی سے آلودہ نہ کرے بلکہ ہمیشہ استغفار اور دُعاؤں کے ساتھ اپنی طہارت اور صفائی کی طرف متوجہ رہے اور خدا تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اپنی اس زندگی کے

حالات پر نادم اور شرمسار رہے جو توبہ کے زمانہ سے پہلے گذری ہے۔

انسان کی عمر کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصہ میں کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں مثلاً ایک حصہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں اس کے حسب حال جذبات کس و غفلت ہوتی ہے۔ پھر دوسری عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں دغا، فریب، ریاکاری اور مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ غرض عمر کا ہر ایک حصہ اپنی طرز کے گناہ رکھتا ہے۔ پس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے اور توبہ کے ذریعہ انسان پھر اپنے رب سے صلح کر سکتا ہے۔ دیکھو انسان پر جب کوئی جرم ثابت ہو جائے تو وہ قابلِ سزا ٹھہر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَنْ يَتَّيْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ** (طہ: ۷۵) یعنی جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آتا ہے اس کی سزا جہنم ہے وہاں وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ یہ ایک جرم کی سزا ہے اور جو ہزاروں لاکھوں جرموں کا مرتکب ہو اس کا کیا حال ہو گا لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو اور بعد ثبوت اس پر فرد قرار داد جرم بھی لگ جاوے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو کس قدر احسانِ عظیم اس حاکم کا ہو گا۔ اب غور کرو کہ یہ توبہ وہی بریت ہے جو فرد قرار داد جرم کے بعد حاصل ہوتی ہے توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں مُنڈ ڈال کر دیکھے کہ کس قدر گناہوں میں وہ مبتلا تھا۔ اور اُن کی سزا کس قدر اس کو ملنے والی تھی جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معاف کر دی۔ پس تم نے جو اب توبہ کی ہے چاہیے کہ تم اس توبہ کی حقیقت سے واقف ہو کر ان تمام گناہوں سے بچو جن میں تم مبتلا تھے اور جن سے بچنے کا تم نے انکار کیا ہے۔ ہر ایک گناہ خواہ وہ زبان کا ہو یا آنکھ یا کان کا غرض ہر اعضاء کے جدا جدا گناہ ہیں۔ اُن سے بچتے رہو۔ کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ گناہ کی زہر وقتاً فوقتاً جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر اس مقدار اور حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ پس بیعت کا پورا فائدہ توبہ ہے کہ یہ گناہ کے زہر کے لیے تریاق ہے۔ اس کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے اور گناہوں پر ایک خطِ نسخ پھیر دیتی ہے۔

دوسرا فائدہ اس توبہ سے یہ ہے کہ اس توبہ میں ایک قوت و استحکام ہوتا ہے جو مامورِ مین اللہ کے ہاتھ پر بچنے دل سے کی جاتی ہے۔ انسان جب خود توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ بار بار توبہ کرتا اور بار بار توڑتا ہے مگر مامورِ مین اللہ کے ہاتھ پر جو توبہ کی جاتی ہے جب وہ سچے دل سے کریگا تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوگی وہ خدا خود اسے قوت دیگا اور آسمان سے ایک طاقت ایسی دی جاوے گی جس سے وہ اس پر قائم رہ سکے گا۔ اپنی توبہ اور مامور کے ہاتھ پر توبہ کرنے میں یہی فرق ہے کہ پہلی کمزور ہوتی ہے دوسری مستحکم۔ کیونکہ اس کے

ساتھ مامور کی اپنی توجہ، کشش اور دعائیں ہوتی ہیں جو توبہ کرنے والے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور آسمانی قوت اُسے پہنچاتی ہیں جس سے ایک پاک تبدیلی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کا رینج بولیا جاتا ہے جو آخر ایک بار دار و درخت بن جاتا ہے۔

پس اگر صبر اور استقامت رکھو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ تم پہلی حالت سے بہت آگے گذر گئے ہو۔

غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے وہ فائدہ ہے ہیں ایک توبہ کر گنہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے مامور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گذر جائے گی۔

شب تنور گذشت و شب سمور گذشت

دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو۔ ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی وباؤں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں کبھی ہیضہ تباہ کرتا ہے۔ اب طاعون ہلاک کر رہی ہے۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا۔ جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آجائے گی۔ پھر کبھی غلطی اور بیہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کریگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اُس کے اور اُس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے اس لیے پہلے مومن بنو۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیعت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقویٰ پر مبنی ہیں۔ دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوری انسان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راستبازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دیگا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلہ شکوہ اور فحشیت سے روکو۔ پاکبازی اور راستبازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے اس پر عملدرآمد کرنا ہمارا کام ہے۔

پانچ وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو۔ اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے۔ نماز کا مزا نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو اور حضور قلب نہیں ہوتا ہے جب تک عاجزی نہ ہو عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آجائے کہ کیا پڑھتا ہے اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا

ہو سکتا ہے مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان ہی میں پڑھو۔ نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ مسنون ادعیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دُعا کیا کرو۔ ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دُعا ہی کا نام ہے۔ اس لیے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچا دے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دُعا کرو۔ نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو۔
 (الحکم جلد ۳ نمبر ۳۸ صفحہ ۲ بابت ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۳۰ ستمبر ۱۹۰۳ء

ہمیشہ موت کو یاد رکھو
 ابوسعید صاحب احمدی نے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ میں دو تین یوم کے بعد واپس رنگون جانیوالا ہوں حضور سے درخواست ہے کہ میرے حق میں دُعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ:-
 انشاء اللہ تعالیٰ دعا کروں گا۔ دنیا ایسے ہی تفرقہ کی جگہ ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھو چند روز زندگی ہے اس پر نازاں نہ ہونا چاہیے۔ جو راستی پر ہو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
 (البتدر جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

(بوقت ظہر)

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کر کے تشریف لے جا رہے تھے کہ سیٹھ احمد دین صاحب آمدہ از جہلم نے عرض کی کہ گزشتہ ایام میں ایک شخص بیعت کر کے گیا ہے مگر وہ کتا ہے کہ میری علمی لہ ابد میں مزید فیقرہ ہے۔ "اور تمام کام تمہارے اس کی مرضی کے موافق ہوں۔"
 (البتدر جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ بابت ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

یہ ڈائری یعنی انہی الفاظ میں الحکم جلد ۳ نمبر ۳۸ صفحہ ۲ مورخہ ۷ اکتوبر میں یکم اکتوبر کی لکھی ہے۔ غالب قیاس یہ ہے کہ "الحکم" کو غلطی لگی ہے کیونکہ "البتدر" نے لکھا ہے کہ یکم اکتوبر کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بوجہ علالت طبع تشریف نہیں لائے۔ واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

معلومات بہت کم ہیں اور مجھے آپ کے دعاوی کے دلائل اب تک معلوم نہیں ہوئے اس لیے میرے لیے دعا فرمائی جاوے۔ اس پر آپ نے سیٹھ صاحب کو مختصراً دلائل اپنے دعاوی پر سنائے کہ اس شخص کو سمجھا دیئے جائیں۔ اور نیز یہ بھی فرمایا کہ:-

خدائی کے مستحق اگر ہو سکتے تھے تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے تھے۔ کیونکہ آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ حالانکہ عیسیٰ کے اور بھائی اور بہن تھے۔ ان کی سخت عیسائیوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ عیسیٰ کے پانچ بھائی اور دو بہنیں تھیں جو کہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھیں۔ پس کیا وجہ ہے کہ مریم کو خداؤں کی ماں اور مسیح کے بھائیوں کو خدا نہ کہا جاوے۔

مرکز میں آکر پختگی حاصل کریں ہمیں بہت افسوس ہے کہ بعض لوگ کچھے آتے ہیں اور کچھے ہی چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ ان کا فرض ہے کہ یہاں

آکر چند روز رہیں اور اپنے شبہات پیش کر کے پختگی حاصل کریں۔ پھر اُن سے دوسرے مخالف اور عیسائی ایسے بھاگیں گے جیسے لاجول سے شیطان بھاگتا ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ کس طرح شیطان کے بکائے میں آجاتے ہیں مگر یہ سب ایمان کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ بھلا مومن کیا اور شیطان کا بکنا کیا۔ معلوم ہوتا ہے جو بکنا ہے وہ خود شیطان ہے۔ ورنہ سوچ کر دیکھا جاوے کہ اب ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا رہ گیا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ رطب و یابس اُن کے ہاتھ میں ہے وہ ایک ایک حرف پورا ہو۔ حالانکہ کچھی ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہودیوں کی احادیث اس قدر تھیں کہ وہ نہ حضرت عیسیٰ پر حرف پوری ہوئیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اسی لیے بہتوں نے ٹھوکر کھائی مگر بعض یہودی جو مسلمان ہو گئے تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جس قدر حصہ ان احادیث کا پورا ہو گیا انہوں نے اس کو سچا مان لیا اور جو نہ پورا ہوا۔ اس کو رطب و یابس جان کر چھوڑ دیا یا اُن کے اور معنے کر لئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر اُن کو اسلام نصیب نہ ہوتا اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات بھی دیکھے۔ ہر ایک قوم کے پاس کچھ سچی کچھ ٹھوٹی، کچھ صحیح اور کچھ غلط روایات ہوتی ہیں۔ اگر انسان اسی بات پر اڑ جائے کہ سب کی سب پوری ہوں تو اس طرح سے کوئی شخص مان نہیں سکتا۔ حکم کے یہی معنے ہیں ان میں سے سچی اور ٹھوٹی کو الگ کر کے دکھا دیوے۔

ہر ایک جو بیعت کرتا ہے اسے واجب ہے کہ ہمارے دعویٰ کو خوب سمجھ لیوے ورنہ اُسے گناہ ہوگا۔

موت اور اس کی تخیروں کا ذکر چل پڑا۔ اس موت سے بڑھ کر کون نامح ہو سکتا ہے؟
پر حضرت اقدس نے فرمایا:-

انسان ان موتوں سے عبرت نہیں پکڑتا حالانکہ اس سے بڑھ کر اور کون نامح ہو سکتا ہے جسقدر انسان مختلف بلاد اور ممالک میں مرتے ہیں۔ اگر یہ سب جمع ہو کر ایک دروازہ سے نکلیں تو کیسا عبرت کا نظارہ ہو۔ پھر مختلف امراض اس قسم کے ہیں کہ ان میں انسان کی پیش نہیں جاتی۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اس نے بیان کیا کہ میرے پیٹ میں رسولی پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ دن بدن بڑھ کر پاخانہ کے راستہ کو بند کرتی جاتی ہے جس ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ مرض ہمیں ہوتی تو ہم بدوق مار کر خودکشی کر لیتے۔ آخر وہ بیچارہ اسی مرض سے مر گیا۔

بعض لوگ ایسے مسول ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیار پیپ کا اندر سے نکلتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض آیا۔ اس کی یہی حالت تھی۔ صرف اس کا پوست ہی رہ گیا تھا۔ اور وہ سمجھا رہی تھا کہ تاہم وہ یہی خیال کرتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔

انسان کی سخت دلی اصل میں اُمیدوں پر ہوتی ہے لیکن انبیاء کی یہ حالت نہیں ہوتی جسقدر انبیاء ہوئے ہیں سب کی یہ حالت رہی ہے کہ اگر شام ہوئی ہے تو صبح کو ان کی اُمید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے اور اگر صبح ہوئی ہے تو شام کی اُمید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے۔ جب تک انسان کا یہ خیال نہ ہو کہ میں ایک مرنے والا ہوں تب تک وہ غیر اللہ سے دل لگانا چھوڑ نہیں سکتا اور آخر اس قسم کے افکار میں جان دیتا ہے۔ مرنے کے

لے "الحکم" نے دائری پر ۳ اکتوبر ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھی ہے جو درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ "ابدر" نے یکم تا ۳ اکتوبر کے متعلق مندرجہ ذیل نوٹ شائع کیا ہے:-

"یکم اکتوبر ۱۹۰۳ء کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مغرب و عشاء کی نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ نصیب اداء آپ کی طبیعت بیمار تھی۔ ۲۔ ۳ اکتوبر کو کوئی ذکر قابلِ ابلاغ ناظرین نہیں ہوا۔ ۳ اکتوبر ۱۹۰۳ء کو پھر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام رجبہ علائط طبع شامل جماعت مغرب و عشاء نہ ہو سکے۔"

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء) (مرتب)

لے "الحکم" میں اس سے پہلے یہ عبارت بھی ہے:- "قاعدہ کی بات ہے کہ انسان کو جو چیز مضر ہوتی ہے ایک دوبار کے تجربہ اور مشاہدہ کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے لیکن ہر روز موت کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ جنازے نکلتے ہیں مگر ان موتوں سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔"

(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۸ صفحہ ۳ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

وقت کا کسی کو کیا علم ہوتا ہے۔ موت تو ناگہانی آجاتی ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو اسے معلوم ہو کہ یہ دنیا اور اس کے مال متاع اور حظ سب فانی اور جھوٹے ہیں۔ آخر کار وہ یہاں سے تہیہ دست جاوے گا اور اصل مطلوب جس سے وہ خوش رہ سکتا ہے وہ خدا سے دل لگانا ہے اور گناہ کی دلیری سے آزاد رہنا۔ کہنے کو یہ آسان ہے اور ہر ایک زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خدا سے لگا ہوا ہے مگر اس کا کرنا مشکل ہے۔ ایک دوکاندار کو دیکھو کہ وہ وزن تو کم تولتا ہے مگر زبان سے صوفیانہ کافیاں ایسی گاتا جاوے گا کہ دوسرے کو معلوم ہو کہ یہ بڑا خدا رسیدہ ہے۔ ایسی حالت میں لفظ اور باتیں تو زبان سے نکلتی ہیں مگر دل اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ سجادہ نشینوں کو ایسے قصے یاد ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان سن کر گرویدہ ہو جاتا ہے حالانکہ خود ان کا عمل و درآمد پر مطلق نہیں ہوتا۔ مگر تاہم ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس دنیا اور مافیما کا چھوڑنا ان پر آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم ادھم وغیرہ بادشاہ ہونے میں کہ انہوں نے سلطنت کو ترک کر دیا۔ جب خوفِ الہی اُن کے قلب پر غالب ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا اور یہ خوف ایک جابج نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دنیا کو چھوڑ دیا۔

جب ایک شخص ایک ناپائدار لذت میں مصروف ہو تو جب اسے چھوڑ لگا۔ اسی قدر اُسے رنج ہوگا۔ دنیا سے دل لگانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آئندہ نیکی کی مناسبت اس سے نہیں رہتی۔ مسلمانوں میں اگرچہ فاسق ناجبر بادشاہ بھی گذرے ہیں مگر ایسے بھی بہت ہیں کہ انہوں نے پاکبازی اور راستی اختیار کی۔

(البتدرجلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸-۲۹۹ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۵ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ایک عیسائی سے گفتگو وہ تمام اخبارات جو کہ رومِ نصاریٰ کے بارے میں یورپ اور امریکہ سے آئے تھے پڑھے جانے کے بعد میاں گل محمد صاحب

نے حضرت اقدسؒ کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آیا ہوں۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

ہم نے تو آپ کو بذریعہ تارا و رخط کے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ آویں۔ علامتِ طبع اور ایک فردی کام میں حضرت کی وجہ سے فرصت نہیں۔ اب آپ آگئے ہیں تو مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی شیخی کے

لہ عیسائی (مرتب)

واسطے میرے پاس آوے۔ زمانہ دن بدن راسخی اختیار کرتا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب کی تردید اور کسر صلیب کیلئے جو کچھ مجھے خدا نے عطا کیا ہے اس کو بدلانے کو میں ہر وقت تیار ہوں، لیکن دوسرے موقع پر جب آپ آئیے تو جیسے آپ کا حق ہو گا کہ سوال کریں ویسا ہی میرا حق ہو گا کہ ایک سوال کروں اور وہ سوال صرف مسیح کی الوہیت تثلیث اور چال چلن کی نسبت ہو گا۔ لیکن جیسے میں نے اس سوال کو شخص کر دیا ہے ویسے ہی آپ کو لازم ہے کہ آپ بھی اپنے سوال کو شخص کر دیوں کہ تیاری کا موقع مل جاوے۔

گل محمد صاحب :- ہاں آپ بھی ایک سوال کریں جیسے مجھے تلاش حق کی ضرورت ہے ویسے ہی آپ پر ضروری ہے کہ آپ اظہار حق کریں۔

حضرت اقدس :- یہ آپ سچ کہتے ہیں مگر میرے اظہار حق کی شہادت تو یورپ اور امریکہ دے رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اخبارات پڑھے گئے ہیں۔

گل محمد صاحب :- لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اگر میں دوسرے موقع پر آؤں اور آپ کو پھر فرصت نہ ہو تو چونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اس لیے آمد و رفت کا خرچہ آپ پر ہو گا۔

حضرت اقدس :- اگر غریب ہو تو آمد و رفت کا کرایہ ہم دیدیا کریں گے اگر ہم اس طرح بوجہ نہ ہونے فرصت کے سو دفعہ واپس کریں گے تو سو دفعہ کرایہ دیں گے۔

میاں گل محمد صاحب نے کرایہ اس دفعہ کا طلب کیا اور اسی وقت ان کی غربت کا خیال کر کے ان کی درخواست پر تین روپے ان کو دے دیئے گئے۔ ان باتوں پر بعض احباب میں چرچا ہوا تو میاں گل محمد صاحب نے حضرت اقدس کو مخاطب ہو کر کہا۔

گل محمد صاحب :- آپ تو تمسخر کرتے ہیں۔

حضرت اقدس :- یہ یاد رکھئے۔ ہمارے کام محض للہ ہیں۔ یہاں تمسخر اور مذاق نہیں ہے۔ ہم تو ہر ایک بار اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ اگر تمسخر ہوتا تو یہ زیر باری کیوں اختیار کرتے اور تین روپیہ آپ کو دے دیتے بلکہ تلاش حق کے لیے تو کوئی لٹرن سے بھی چل کر آوے۔ تو ہم اس کا کرایہ دینے کو تیار ہیں۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۵ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء

آج کے دن میاں گل محمد صاحب نے پھر ایک حجت کھڑی کی اور حضرت اقدس کی تحریر لینے کی

کوشش کی تاکہ لاہور میں وہ پیش کر سکیں۔ چونکہ حضرت اقدس کتاب تذکرۃ الشہادتین کی تصنیف میں مصروف تھے اور آپ کو بالکل فرصت نہ تھی آپ نے مفتی محمد صادق صاحب کو جنہوں نے میاں گل محمد صاحب سے ملاقات اور گفتگو میں کافی انٹرسٹ لیا تھا فرمایا کہ وہ جواب دیوے مگر میاں گل محمد صاحب کسی کی مانتے تھے۔ آخر اُن کے بڑے اصرار سے حضرت اقدس نے پھر اُن کو ایک تحریر دی جس کی نقل ہم ذیل میں کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

بشرط خیر وعافیت اور نہ پیش آنے کی
مجبوری کے میری طرف سے یہ وعدہ

نقل رقعہ منجانب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہے کہ اگر ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء کے بعد میاں گل محمد صاحب اس بات کی مجھے اطلاع دیں کہ وہ قادیان میں آنے کیلئے تیار ہیں تو میں اُن کو بلالوں گا تا جو سوال کرنا ہو وہ کریں۔ سوال صرف ایک ہوگا اور فریقین کے لیے جواب اور جواب الجواب دینے کے لیے چار دن کی مہلت ہوگی اور انہی چار دنوں کے اندر میرا بھی حق ہوگا کہ یسوع مسیح اور اُس کی خدائی کی نسبت یا انجیل اور تورات کے تناقض کی نسبت جو عیسائیوں کے موعودہ عقیدہ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال کروں۔ ایسا ہی ان کا حق ہوگا کہ وہ جواب دیں۔ پھر میرا حق ہوگا کہ جواب الجواب دوں۔ اور یہ امر ضروری ہوگا کہ میاں گل محمد صاحب قادیان سے جانے سے پہلے مجھے اطلاع دیں کہ وہ اسلام یا قرآن شریف پر کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں تاہم بھی دیکھیں کہ واقعی وہ اعتراض ایسا ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل یا اس کے چال چلن یا اس کے نشانوں پر وارد نہیں ہوتا۔ گو مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو مخاطب کروں کہ اب بھی اور اس زمانہ میں اُس شخص کو جس کے انسانی ضعف اُس کی اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ خدا کر کے مانتے ہیں۔ مگر ہمارا فرض ہے کہ ذیل سے ذیل مذہب والوں کو بھی ان کے جیلج کے وقت رد نہ کریں اس لیے ہم رد نہیں کرتے۔ بالآخر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا صحیح اور پورا پتہ لکھ کر مجھے دیں تا میرے جواب کے پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آوے یعنی لاہور میں کہاں اور کس محلہ میں رہتے ہیں اور پورا پتہ کیا ہے مکرر یہ کہ آپ کے اطمینان کے لیے جیسا کہ رات کو آپ نے تھا ضاکیا تھا میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے لکھنے پر قادیان میں آویں اور میری کسی مجبوری سے بغیر مباحثہ کے واپس جاویں تو میں دو طرفہ آپ کو لاہور کا کرایہ دو دن کا اور جرات کو آپ کو مبلغ تین روپے دیئے گئے ہیں۔ اس میں آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ کسی حرج کی رو سے آپ کا یہ حق تھا کیونکہ جس حالت میں ہم نے اپنی گرہ سے خرچ اٹھا کر آپ کو روکنے کے لیے لاہور میں تازیجج دیا تھا اور تین خط بھی بھیجے پھر اس صورت میں آپ کا یہ نقصان آپ کے ذمہ تھا مگر میں نے محض مذہبی مروت کے طور پر آپ کو تین روپے دیئے ورنہ کچھ آپ کا حق نہ تھا۔ ایسا ہی اس وقت تک کہ آپ کی

نیت میں کوئی صریح تعصب مشاہدہ نہ کروں ایسا ہی ہر ایک دفعہ بغیر آپ کے کسی حق کے کراہیدے سکتا ہوں
محض ایک نادار خیال کر کے نہ کسی اور وجہ سے۔

الراقم خاکسار میرزا غلام احمد

۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

یہ دفعہ لے کر پھر بھی میاں گل محمد کو قرار نہ آیا اور جبکہ ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو
کہنے لگے جو الفاظ میں ایذا کرانا چاہتا ہوں وہ کر دو مگر خدا کے مسیح نے اسے مناسب نہ جانا اور آخر
میاں گل محمد صاحب رخصت ہوئے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۵، ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

حضرت اقدس نے شام کے وقت ایک مختصر تقریر دُنیا کی تلخیوں پر فرمائیں
جس کا خلاصہ یہ ہے۔

دُنیا کی تلخیائیں

تعجب ہے کہ انسان اس (دُنیا) میں راحت اور آرام طلب کرتا ہے حالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیائیں
ہیں۔ خوشی و آقا رب کو ترک کرنا۔ دوستوں کا جدا ہونا۔ ہر ایک محبوب سے کنارہ کشی کرنا۔ البتہ آرام کی صورت
یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جاوے جیسے کہا ہے کہ

جز بخلوت گاہِ حق آرام نیست

انسان ایک لحظہ میں خوشی کرتا ہے تو دوسرے لحظہ میں اسے رنج ہوتا ہے لیکن اگر رنج نہ ہو تو پھر خوشی
کا مزہ نہیں آتا جیسے کہ پانی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ پیاس کا درد محسوس ہو اس لیے درد مقدم ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۵ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

شام کے وقت ایک صاحب نے ایک بیگم صاحبہ کا پیغام آکر دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا فلاں فلاں کام

ہو جاوے تو میرا سب جان و مال آپ پر قربان ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:
خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ کرنی چاہیئے اور نہ خدا تعالیٰ رشوت چاہتا ہے ہم بھی دُعا کریں گے
اور اُن کو بھی چاہیئے کہ عجز و انکسار سے اس کی بارگاہ میں دُعا کریں۔

قرآن شریف و حدیث کا مقام
حضرت اقدس نے قرآن شریف اور حدیث کے ذکر
پر فرمایا کہ :-

اگر صرف احادیث پر انحصار کیا جاوے اور قرآن شریف سے اس کی صحت نہ کی جاوے تو اس کی مثال
ایسی ہوگی جیسے ایک انسان مکے سر کو کاٹ دیا جاوے اور صرف بال ہاتھ میں رکھ لے جاویں اور کہا جاوے کہ
یہی انسان ہے۔ حالانکہ بال کی زینت اور خوبی اسی وقت ہے جبکہ انسان کے ساتھ ہوں۔ ایسے ہی حدیث اسی
وقت کوئی شے اور قابلِ اعتماد ہو سکتی ہے جبکہ قرآن شریف اس کے ساتھ ہو۔ احادیث کے اوپر نہ تو خدا کی ہُمر
ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَعْبُدُكَ اَلَّذِیْ
وَاِنَّا لَہٗ لَکَا مُنْظُوْنَ۔ (الحج: ۱۰) اسی لیے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی حالت
میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے لیکن اگر کوئی قصہ جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں
اس کے خلاف پایا جاوے مثلاً قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہو کہ وہ نہیں
تھے تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے۔ مسیح موعود کی نسبت ان کا یہ خیال کہ وہ اسرائیلی مسیح ہوگا
بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا جیسا سورۃ نور میں ہے وَدَعَا اللّٰهُ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا مِنْکُمْ (النور: ۵۶) پھر بخاری میں بھی منکم ہی ہے پھر مسلم میں بھی مِنْکُمْ ہی صاف لکھا ہے۔
ان گنجتوں کو اس قدر خیال نہیں آتا کہ اگر اسی مسیح نے پھر آنا تھا تو مِنْکُمْ کی بجائے مِنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ
لکھا ہوتا۔ اب قرآن شریف اور احادیث تو پکار پکار کر منکم کہہ رہے ہیں مگر ان لوگوں کا دعویٰ مِنْ بَنِیْ
اِسْرَآئِیْلَ کا ہے سوچ کر دیکھو کہ قرآن کو چھوڑیں یا ان کو۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۸ اکتوبر ۱۹۰۳ء

اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو کر ہے
جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اُن سے مساوات بنالیا ہے۔

دُعا اور صبر و رضا کے مقامات

کبھی ان کی مانتا ہے اور کبھی اپنی منواتا ہے ایک طرف فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) دوسری طرف فرماتا ہے وَ لَسْتُ بِمَعْبُودٍ لَّکُمْ اِلٰہِیْ مِنْ اِلٰہِکُمْ (البقرہ: ۱۷۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دُعا کا نہیں ہوتا۔ سُبُوْحُکُمْ کے موقع پر اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ (البقرہ: ۱۵۷) کہنا پڑے گا۔ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں لوگ ایسے موقع پر دھوکا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دُعا کیوں قبول نہیں ہوتی ان کا خیال ہے کہ خدا ہماری شہمی میں ہے جب چاہیں گے منوالیں گے۔ بھلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتلا آیا تو کیا انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دُعا نہ کی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء

توبہ کی حقیقت اُریہ لوگ جو توبہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پریشتر صرف توبہ کرنے سے گناہ بخشا ہے اور ان بد اعمالیوں کے نتائج نہیں ملتے جو اس نے کئے۔

اس لیے یہ انصاف سے بعید ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
ان لوگوں کو توبہ کی حقیقت کا علم نہیں۔ توبہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کا لفظ کہہ دیا جاوے بلکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ نفس کی قربانی کی جاوے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر انقلاب ڈالتا ہے گویا دوسرے لفظوں میں وہ مرجاتا ہے۔ خدا کے لیے جو تغیر عظیم انسان دکھ اُٹھا کرتا ہے تو وہ اس کی گذشتہ بد اعمالیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس قدر ناجائز ذرائع معاش کے اس نے اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ ترک کرتا ہے۔ عزیز دوستوں اور یاروں سے جدا ہوتا ہے۔ برادری اور قوم کو اسے خدا کے واسطے ترک کرنا پڑتا ہے جب اس کا صدق کمال تک پہنچ جاتا ہے تو وہی ذات پاک تعاضا کرتی ہے کہ اس قدر قربانیاں جو اس نے کی ہیں وہ اس کے اعمال کے کفارہ کے لیے کافی ہوں۔

اہل اسلام میں اب صرف الفاظ پرستی رہ گئی ہے اور وہ انقلاب جسے خدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں اس لیے انہوں نے توبہ کو بھی الفاظ تک محدود کر دیا ہے، لیکن قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسَہُ بِغَیْبِہِ (الاحزاب: ۲۴) دلالت کرتا ہے کہ وہ توبہ یہ ہے جو انہوں نے کی اور مَنْ یَبْذُرْ بَیْطَرًا تِلْکَ تِلْکَ (الاحزاب: ۲۴) دلالت کرتا ہے کہ وہ توبہ یہ ہے جو انہوں نے کی اور وہ منتظر ہیں۔

جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بکلی آجاتا ہے اور نفس کی طرف کو بکلی چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا

دوست ہو جاتا ہے تو کیا وہ پھر دوست کو دوزخ میں ڈال دیگا؟ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ سے ظاہر ہے کہ اجزاء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء

شام کے وقت حضرت اقدس نے ذیل کی روایا بیان فرمائی کہ:-
ایک روایا ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر یس بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے۔ پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نذر کے طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا

ہے کرشن جی رَوَدَر گوپال

(یہ ایک عرصہ دراز کی روایا ہے)

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء

امامت نہ کرانے کی وجہ
 امامتِ نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ:-

حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔

(ابدر جلد ۲ نمبر ۴۴ و ۴۵ صفحہ ۳۲۲ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۞ ۞ ۞

۱۔ ڈائری نویس یا کاتب کی غلطی معلوم ہوتی ہے مفسرین کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نَحْنُ آبْنَا اللّٰهَ وَ احْبَبْنَا ذَا قُلْتُمْ فَلِمَ يَعْذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ (المائدہ: ۱۰) سے استدلال فرمایا ہوگا کہ "اجزاء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے۔" واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء

ایک آسٹریلوی نو مسلم کے استفسارات کے جواباً ایک یورپین صاحب بہماری
میاں معراج الدین عمر و حکیم نور محمد

صاحب احمدی عصر کے وقت قادیان پہنچ گئے جہاں قادیانی احمدی احباب نے بڑے
تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ نماز مغرب میں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے بعد
اوپر کی نماز میاں معراج الدین صاحب عمر نے ان کو حضرت اقدس سے انٹرویو کیا اور ان کے
مزید حالات سے یوں اطلاع دی کہ

یہ ایک صاحب ہیں جو کہ آسٹریلیا سے آئے ہیں۔ ۷ سال سے مشرف باسلام ہیں اخبارات میں
بھی آپ کا چرچا رہا ہے۔ آسٹریلیا سے یہ لنڈن گئے اور وہاں سفیر روم سے انہوں نے ارادہ ظاہر
کیا کہ اسلامی علوم سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سفیر روم نے ان کو کہا کہ تم قاہرہ (دارالسلطنت)
مصر میں جاؤ مگر تاہم مشورہ کے طور پر لارڈ شیلٹن نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہارا یہ مدعا بیٹی میں حاصل ہوگا
یہ وہاں پھرتے ہوئے کلکتہ آئے۔ راستہ میں ایک روٹیا ویچی۔ اور اس جگہ سے لاہور آئے۔ جہاں کہ
انہوں نے حضور کا ذکر ہنسنا۔ اب زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔

اب ہم ذیل میں وہ گفتگو درج کرتے ہیں جو کہ نو مسلم صاحب اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے درمیان ہوئی۔ مشرف باسلام ہو کر ان کا نام محمد عبدالحق رکھا گیا تھا۔

ذیل کی گفتگو جو کہ محمد عبدالحق صاحب اور حضرت اقدس کے مابین ہوئی۔ اس کے ترجمان خواجہ کمال
الدین صاحب بنی۔ اسے پیڈر تھے۔

محمد عبدالحق صاحب :- میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں میرا واسطہ ایسے مسلمانوں سے رہا ہے جو یا تو خود انگریزی
جانتے تھے اور بالمشافہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور یا بذریعہ ترجمان کے ہم اپنے مطالب کا اظہار کرتے تھے
میں نے ایک حد تک لوگوں کے خیالات سے فائدہ اٹھایا اور بیرونی دنیا میں جو اہل اسلام ہیں انکے کیا
حالات اور خیالات ہیں۔ اس کے تعارف کی آرزو رہی۔ روحانی طور سے جو میل جول ایک کو دوسرے
سے ہو سکتا ہے اس کے لیے زبان دانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس روحانی تعلق سے انسان ایک دوسرے
سے جلد مستفید ہو سکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- ہمارے مذہب اسلام کے طریق کے موافق روحانی طریق صرف دعا اور توجہ ہے

لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت چاہیے کیونکہ جب تک ایک دوسرے کے تعلقات کاڑھے نہیں ہوں اور دلی محبت کا رشتہ قائم نہ ہو جائے تب تک اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ ہدایت کا طریقہ یہی دُعا اور توجہ ہے۔ ظاہری قیل و قال اور لفظوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

محمد عبدالحق صاحب :- میری فطرت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ رُوحانی اتحاد کو پسند کرتی ہے میں اسی کا پیلا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے بھر جاؤں۔ جس وقت سے میں قادیان میں داخل ہوا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل سنی یا گیا ہے اور اب تک جس جس سے میری ملاقات ہوئی ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے میرا دیرینہ تعارف ہے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام :- خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک رُوح ایک قالب کو چاہتی ہے جب وہ قالب تیار ہوتا ہے تو اس میں نفع رُوح خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ جو حقیقت خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے اُس سے آہستہ آہستہ آگاہی پائیوں۔ عام اہل اسلام میں جس قدر عقائد اشاعت پائے ہوئے ہیں اُن میں بہت سی غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں ان میں عیسائیوں کے میل جول سے آئی ہیں، لیکن اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور نور چہرہ دنیا کو دکھاوے رُوحانی ترقی کے لیے عقیدہ کی صفائی ضروری ہے جس قدر عقیدہ صاف ہوگا اسی قدر ترقی ہوگی۔

دُعا اور توجہ کی ضرورت اس امر میں اس لیے ہوتی ہے کہ بعض لوگ غفلت کی وجہ سے محبوب ہوتے ہیں اور بعض کو تعصب کی وجہ سے حجاب حاصل ہوتا ہے اور بعض اس لیے حجاب میں رہتے ہیں کہ اہل حق سے اُن کو ارادت نہیں ہوتی مگر جب تک خدا دیکھ لے کہ یہ حجاب دُور نہیں ہوتے۔ پس اس لیے توجہ اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حجاب دُور ہوں۔ جب سے یہ سلسلہ نبوت کا قائم ہے تب سے یہ اسی طرح چلا آتا ہے کہ ظاہری قیل و قال اس میں کچھ نہیں بناتی ہمیشہ توجہ اور دُعا سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تھے مگر لوگ حقیقی تقویٰ کی طرف کھینچے جاتے تھے حالانکہ اب اس وقت لاکھوں مولوی اور واعظ موجود ہیں لیکن چونکہ دیانت نہیں، وہ رُوحانیت نہیں اس لیے وہ اثر اندازی بھی اُن کے اندر نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو زہریلا مواد ہوتا ہے وہ ظاہری قیل و قال سے دُور نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صحبت صالحین اور ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے فیضیافتہ بننے کے لیے اُن کے ہم رنگ ہونا اور جو عقائد صحیحہ خدا نے اُن کو سمجھائے ہیں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہو جاوے گا کہ فُلاں فُلاں عقائد ہیں جس میں عام اہل اسلام کا اور ہمارا اختلاف ہے تو پھر آپ کی طاعت (اثر اندازی) بڑھ جاوے گی اور آپ اس رُوحانیت سے مستفید ہوں گے جس کی

تلاش میں آپ ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب : مجھے ہمیشہ اس امر کی تلاش رہی ہے کہ روحانی اتحاد اور انس کسی سے حاصل ہو اور اسی لیے میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں ہمیشہ ترقی نگاروں سے بطور تقاضا و سبق حاصل کرتا رہا ہوں اسی طرح آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا آنا اور نئے چاند کا پیدا ہونا (آج شعبان کا چاند نظر آیا تھا) ایک ساتھ ہے۔ چاند کے ابتدائی دن چونکہ ترقی اور حصول کمال کے ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ ترقی کر گیا اور کمال کو پہنچے گا ویسے ہی میں بھی ترقی اور کمال کو پہنچوں گا (بشرطیکہ قادیان میں مستقل قیام رہا) میرے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں آج ہی ایسے موقع پر یہاں وارد ہوں گا جبکہ نئے چاند کا ظہور ہوگا۔ کلکتہ میں جو خط بعض لوگوں نے مجھے دینے اگر میں اُن پر عمل درآمد کرتا تو کہیں کا کہیں ہوتا مگر یہاں آکر مجھے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی تلاش میں میں ہوں وہ لوگ یہی ہیں۔ رنگون میں میں نے آپ کے حالات سنے اور چند ایک تصانیف بھی دیکھی تھیں۔ مگر مجھے آپ کا پتہ معلوم نہ ہوا اور نہ یہ اُمید تھی کہ اس قدر جلد میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- ان باتوں سے فراموش تو گواہی دیتی ہے کہ آپ ہماری شرائط کے موافق ہونگے اور خدا چاہے تو اثر بھی قبول کر سکیں گے، لیکن یاد رکھو کہ سنت الہیوں ہے کہ دو باتیں اگر ہوں تو انسان حصول فیض میں کامیاب ہوتا ہے ایک یہ کہ وقت خرچ کر کے صحبت میں رہے اور اس کے کلام کو سنتا رہے اور آٹھانے تقریر یا تحریر میں اگر کوئی شبہ یا دغدغہ پیدا ہو تو اُسے مخفی نہ رکھے بلکہ انشراح صدر سے اسی وقت ظاہر کرے تاکہ اسی آن میں تدارک کیا جاوے اور وہ کاٹنا جودل میں چُجھا ہے نکالا جاوے تاکہ وہ اس کے ساتھ روحانی توجہ سے استفادہ حاصل کر سکے۔

ایک بات یہ کہ صبر سے صحبت میں رہے اور ہر ایک بات توجہ سے سُنے اور شبہ کو مخفی نہ رکھے کیونکہ شبہ ملک اثر رکھتا ہے جو کہ اندر ہی اندر سرایت کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اکثر آدمی اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب آسمان سے ایک نیا انتظام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مامور آتا ہے اور چونکہ اس کا فعل یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک فرقہ کی غلطی نکالے اس لیے سب لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اس کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے تو اُسے بھی یہ تمام دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ دشمنوں کے خطرناک حملے اس پر بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک دوست اور اپنا بیگانہ دشمن ہو جاتا ہے اور جس جس پر اسے اُمید ہوتی ہے وہ تمام خاک میں ملتی ہے۔ نا اُمیدی اور لاپرواہی کی سخت دشوار گزار راہ میں داخل ہونا پڑتا ہے جس قدر اُمیدیں عزت اور آبرو اور جاہ اور منزلت کے

صول کی لوگوں سے اس نے باندھی ہوتی ہیں۔ ان سب پر پانی پھر جاتا ہے جیسا کہ دنیا کی یہ قدیمی سنت
پہلی آئی ہے ان تمام نامیدیوں اور مایوسیوں کے لیے تیار رہنا اور ان کا برداشت کرنا ضروری ہے۔

انسان اگر شیر دل ہو کر ان کا مقابلہ کرے تو ٹھہر سکتا ہے ورنہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شوق سے اس میدان
میں داخل ہوتے ہیں مگر جب یہ تمام بوجھ الٹ پر پڑتے ہیں تو آخر کار دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ان کا
قلب اس نقصان کو جو دنیا اور اُس کے اہل سے پہنچتا ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اُن کا انجام
اُن کے اول سے بھی بدتر ہوتا ہے تو یہ امر ضروری ہے کہ دنیا کا لعن طعن برداشت کر کے اور ہر طرح سے
نامیدیوں کے لیے تیار ہو کر اگر داخل سلسلہ ہو تو حق کو جلد پاوے گا اور جو کچھ اُسے ابتدا میں چھوڑا پڑ گیا
وہ سب آخر کار اللہ تعالیٰ اُسے دیدے گا۔ ایک غم جس کے لیے مخدر ہے کہ وہ پھل لاوے اور بڑا درخت
بنے ضرور ہے کہ اول چند دن مٹی کے نیچے دبا رہے تب وہ درخت بن سکے گا۔ اس لیے صبر ضروری ہے
تاکہ وہ اپنے آپ کو گراوے پھر قدرتِ الہی اُسے اٹھاوے جس سے اس کا نشوونما ہو۔ مشروبِ پہلی دفعہ
اسی طرح ہماری طرف جھکے مگر پیچھے وہ قائم جرہ سکے اب وہ تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب:- بذریعہ خط و کتابت مشروب سے میری ملاقات ہے اور میں ان کو اُس وقت سے جانتا
ہوں جبکہ وہ ہندوستان میں آئے اور ان کے حالات سے خوب واقف ہوں اور جو شرائط اپنے سلسلہ میں
داخل ہونے کے آپ نے بیان کئے ہیں انہی کو اسلام کی شرائط خیال کرتا ہوں جو مسلمان ہوگا اس کے
لیے ان تمام باتوں کا نشانہ ہونا ضروری ہے آپ کے ساتھ ملنے سے جو نقصانات مجھ کو ہو سکتے ہیں اکثر
مسلمان لوگوں نے اول ہی سے مجھے اُن کی اطلاع دی ہے اور باوجود اس اطلاع اور علم کے میں یہاں
آیا ہوں۔

حضرت اقدس علیہ السلام:- ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ تمام
تمکقات جو کہ آج کل یورپ نے لوازمِ زندگی بنا رکھے ہیں اُن سے ہماری مجلسِ پاک ہے رسم و عادت کے
ہم پابند نہیں ہیں۔ اس حد تک ہر ایک حادث کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کے ترک سے کسی تکلیف یا
محسیت کا اندیشہ ہو باقی کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ہم سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب:- جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں اور رُوحانیت سے حصہ لیا ہے میں سادگی سے محبت
کرتا ہوں اسی لیے اگر یہاں رہوں تو مجھے تکلیف نہ ہوگی۔ دنیا میں میں نے جتنی سفر کیا ہے اس سے مجھے تجربہ ہوا
ہے کہ سادہ زندگی والا اور گوشہ نشین انسان بہت آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۳ء

محمد عبدالحق صاحب کی طرف سے میاں معراج الدین صاحب عمر نے بیان کیا کہ آج یہ صاحبِ حق حکیم نور الدین صاحب سے قرآنِ کریم کے کچھ معانی سنتے رہے ہیں اور ان کو سنکر ان کی یہ رائے قرار پائی ہے کہ اس قسم کے ترجمہ کی بڑی ضرورت ہے اکثر لوگوں نے دوسرے ترجموں سے دھوکا کھایا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ حضور کی طرف سے ایک ترجمہ نثار ہو۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- میرا خود بھی یہ ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن شریف کا ہمارے سلسلہ کی طرف سے نکلے۔

محمد عبدالحق صاحب :- اس کی ضرورت یورپین لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ سب آدمی میری طرح متلاشیِ حق ہیں اور حق کو بہت جدوجہد سے دریافت کرنے کے بعد پھر ان غلط ترجموں کے ذریعہ سے ضلالت کی طرف جانا پڑتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- صرف قرآن کا ترجمہ اہل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ: ۴) کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے اور پھر یہ دُعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی۔ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب لکھ لیا ایسے ہی آخری زمانہ میں اس اُمت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب لکھ لیا تھا۔ اسی لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع دی گئی کہ سیدِ رومیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔

محمد عبدالحق صاحب :- مَا تَسْتَلُوهُ وَا مَا صَلَّيْتُمْ وَلَعَيْنُكُمْ نُسَيْبَةٌ لَّهُمْ (النساء: ۱۵۸) کی نسبت بیان کیا کہ

عوامِ اہل اسلام اور بعض تفاسیر میں اس کی نسبت لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک اور آدمی مسیح کی شکل کا بن گیا اُسے پھانسی دی گئی اور مسیح آسمان پر چلا گیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ عام محاورہ زبان میں اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں مصلوب ہوا یا پھانسی دیا گیا تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ صلیب پر اس کی جان نکل گئی۔ اگر کوئی مجرم پھانسی پر لٹکایا جاوے مگر اس کی جان نہ نکلے۔ اور زندہ اتار لیا جاوے تو کیا اس کی نسبت پھانسی دیا گیا یا مصلوب کا لفظ بولا جاوے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کی نسبت یہ الفاظ بولتے ہی جرم ہو گئے۔ مصلوب اُسے کہتے ہیں

کہ جس کی جان صلیب پر نکل جاوے اور جس کی جان نہ نکلے اسے مصلوب نہیں کہتے خواہ وہ صلیب پر چڑھا کر اتار یا گیا ہو۔ یہودی زندہ موجود ہیں ان سے دریافت کر لو کہ آیا مصلوب کے یہ معنی ہیں جو ہرگز نہیں ہیں جو ہائے مخالف کرتے ہیں پھر عمارہ زبان کو بھی دیکھنا چاہیئے مَصْلُوبٌ کیا تھا ہی مَا قُتِلُوْا رکھ دیا کہ بات سمجھ میں آجاوے کہ صلیب سے مراد جان یعنی تھی جو کہ نہیں ل گئی اور صلیبی قتل وقوع میں نہیں آیا۔

ثُمَّ لَعَنَهُ (النساء: ۱۵۸) کے معنی ہیں مشتبہ بالمصلوب ہو گیا اس میں لوگوں کا یہ قول کہ کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا بالکل باطل ہے عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی اور نہ کوئی روایت اس کے بارے میں صحیح موجود ہے۔ بھلا سوچکر دیکھو کہ اگر کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو مسیح کا دوست ہوگا یا اس کا دشمن۔ اگر دوست ہوگا تو یہ اعتراض ہے کہ جس لعنت سے خدا نے مسیح کو بچانا چاہا وہ اس کے دوست کو کیوں دی؟ اس سے خدا کا عالم ٹھہرتا ہے اور اگر وہ دشمن تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مسیح کی جگہ بچانی ملتا اس نے دو ہائی دی ہوگی اور چلایا ہوگا کہ میرے بیوی بچوں سے پوچھو میرا فلاں نام ہے اور میں مسیح نہیں ہوں۔ پھر اکثر موجودہ آدمیوں کی تعداد میں سے بھی ایک آدمی کم ہو گیا ہوگا۔ جس سے معاہدہ لگ سکتا تھا کہ یہ شخص مسیح نہیں۔ غرضیکہ ہر طرح سے یہ خیال باطل ہے اور ثُمَّ لَعَنَهُ (النساء: ۱۵۸) سے مراد مُشْتَبِهٌ بِالْمَصْلُوبِ ہے۔

محمد عبدالحق صاحب :- یہ خیال یورپ میں ایک انقلابِ عظیم پیدا کرے گا کیونکہ وہاں لوگوں کو دھوکا دیا گیا ہے اور کچھ کچھ سمجھایا گیا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- عام لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ منشا قرآنِ کریم کا ہرگز نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو دھوکا لگا ہے۔

محمد عبدالحق صاحب :- اسلام کے عقائد ہم تک عیسائیوں کے ذریعہ پہنچے ہیں اور اسلام کا اصل چہرہ دیکھنے کے واسطے میں باہر نکلا ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- یہ خدا کا بڑا فضل ہے اور خوش قسمتی آپ کی ہے کہ آپ ادھر آنکے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قرآنِ شریف کو بالکل نہیں سمجھتے لیکن اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے خدا نے مجھے اسی لیے مامور کیا ہے اور میں اس کے الہام اور وحی سے قرآنِ شریف کو سمجھتا ہوں قرآنِ شریف کی ایسی تعلیم ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں آسکتا اور معقولات سے ایسی پڑھے کہ ایک فلاسفر کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا مگر ان مسلمانوں نے قرآنِ کریم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایسی باتیں بنا کر قرآنِ شریف کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے قدم قدم پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور ایسے

دعاوی اپنی طرف سے کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے اور وہ سراسر اس کے خلاف ہیں مثلاً اب یہی واقعہ صلیب کا دیکھو کہ اس میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے اور قرآنِ کریم کی مخالفت کی گئی ہے اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی برخلاف ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے لفظ تَوَنُّیٰ کی نسبت سمجھایا کہ اس میں اہل اسلام نے کیا ٹھوکر کھائی ہے اور بتلایا کہ :

صرف مسیح کے واقعہ میں اس کے معنی اُٹھالینے کے کرتے ہیں حالانکہ اسی قرآن میں اور جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے اور لغت اور دوسری کتب عربیہ سب جگہ اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب :- یہ ضروری کام ہے جو کہ آپ نے اختیار کیا ہے اور اس کی ضرورت نہ صرف اہل اسلام کو ہے بلکہ عیسائیوں کو بھی بہت ہے مجھے قادیان میں آنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی مفید ہے اور ابتداء سے میری یہ خواہش ہے کہ اس مقدس مقامِ انشان کا کام کے واسطے جیسے کہ یہ خدا تعالیٰ مجھے بھی ایک ہتھیار بنا دے اور اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور ہماری ہمیشہ یہ آرزو ہے کہ یورپین لوگوں میں سے کوئی ایسا نکلے جو اس سلسلہ کے لیے زندگی کا حصہ وقف کرے لیکن ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ محبت میں رہ کر رفتہ رفتہ وہ تمام ضروری اصول سیکھ لیتے جن سے اہل اسلام پر سے ہر ایک داغ دُور ہو سکتا ہے اور وہ تمام قوت اور شوکت سے بھرے ہوئے دلائل سمجھ لیتے۔ جن سے یہ مرحلے ہو سکتا ہے تب وہ دوسرے ممالک میں جا کر اس خدمت کو ادا کر سکتا ہے اس خدمت کے برداشت کرنے کے لیے ایک پاک اور قوی روح کی ضرورت ہے جس میں یہ ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کا مفید انسان ہوگا اور خدا کے نزدیک آسمان پر ایک عظیم الشان انسان قرار دیا جاوے گا۔

محمد عبدالحق صاحب :- میں کل یہاں سے رخصت ہوں گا اور ایک ضروری خدمت کو سرانجام دینے کے لیے جو کہ بنی نوع انسان کی خدمت پر مبنی ہے آخر دسمبر تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر دورہ کروں گا۔ وہ آسٹریلیا میں ہندوستانی تاجروں کی بندش کو آزاد کرانے کی تجویز ہے۔ اس دورہ کے بعد پھر میں دیکھونگا کہ میں کونسی راہ اختیار کروں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام : قرآن شریف کی تفسیر تو اپنے وقت پر ہوگی لیکن اگر خدا آپ کے دل میں ڈالے اور آپ یہاں آکر رہیں تو قرآن شریف کے اس حصہ کی تفسیر سرِ دست کر دی جاوے جس پر ہر ایک غیر مذہب نے کمر فہمی سے اعتراض کئے ہیں یا اہل اسلام نے اُن کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ اول اس کی فہرست تیار کر لی جاوے گی

بلکہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ مجھ کو دینا چاہتے ہو اور کچھ بتوں کو تو سب کا سب بتوں کو دیدو۔
 اس وقت کا تخم بویا ہوا ہرگز ضائع نہیں ہو گا۔ کیا آج تک کے تجربہ نے ان لوگوں کو بتلایا نہیں دیا کہ یہ پودا
 ضائع ہونے والا نہیں۔ قرآن شریف، احادیث صحیحہ اور نشانات آسمانی سب ہماری تائید میں ہیں اور تین طور
 پر سب کچھ ثابت ہو گیا ہے۔ اب جو اس سے فائدہ نہ اٹھاوے وہ مورد غضب الہی ہے۔ خدا غفور اور کریم، بخشن
 اور متان ہے مگر یہ انسان کی شوخی اور بدبختی ہے کہ اس کے مائدہ کو وہ رو کر تباہ ہے اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے
 اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا۔ انسان کو خدا کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیے اور برادری اور رسوم
 سے ڈر کر خدا کی راہ کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ جب انسان کا مددگار اور معاون خدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی کمی
 نہیں۔ خدا واری چغم داری۔ اس قدر انبیاء جو آئے ہیں کیا خدا نے ان سے کسی قسم کی دعا کی ہے جو اب کسی
 سے کرے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ہر وقت جان کا خطرہ تھا۔ ہر ایک طرف سے دھمکی
 تھی مگر کیا لوگوں نے اور قوم اور برادری نے آپ کو تباہ کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود تباہ ہوئے اور آج کوئی ایک
 بھی نہیں جو اپنے آپ کو ابولہب کی اولاد بتلاتا ہو مگر آنحضرت کے نام بیواؤں اور آپ کی اولاد سے دنیا بھری پڑی
 ہے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۴ - ۴۲ صفحہ ۳۲۳ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۸۰ - نومبر ۱۹۰۳ء)

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء

مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شہ نشین پر
 جلوہ افروز ہوئے اور طاعون کا ذکر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-

طاعون کا نشان

خدا تعالیٰ نے اگرچہ جماعت کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اسے اس بلا سے محفوظ رکھے گا۔ مگر اس میں بھی شرط لگی
 ہوئی ہے کہ لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام: ۸۳) کہ جو لوگ اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہ ملا دیں گے
 وہ امن میں رہیں گے۔ پھر دار کی نسبت وعدہ دیا تو اس میں بھی شرط رکھ دی اِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا
 اسْتِغْبَاثًا اس میں عَمِلُوا کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی اطاعت انگساری کے ساتھ چاہیے وہ بجا نہ
 لاوے۔ جب تک انسان حُرِ نیتی جس کو حقیقی سجدہ کہتے ہیں بجا نہ لاوے تب تک وہ دار میں نہیں ہے اور
 مومن ہونے کا دعویٰ بے فائدہ ہے۔

لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ میں شرک سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کے بتوں
 یا اور مخلوقات کو سجدہ کیا۔ بلکہ جو شخص ماسوی اللہ کی طرف مائل ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے حتیٰ کہ دل میں جو

منصوبے اور چالاکیاں رکھتا ہے۔ ان پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔
حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اُن کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیسے ہوا تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا عمل لایا ہے۔ میں نے کہا اور عمل تو کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں نے ہر عمر شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے یوم النہن کے دن بھی شرک نہ کیا تھا کہ دودھ پی کر کہا کہ اس سے پیٹ میں درد ہوئی ہے گویا دودھ کو خدا سمجھ لیا تھا اور خدا پر سے جو حقیقی فاعل ہے نظر اٹھ گئی تھی۔

نفسانی جذبات ہزاروں قسم کے ہیں جو کہ انسان کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھا جاوے تو سر سے لیکر پاؤں تک ظلم ہی ظلم ہے۔ مترکیز اور گھمنڈ کی جگہ ہے۔ آنکھ بڑے خیالات کا مقام ہے۔ غضب کی نظر سے بھی انسان اسی سے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ کان بجا باتیں سُنتے ہیں۔ زبان بُری باتیں بولتی ہے۔ گردن اکڑتی ہے۔ صدور میں کن کن بُری باتوں کی خواہش ہوتی ہے۔ نیچے کا طبقہ بھی کچھ کم نہیں ہے فسق و فجور میں جہان اسی کے باعث مبتلا ہے پاؤں بھی بجا مقامات پر چل کر جاتے ہیں۔ غرض یہ ایک شکر اور جماعت ہے جسے سنبھال کر رکھنا انسان کا کام ہے اور یہ بڑی بات ہے۔

ایک طرف تو خدا نے کشتی کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس میں چڑھے گا وہ نجات پاوے گا اور ایک طرف حکم دیا ہے وَلَا تَخَافُ ظُهُومِي فِي الْبُحْرِ وَلَا تَخَافُ ظُهُومِي فِي الْبُحْرِ (ہود: ۳۸) یہاں بھی ظلم کی نسبت ہی فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں تو ان کی نسبت بات ہی نہ کر۔ خوفِ الہی اور تقویٰ بڑی برکت والی شے ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے يَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا (الطلاق: ۳) اس کے یہی معنی ہیں کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لیے وہ خود راہ پیدا کر دیگا بشرطیکہ انسان متقی ہو، لیکن اگر تقویٰ نہ ہوگا تو خواہ فلاسفہ ہی ہو وہ آخر کار تباہ ہوگا۔ دیکھو کہ اسی ہندوستان پنجاب میں کس قدر ظالم تھے مگر اُن کے دلوں میں اور نہ باتوں میں تقویٰ نہ رہا۔ محمد حسین کی حالت دیکھو کہ کسی گندی اور کُڑی باتیں اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں لکھتا رہا۔ اگر تقویٰ ہوتا تو وہ کب ایسی باتیں لکھ سکتا تھا۔

اس کے بعد چند اجاب نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس نے ایک طویل تقریر فرمائی جو کہ ذیل میں درج ہے:-

یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اس میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی

حقیقت بیعت اور اس سے فیض پانے کی راہ

شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے

ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ تم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی سعی سے وہ اُپر آتا ہے اور ایک دانہ کا ہزار دانہ بنتا ہے اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے تب وہ نشوونما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اُسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ صوفیوں نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اگر مرید کو اپنے مرشد کے بعض مقامات پر ربطا ہر غلطی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس کا اظہار نہ کرے اگر اظہار کرے گا تو جھوٹا عمل ہو جاوے گا (کیونکہ اصل میں غلطی نہیں ہوتی صرف اس کے فہم کا اپنا قصور ہوتا ہے) اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرندہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان سر اُپر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تمام ان کا ادب تھا کہ حتیٰ الوسع خود کبھی کوئی سوال نہ کرتے۔ ہاں اگر باہر سے کوئی نیا آدمی آکر کچھ پوچھتا تو اس ذریعہ سے جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا وہ سُن لیتے صحابہ بڑے متادب تھے اس لیے کہا ہے کہ اَلطَّرِيقَةُ حُلُمًا اَدَبٌ۔ جو شخص ادب کی حد و دوسے باہر نکل جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر دخل پاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت ازداد کی آجاتی ہے۔ اس ادب کو نہ نظر رکھنے کے بعد انسان کو لازم ہے کہ وہ فارغ نشین نہ ہو۔ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے اور جو جو مقامات اسے حاصل ہوتے جاویں ان پر سہی خیال کرے کہ میں ابھی قابل اصلاح ہوں اور یہ سمجھ کہ کہیں میرا ترکہ نفس ہو گیا وہاں ہی نہ اڑ بیٹھے۔

منافق کون ہے یاد رکھو منافق وہی نہیں ہے جو ایفانے عمد نہیں کرتا یا زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے گھر ہے۔ بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دورنگی ہے۔ اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو۔ صحابہ کرامؓ کو اس دورنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوہریرہؓ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدل ہوئی معلوم ہوتی ہے مگر جب اُن سے جدا ہوتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے پھر دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مکمل ماجرا بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو۔ انسان کے دل میں قبض اور بسط ہوا کرتی ہے جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔

تو اب دیکھو کہ صحابہ کرامؓ اس نفاق اور دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے۔ جب انسان جُرأت اور دلیری

سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ دین کی تہک ہوتی ہے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا انکو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے۔ اگر مومن کی سی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچاوے۔ جو انسان داخل سلسلہ ہو کر پھر بھی دو رنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلہ سے دُور رہتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ اسفل السافین رکھی ہے کیونکہ ان میں دو رنگی ہوتی ہے اور کافروں میں کیرنگی ہوتی ہے۔

گریہ و زاری کی اہمیت

صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن تک رونا نہ آوے تو جانو کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَصْطَحْکُوا قَلِيلًا وَلْيَبْکُوا کَثِيرًا (التوبة: ۸۲) کہ ہنسو تھوڑا اور روؤ بہت مگر اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہنستے بہت ہیں۔ اب دیکھو کہ زمانہ کی کیا حالت ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے بلکہ جس کا دل اندر سے درد رہا ہے وہی روتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر خشوع اور خضوع سے دُعا میں مشغول ہو اور بالکل عجز و نیاز سے خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر پڑے تاکہ وہ اس آیت کے نیچے نہ آوے جو بہت ہنستا ہے وہ مومن نہیں۔ اگر سارے دن کا نفس کا محاسبہ کیا جاوے تو معلوم ہو کہ ہنسی اور تسخر کی میزان زیادہ ہے اور رونے کی بہت کم ہے۔ بلکہ اکثر جگہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ زندگی کس قدر غفلت میں گذر رہی ہے اور ایمان کی راہ کس قدر مشکل ہے گویا ایک طرح سے مرنا ہے اور اصل میں اسی کا نام ایمان ہے۔

ایمان کی حقیقت

جب لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو حقیقت ایمان کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اسلام کا مغز کیا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت قدیم سے چلی آئی ہے کہ جب مغز اسلام چلا جاتا ہے تو اس کے از سر نو قائم کرنے کے واسطے ایک کو مامور کر کے بھیج دیتا ہے تاکہ کھائے ہوئے اور پے ہوئے دل پھر زندہ کئے جاویں مگر ان لوگوں کی غفلت اس قدر ہے کہ دلوں کی مُردگی محسوس نہیں کرتے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۱۱۳) یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوئپ دیوے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے گویا اس کے کوئی خدا تعالیٰ کے لیے مَر جاتے ہیں گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ

الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس کو ذرہ بھی دخل نہ دیا اور ایک درسا اشارہ سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا مگر یہ لوگ اسلام کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ جو کام ہیں ان میں طوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان میں سے رسالہ جاری کرتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روپیہ کا دسے پال نیچے کا گذارہ ہو۔ اسی حال میں ایک شخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں نے عبدالغفور کے مُرتد ہونے پر اس کی کتاب ترک اسلام کے جواب میں ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے۔ امداد فرمادیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا شے ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفع رُوح اس میں نہیں لیکن رسالہ لکھنے کو تیار ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے تھا کہ اول ترکِ نفس کیلئے خود یہاں آتا اور پوچھتا اور اول خود اپنے اسلام کی خبر لیتا، لیکن عقل، دیانت اور سمجھ ہوتی تو یہ کرتا۔ مقصود تو اپنی معاش ہے اور رسالہ کو ایک بہانہ بنایا ہے۔ ہر ایک جگہ یہی بد بُرائی ہے کہ جو کام ہے خدا کے لیے نہیں پوری بچوں کے لیے ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی تائیدیں اور نصرت کا ہاتھ اس کے کاموں سے معلوم ہو جاتا ہے اور آخر کار انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غیب کا ہاتھ ہے جو اُسے ہر میدان میں کامیاب کر رہا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف چل کر آوے تو وہ دوڑ کر آتا ہے اور اگر وہ اس کی طرف تھوڑا سا رجوع کرے تو وہ بہت رجوع ہوتا ہے۔ وہ بخیل نہیں ہے بخت دل نہیں ہے۔ جو کوئی اس کا طالب ہے تو اس کا اول طالب وہ خود ہوتا ہے لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اگر ایک مکان کے دروازے بند کر دیوے تو کیا روشنی اس کے اندر جاوے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال انسان کے قلب کا ہے۔ اگر اس کا قول فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے موافق نہ ہوگا اور نفسانی جذبات کے متلے وہ دبا ہوا ہوگا تو گویا دل کے دروازے خود بند کرتا ہے کہ خدا کا نور اور روشنی اس میں داخل نہ ہو، لیکن اگر وہ دروازوں کو کھولے گا تو معاً نور اس کے اندر داخل ہوگا۔

ابدال، قطب اور غوث وغیرہ جس قدر مراتب ہیں یہ کوئی نماز اور روزوں سے ہاتھ نہیں آتے۔ اگر ان سے یہ مل جاتے تو پھر یہ عبادات تو سب انسان بجالاتے ہیں۔ سب کے سب ہی کیوں نہ ابدال اور قطب بن گئے جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا۔ تب تک کوئی درجہ مناسک نہیں ہے جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی وَ اَبْرٰہِیْمَ الَّذِیْ وَفَّی (النجم: ۲۸) کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا۔ تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبتِ الہی سے بھرنے، خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا اور جیسے نفلِ اہل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سب باتیں دُعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ نماز اصل میں دُعا کے لیے ہے کہ ہر ایک مقام پر دُعا کرے لیکن جو شخص سویا ہوا نماز ادا کرتا ہے کہ اُسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں۔ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ پچاس پچاس سال نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا حالانکہ نماز وہ شے ہے کہ جس سے پانچ

دن میں رُوحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض نمازیوں پر خدا تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جیسے فرماتا ہے فَوَيْلٌ
لِّلْمَصَلِّينَ (الماعون : ۵) وکیل کے معنی لعنت کے بھی ہوتے ہیں پس چاہیے کہ ادائیگی نمازیں انسان سُبُت
نہ ہو اور نہ غافل ہو۔ ہماری جماعت اگر جماعت بنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے۔ نفسانی امور
اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے۔ بہت سی ریا کاریوں اور بیودہ باتوں سے
انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا جاوے تو لوگ کہتے ہیں کہ بزدلی کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حرام خور کتا ہے
کہ بغیر حرام خوری کے گزارہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہر ایک حرام گزارہ کے لیے انہوں نے حلال کر لیا تو پوچھو کہ خدا کیا
رہا؟ اور تم نے خدا کے واسطے کیا کیا؟ ان سب باتوں کو چھوڑنا موت ہے جو بیعت کر کے اس موت کو اختیار نہیں
کرتا تو پھر یہ شکایت نہ کرے کہ مجھے بیعت سے فائدہ نہیں ہوا جب ایک انسان ایک طبیب کے پاس جاتا ہے
تو جو پرہیز وہ بتلاتا ہے اگر اُسے نہیں کرتا تو کب شفا پا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کریگا تو یوں فیوماً ترقی کرے گا یہی
اُصول یہاں بھی ہے۔

جنت کی حقیقت

کوئی بات سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتی اور جسے اس
دُنیا میں فضل حاصل ہو گا اسے ہی آخرت میں بھی ہو گا جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا

ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفٰی اِلَّا خَيْرٌ اَعْمٰی (دینی اسرائیل : ۷۳) اسی لیے یہ ضروری کہ ان
حواس کے حصول کی کوشش اسی جہان میں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو بہشتی زندگی حاصل ہوتی ہے اور
وہ حواس بلا تقویٰ کے نہیں مل سکتے۔ ان آنکھوں سے انسان خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تقویٰ کی آنکھوں
سے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تقویٰ اختیار کریگا تو وہ محسوس کریگا کہ خدا مجھے نظر آ رہا ہے اور ایک
دن آویگا کہ خود کہہ اُٹھے گا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اسی بہشتی زندگی کی تفصیل جو کہ متقی کو اسی دُنیا میں حاصل
ہوتی ہے قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی پائی جاتی ہے جیسے لکھا ہے حُلَمَّا رَزَقُوْا مِنْهَا مِنْ
شَمْرَةٍ رَّزَقًا تَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ (البقرة : ۲۶۱) جب وہ عالم آخرت میں ان
درختوں کے اُن پھلوں سے جو دُنیا کی زندگی میں ہی اُن کو مل چکے تھے پائیں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو
وہ پھل ہیں جو کہ ہمیں اول ہی دیئے گئے تھے کیونکہ وہ ان پھلوں کو اُن پہلے پھلوں سے مشابہ پا دیں گے۔
اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دُنیا میں جو نعمتیں مثل دوودھ۔ شہد۔ مکی اور انار اور انگور وغیرہ انہوں
نے کھائی ہیں وہی ان کو وہاں جنت میں ملیں گے اور وہاں ان چیزوں کے متیا کرنے کے لیے بہت سے
باغات۔ درخت۔ مالی اور بیل وغیرہ اور گائے بھینسوں کے ریلوڑ ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیریں
کے چھتے ہوں گے جن سے شہد اُتار کر اہل جنت کو دیا جاوے گا۔ یہ سب غلط خیال ہیں اگر جنت کی یہی نعمت

ہے جو اُن کو دنیا میں ملتی رہی اور آخرت میں بھی ملے گی تو مومنوں اور کافروں میں کیا فرق رہا؟ ان سب چیزوں کے حاصل کرنے میں تو کافر اور مشرک بھی شریک ہیں۔ پھر اس میں بہشت کی خصوصیت کیا ہے؟ لیکن قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ بہشت کی نعمتیں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں۔ نہ کسی کان نے سنیں اور نہ دلوں میں گذری ہیں۔ اور ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آنکھوں نے دیکھیں، کانوں نے سنیں اور دل میں گذری ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان حقیقی نعمتوں کا تمام نقشہ جہانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر وہ اصل میں اور ہیں ورنہ *رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (البقرة: ۲۵۹)* کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کے وہی معنی ہیں جو کہ *مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (رحی اسرائیل: ۳۷)* کے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف فرماتا ہے *وَلَيْسَ خَاتَمُهَا مِثْلَهُ جَنَّاتٍ (الرحمان: ۷۴)* جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے مرتبہ سے ہر سال ہے اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک ہی دنیا اور دوسری آخرت۔ جو شخص سچے اور خالص دل سے نقش ہستی کو اس کی راہ میں مٹا کر اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اُس میں اُن کو ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اُن کو وہ روحانی غذا بھی ملتی ہے جو رُوح کو روشن کرتی اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو بڑھاتی ہیں۔ ایک جگہ پیر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو اُس کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی نماز اب بارگاہِ الٰہی میں قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ معنی ہیں کہ چونکہ اب اُسے لذت شروع ہو گئی ہے تو جو اجزاس کا عند اللہ تھا وہ اب اُسے دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے جیسے ایک شخص اگر دودھ میں برف اور خوشبو وغیرہ ڈال کر پیتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اُسے ثواب ہو گا کیونکہ لذت تو اس نے اس کی یہیں حاصل کر لی۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور کسی عمل کی قبولیت اور شے ہے اور ثواب اور شے ہے۔ ہر ایک لفظ اپنے اپنے مقام کے لیے چسپاں ہوتا ہے اسی لحاظ سے شیخ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ عارف کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے جو اہل حال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پورے بہشت میں ہوتا ہے اور جب انسان کو خدا تعالیٰ سے پورا تعلق ہو جاتا ہے تو اغلال اور اُتقال جس قدر بوجھ اس کی گردن میں ہوتے ہیں وہ سب اٹھائے جاتے ہیں وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے اور جو اکل و شرب اور جماع وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اولہ ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ایک عارف دروازہ بند کر کے اپنے مولا سے راز و نیاز کر رہا ہو تو اُسے اپنی عبادت اور اس راز و نیاز کے اظہار کی بڑی غیرت ہوتی ہے اور وہ ہرگز اُس کا افشا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جاوے تو وہ ایسا ہی نادوم اور پشیمان ہوتا ہے جیسے زانی زنا کرتا پکڑا جاتا ہے۔ جب اس لذت کی مدد کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس

کا حال اور ہوتا ہے اور اسی حالت کو یاد کر کے وہ جنت میں کہیں گے کہ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ (البقرہ: ۲۶) بہشتی زندگی کی بنیاد یہی دنیا ہے۔ بعد مرنے کے جب انسان بہشت میں داخل ہوگا تو یہی کیفیت اور لذت اُسے یاد آوے گی۔ تو اسی بات کا طالب ہر ایک کو ہونا چاہیئے۔

نبی کیا ہے؟ گناہوں کا چھوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایک ذلیل کام ہے اگر کوئی کہے کہ میں چوری نہیں کرتا۔ زنا نہیں کرتا۔ خون نہیں کرتا اور فسق و فجور نہیں کرتا تو کوئی خوبی کی بات نہیں اور نہ خدا پر یہ احسان ہے کیونکہ اگر وہ ان باتوں کا مرتکب نہیں ہوتا تو ان کے بدنتائج سے بھی وہی بچا ہوا ہے۔ کسی کو اس سے کیا؟ اگر چوری کرتا گرفتار ہوتا سزا پاتا۔ اس قسم کی نیکی کو نیکی نہیں کہا کرتے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک کے ہاں مہمان گیا۔ بیچارے میزبان نے بہت تواضع کی تو مہمان آگے سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے احسان تو میرا آپ پر ہے کہ آپ اتنی دفعہ باہر آتے جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ تیار کروانے اور لانے میں دیر لگتی ہے۔ میں پیچھے کیلہا با اختیار ہوتا ہوں چاہوں تو گھر کو آگ لگا دوں یا آپ کا اور نقصان کر چھوڑوں تو اس میں آپ کا کس قدر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ ایسا خیال ایک بد آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ بدی سے بچ کر خدا تعالیٰ پر احسان کرتا ہے اس لیے ہمارے نزدیک ان تمام بدیوں سے بچنا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک تعلقات قائم کئے جاویں اور اس کی محبت ذاتی رگ وریشہ میں سرایت کر جاوے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیْتَانِیْ ذِی الْقُرْبٰی (النحل: ۹۱) خدا تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اُس کی فرماں برداری کرو اور کسی کو اُس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اُسے پہچانو اور اس پر ترقی کرنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کی ذات پر ایسا یقین کر لیا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا۔ اور اگر اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت طبعی محبت سے کرو۔ نہ بہشت کی طمع نہ دوزخ کا خوف ہو۔ بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ایسی محبت جب خدا تعالیٰ سے ہو تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فتور واقع نہیں ہوتا۔

اور مخلوق خدا سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم اُن کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہو تو محسن جھٹ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کئے لیکن طبعی محبت جو کہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی بلکہ

اگر ایک بادشاہ مال کو یہ حکم دے کہ تو اس بچے کو اگر مار بھی ڈالے تو تجھ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی تو وہ بھی یہ بات سُنا گوارا نہ کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی۔ حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچہ کی پرورش کو ترک نہیں کرے گی۔ اکثر دفعہ مال باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے جو محبت اس درجہ تک پہنچ جائے اسی کا اشارہ اِنَّمَا تِلْكَ ذِي الْقُرْبَىٰ (التخل ۹۱) میں کیا گیا ہے کہ اس قسم کی محبت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نہ مراتب کی خواہش نہ ذلت کا ڈر۔ جیسے آیت لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الدھر ۱۰) سے ظاہر ہے عرض کردہ باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔

(البدردجلد ۲ نمبر ۴۳ صفحہ ۳۳۳ تا ۳۳۵ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۳۳ء)

حکیم نومبر ۱۹۰۳ء

تہجد کی نماز کا طریقہ

عبدالعزیز صاحب سیالکوٹی نے لائل پور میں پیشہ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اس طرح سے جیسا کہ اب تعالیٰ اہل

اسلام ہے بجا نہ لاتے بلکہ آپ صرف اٹھ کر قرآن پڑھ لیا کرتے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ یہی مذہب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے..... حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بوساطت مفتی نبی بخش صاحب اور مولوی نور الدین صاحب یہ امر تحقیق کے لیے پیش کیا گیا جس پر حضرت امام الزمان علیہ السلام نے مفصلہ ذیل فتویٰ دیا۔

میرا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فقط قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے اور بس۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو کہ وہ تہجد کے نوافل ادا نہ کر سکے تو وہ اٹھ کر استغفار، درود شریف اور الحمد شریف ہی پڑھ لیا کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نوافل ادا کرتے۔ آپ کثرت سے گیارہ رکعت پڑھتے اٹھ نفل اور تین وتر۔ آپ کبھی ایک ہی وقت میں ان کو پڑھ لیتے اور کبھی اس طرح سے ادا کرتے کہ دو رکعت پڑھ لیتے اور پھر سوجاتے اور پھر اٹھتے اور دو رکعت پڑھ لیتے اور سوجاتے۔ غرض سوکر اور اٹھ کر نوافل اسی طرح ادا کرتے جیسا کہ اب تعالیٰ ہے اور جس کو اب چودھویں صدی گزر رہی ہے۔

(البدردجلد ۲ نمبر ۴۳ صفحہ ۳۳۵ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء)

وقتِ ظہر

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

حضرت اقدس امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام بوقت ظہر
حسب معمول اندر سے مسجد مبارک میں تشریف لائے اور
مسند کو زیب نشست بخش کر مولوی برہان الدین صاحب جملی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :-

اپ کے چہرہ پر آثارِ پرمردگی و پریشانی و حیرانی کیسے نظر آرہے ہیں؟
عرض کی کہ حضور و جبر تو صرف یہی ہے کہ اب دوسرا کن رہ یعنی جہانِ ثانی نظر آ رہا ہے کیونکہ بوجہ پیرائے سالی
کے اب عالمِ آخرت کا ہی خیال رہتا ہے۔ گنتی ہی کے دن اب باقی سمجھنے چاہئیں۔ مزید برآں عارضہ
ضعف اور بھی اس کے مریض وقوع ہونے پر شاہد ہے اور ضعف کا یہ باعث ہے کہ ابتداء میں کچھ
مراقبہ و نفی و اثبات کا کسی قدر شغل رکھا ہے جس سے یہ ضعف لاحق حال ہو گیا ہے۔
یہ سُنکر حضرت اقدس نے ایک معانی خیز اور پُر معارف لب و لہجہ کیساتھ فرمایا کہ :-

بقیہ ایامِ زندگی قادیان میں گزاریں

جب یہ حالت ہے تب تو ضرور ہی ان تمام عارضی
تجربات کو کیسورکھ کر صرف ایک ہی آستانہ بارگاہِ ایزدی

پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ہر ایک سعادت کیش و متلاشی حق رُوح کا یہی مامن اور یہی ملجا و ماویٰ ہے اور چونکہ یہ مسلمہ
امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب کے پاس رہنا گویا ایک طرح سے خود خدا تعالیٰ کے پاس رہنا ہوتا ہے
اس واسطے اب آپ کو باقی ایامِ زندگی اس جگہ قادیان میں گزارنے چاہئیں اور یہاں آکر ڈیرا لگا دینا چاہیے اور
اس شعر پر کار بند ہونا چاہیے۔

چو کار عمر ناپیدا است بارے ایں اولیٰ

کہ روز واقعه پیش نگار خود باشد

یہاں تو مقولہ ”یک درگیر و محکم گیر“ پر عمل کرنا ضروری و لازمی ہے۔ ہر ایک کے لیے مناسب و واجب
ہے کہ حسب استطاعت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے پوری سعی کرے تاکہ ٹھیک وقت پر سفر منزلِ محبوب
حقیقی کے لیے تیاری کر سکے۔ بغیر جوشِ محبت کے اس راہ پر قدم مارنا بڑا مشکل ہے اور ساتھ ہی اس پر

یہ تقریر مولوی برہان الدین صاحب کو مخاطب فرما کر فرمائی اور اس تقریر کے نوٹ چوہدری اللہ وادخان صاحب کو لکھ کر
شاہ پور لے لیے اور بعد ازاں ان نوٹوں کو اپنے الغافلینِ مرتب کر کے موقوفہ بموقوفہ حضرت اقدس علیہ السلام کے اشعار بھی چسپاں کئے۔
(مرتب)

استقلال واستقامت ضروری ہے جب یہ امر حاصل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جذب اقلوب کا عمل بتدریج خود بخود شروع ہو جاوے گا جس سے صادقین کی معیت کی توفیق ملے گی اور اس صیق توفیق الہی سے رنگار آئینہ دل محو کر ترکہ نفس و تطہیر قلب نصیب ہوگا۔ مگر تلاش حق کا بیج بونا مقدم ہے جس سے صدق و صفا کا پُر ثمر نخل پیدا ہوتا ہے اور محبت ذات ربانی کی آب پاشی سے نشوونما پاتا ہے۔

بمنزل جانناں رسد ہمال مردے

کہ ہمد در تلاش او دواں باشد

آپ اپنی پہلی حالت کو یاد کریں جبکہ آغاز سال ۱۳۸۸ھ میں صرف حسبہ اللہ کا جوش آپ کو کشاں کشاں یہاں لایا تھا اور آپ پایادہ اقبال و خیزاں اس قدر دور فاصلہ سے پہلے قادیان پہنچے تھے اور جب کہ ہم کو اس جگہ نہ پایا تو اسی مینابی دے قرار کے جوش میں تنگ پو کر کے پیدل ہی ہمارے پاس ہوشیار پور جا پہنچے تھے اور جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس وقت ہم سے جدا ہونا آپ کو بڑا شاق گذرنا تھا۔ اب تو ایسا وقت آگیا ہے کہ آپ کو آگے ہی قدم مارنا چاہیے نہ یہ کہ اُناتساہل و تکاسل میں پڑیں۔ اب تو زمانہ بزبان حال کہہ رہا ہے اور نشانات و علامات سماوی باواز دُہل پکار رہے ہیں کہ

چنیں زمانہ چنیں دوراں چنیں برکات تو بے نصیب روی وہ چرایں شقا باشد

فلک قریب زیں شد ز بارش برکات کجاست طالب حق تا یقین فرا باشد

بجز اسیرنی عشق رخس رہائی نیست بدر و او ہمہ امراض را دوا باشد

غرض کہ پوری مستعدی و ہمت سے استقلال دکھلاویں۔ یہ آثارِ خیرِ مدگی ہیں بر عمل معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں کار ہوتا تو ایک قسم کا آستانہ ایزدی پر رہنا ہے۔ اس عوض کو ترسے وہ آپ حیات متاہیہ کہ جس کے پینے سے حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے جس پر ابداً بابت تک موت ہرگز نہیں آسکتی۔ اچھی طرح کمر بستہ ہو کر پورے استقلال سے اس صراطِ مستقیم کے راہ رو بنیں اور ہر قسم کی دنیاوی روکاؤں اور نفسانی خواہشوں کی ذرہ پروانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق مامور کی پوری معیت کریں تاکہ حکم ”کُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ“ کی فرمانبرداری کا سنہری تمغہ آپ کو حاصل ہو۔

یاد رکھیں کہ راستی و صداقت کے فرزند ہمیشہ جاہ و جلال کے تاج زریں کے وارث ہو کرتے ہیں۔
راستبازی کے حاسد و دشمنوں کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

بسوزد آنکہ نہ سوزد بصدق در رو یار

میرد آنکہ گر زندہ از فنا باشد

معلوم نہیں کہ آپ کو جہلم سے کیوں انس ہے حالانکہ اس کی ہم نسبتی کو حذف کرنے کے بعد تو جہل ہی جہل رہ جاتا ہے۔ جہلاً نعم و ذکاً کو جہل سے کیا نسبت؟

مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور واقعی یہ تو سچ ہے کہ جہلم یعنی جہل من ہی ہے آخری ہم نسبتی ہے۔ فرمایا کہ:

جب یہ حال ہے تو ایسے جہل کو ترک کرنا چاہیے۔ وہاں کی رہائش کو یہاں کی رہائش پر کسی طرح بھی ترجیح نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی حالت میں مامور من اللہ کی صحبت نہایت ضروری بلکہ نعمتات سے ہے خوش قسمت وہ جسکو یہ نعمت غیر مترقبہ نصیب ہو۔ جو شخص سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ آکر آباد نہیں ہوتا یا کم از کم ایسی تنہا دل میں نہیں رکھتا اس کی حالت کی نسبت مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ مبادا وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ رہے۔ اپنے گھروں، وطنوں اور اطلاق کو چھوڑ کر میری ہمسائیگی کے لیے قادیان میں بود و باش کرنا "اصحاب الصنفہ" کا مصداق بننا ہے۔

اور یہ تو ایک ابتدائی مرحلوں میں سے ہے ورنہ مردانِ خدا کو تو اگر اس سے بھی صدا درجہ بڑھ کر دشواریاں و مصیبتوں کا سامنا ہوتا۔ تاہم وہ انہی کچھ پروا نہیں کرتے بلکہ وفور جذبہ شوقِ محبوبِ حقیقی سے آگے ہی قدم مارتے ہیں اور اپنا تمام دھن، من، تن اسی راہ میں صرف کر دینے کو عین اپنی سعادت و خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور یہی ان کا مقصود بالذات ہوتا ہے کہ دیوبی علاقے کے جالوں کو توڑ کر اور اس کے پھندوں سے نکلنے پا کر اس جمیع محامد کی جامع ذاتِ ستودہ صفات کے آستانہ سرا پا برکت خیز پر پہنچنے کا شرف حاصل کریں۔

نابہ از رہ جانانِ خود سرا خلاص اگرچہ سبیلِ مصیبت بزورِ ہا باشد
براہِ یارِ عزیز از بلا نہ پرہیزد اگرچہ در رہِ آلِ یارِ اژدہا باشد
بدولتِ دو جہاں سرفروغِ نئے آزند بعشقِ یارِ دلِ زارِ شاں دوتا باشد

میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ درحقیقت اصولِ استقامت یہی ہے۔ کلامِ مجید میں ہے (الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) (حد السجدة: ۳۱) یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی راستہ پر نہیں آتے بلکہ اسی صراطِ مستقیم پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویرِ قلوب کی منزلیں ملے کر لیتے ہیں اور بعد انشراحِ صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متمتع فرماتا ہے۔ محبت و ذوقِ الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ مکالمہ الہی، وحی، الہام و کشف وغیرہ انعاماتِ الہی سے مشرف و بہر مند کئے جاتے ہیں۔ درگاہِ رب العزت سے طمانیت و سکینت ان پر آرتی ہے۔ حُزن و مایوسی ان کے نزدیک تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر وقت جذبہ محبت و

والله عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں گویا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۱۱۳) کے لئے مصداق ہو جاتے ہیں۔ مادراً قال ۛ

کلیدِ ایں ہر دولت محبت است و وفا
خوشا کیسے جنیں دولتیں عطا باشد

غرض استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر و منصور و بامراد ہوا چلا آیا ہے۔ ذاتِ تقدس مآب باری تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص ذاتی تعلق و گہرا پیوند قائم کرنا چاہیے جب تعلق پورا قائم ہو جاوے پھر ہر ایک قسم کے خوف و خطر سے انسان محفوظ و مطمئن ہو جاتا ہے اور انشراحِ صدر کے بعد تمام بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو ہر کردار پروردی یافت باز و بد دیگر تناخت پر حق الیقین ہو جاتا ہے اور اس کی پُر ثمر تاثیرات اُن کے لوحِ قلب پر نقش ہو جاتی ہیں اور اُن کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی ہوتی ہیں اور بوجہ استیلائے محبت و عشق الہی و شہود و عظمت و جلال ذاتِ کبریائی ان کے قلبِ سلیم کا یہی ورد ہو جاتا ہے ۛ

نہ از چینم حکایت کن نہ از روم ۛ کہ دارم دلتانے اندریں بوم
چوں رُوئے خوب او آید بیدام ۛ فراموشم شود موجود و معدوم
آپ اپنے سارے جسم و جان و روح و رواں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو جاویں۔ پھر خدا تعالیٰ خود بخود تم سب کا حافظ و ناصر معین و کار ساز ہو جاوے گا۔ چاہیے کہ انسان کے تمام قویٰ آنکھ۔ کان۔ دل۔ دماغ۔ دست و پا جملہ متمسک باللہ ہو جاویں۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ اسی میں تمام کام کیا بیاں و نصرتیں ہیں۔ یہی اصل مراقبہ ہے۔ اسی سے حرارتِ قلبی و روحانیت پیدا ہوتی ہے اور اسی کی بدولت ایمانِ کامل نصیب ہوتا ہے۔ سب سے اول تو انسان کو اپنا مرض معلوم کرنا چاہیے جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو علاج کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطمینان نہ پانا یہی خطرناک مرض ہے۔ یہ وہ حالت ہے جبکہ انسان نفسِ اتارہ کے زیرِ حکم چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت صرف محرکاتِ بدی یعنی شیطان ہی کی اس پر حکومت ہوتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دُور افتادہ ہلاک ہونے والی ناپاک روجوں کا اس پر اثر ہوتا ہے۔

اس سے ذرا اوپر انسان ترقی کرتا ہے تو اس وقت اس کا اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے اس کی ایسی حالت کا نام توامر ہے۔ اس وقت اگرچہ محرکاتِ بدی سے اس کو پوری مخلصی نہیں ہوتی مگر محرکاتِ نیک یعنی ملائکہ کی پاک تحریکات کی تاثیریں بھی اس پر موثر ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان نیک تحریکات کی قوت و طاقت سے نفسِ اتارہ سے اس کی ایک قسم کی کشتی ڈٹ جاتی ہے اور ان کی مدد سے تحریکاتِ بدی پر

غلبہ پاتے پاتے زینہ ترقی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر فضلِ ایزدی شامل حال ہو تو تدریج ترقی کرتا جاتا ہے۔ آخر کار اس نفسِ نوائے کی محنتی جیت لینے پر تمام تحریکاتِ بدی کو مغلوب کر لینا ہے اور اس مرحلہ سے اوپر چڑھنے پر وہ ناپاک رُوحوں کی بُری تحریکات کے نتائجِ بد سے بالکل محفوظ ہو کر اسِ الٰہی میں آجاتا ہے۔ اس حالت کا میاں و ظفر مندی و فائز المرائی کا نام مطمئنہ ہے۔ اس وقت وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے آرام یافتہ ہوتا ہے اور اسی منزل پر پہنچ کر سالک کا سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ تمام تکلفات اٹھ جاتے ہیں۔ اور بلحاظ مدارجِ روحانیت کے یہی جد و جد کی انتہا اور اس کا مقصود ذاتی ہوتا ہے۔ اس کو ہر مقصود کے حصول پر وہ پورا کامیاب و فائز المرام ہو جاتا ہے۔ ہماری بعثت کی علتِ غائی بھی تو یہی ہے کہ رستہٴ منزلِ جاناں کے بھولے بھٹکوں، دل کے گندھوں، جذامِ ضلالت کے مبتلاؤں، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے کو رہا تھوں کو صراطِ مستقیم پر چلا کر وصالِ ذاتِ ذوالجلال کا شیریں جام پلایا جاوے اور عرفانِ الٰہی کے اس نقطہٴ انتہائی تک اُن کو پہنچایا جاوے تاکہ اُن کو حیاتِ ابدی و راحتِ دائمی نصیب ہو اور جو ارجمتِ ایزدی میں جگہ لے کر مست و مرشار رہیں۔

ہماری معیت اور رفاقت کی پاک تاثیرات کے ثمراتِ حسنہ بالکل صاف ہیں۔ ہاں ان کے ادراک کیلئے فہمِ رسا چاہیئے۔ ان کے حصول کے لیے رشد و صفا چاہیئے۔ ساتھ ہی استقامت کے لیے اتقا چاہیئے ورنہ ہماری جانب سے تو چار دانگ کے عالم کے کالوں میں عرصہ سے کھول کھول کر مادی ہو رہی ہے۔

بیاد م کہ رو صدق را در خشام بدلتاں بزمِ آنرا کہ پار سا باشد
کیک سایہ بال ہماشِ سود نداد بیادش کہ دو روزے بظلمتِ ما باشد
گلے کہ روئے خزاں را گئے نخواہد بارغِ ماست اگر قسمتِ رسا باشد

ہم نے تو اس مادہِ الٰہی کو ہر کس و ناکس کے آگے رکھنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا مگر آگے اُن کی اپنی قسمت۔ وما علینا الا البلاغ۔

اس سے تھوڑا زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے کہ مہدی موعود و مسیح مسعود کی آمد کا زمانہ بالکل قریب ہے بلکہ بعض نے

مسیح موعود کی مخالفت

اس کی تائید میں اپنے اپنے مکاشفات بھی لکھے تھے۔ جب اس نعمت کا وقت آیا تو تمام یہودی سرتوں نے اسے قبول کرنے سے اعراض کر دیا ہے اور صرف انکار پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ تکذیب پر ایسے ٹٹے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی مدد و حساب نہیں۔ مخالفت کا کوئی پہلو چھوڑ نہیں رکھا۔ ہر وجہِ قابلیت و یہودیت کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہر وقت فساد و شرارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ کونسا ایذا و تکلیف دہی کا راہ ہے جس پر وہ نہیں چلے ہماری تخریب و استیصال کے لیے کونسا میدانِ تدبیر ہے جو اُن کی اسیانِ مخالفت کی دورِ دھوپ سے بچ

ایک خاصہ ڈھنگ ہے تاکہ لوگوں کو دایم تنویر میں لایا جاوے اور یہی اُن کی دلی غرض ہوتی ہے اُن کے ایسے عملوں کی مثال میدانی سراب جیسی ہے کہ وہ دُور سے تو خوش نما مسمیٰ پانی دکھائی دیتا ہے مگر نزدیک جانے پر اس کی اصل حقیقت کُل جاتی ہے کہ وہ تو صرف آنکھوں کا دھوکا ہی دھوکا تھا۔ اس وقت تشنگانِ آبِ زلال کو بجز حسرت و پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ریاکاروں کو جہنم سے حصّہ ملتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ سے وہ بالکل بیگانے اور کوچہ یا حقیقی سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں وہ معرفتِ الہی میں دل کے مُردہ اور تن بگور ہوتے ہیں۔ شاید ایسوں ہی کے لیے یہ خطاب ہے۔

کا ملاں جی اند در زیر زبیں
تو بگوری با حیاتِ ایں چنین

ان کی موت کی حالت عوام کا لانعام سے بدتر ہوتی ہے۔ کیونکہ عوام تو سیدھے پن سے جیسا کہ کوئچ میں آتا ہے ایسا ہی عمل کر لیتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں کوئی تکلف نہیں ہوتا بالکل سادگی سے دینِ العجاظ پر چلتے ہیں۔ مگر موجودہ فقراء کا گروہ تو عمدًا اغراضِ نفسانی کو ملحوظِ خاطر رکھ کر ان تمام ریاکاری کے کاموں کو ایک مرقورادہ طلبا کے رنگ میں ظاہر کر رہا ہے۔ انہیں عاقبت کی کچھ پروا نہیں۔

مناز بر کلہ سبز و خرقدہ پشیمین
کہ زیرِ دلقِ طمع فریب ہا باشد

سو ہماری جماعت کو چاہیے کہ ایسے تصنیعات سے اپنے آپ کو بچاویں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ اور سنتِ نبوی پر محکم قدم رکھ کر چلیں تا منزلِ مقصود پر پہنچنے کے لیے اُن کو کوئی روک حائل نہ ہو اور یہ چند روزہ زندگی راہِ نیگاں نہ جاوے جو آخرت میں سخت ندامت، ذلت و حسرت کا باعث ہووے اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق دیوے کہ وہ محض ابتغاءِ مرضاتِ اللہ کی غرض سے راہِ مستقیم پر چل کر منزلِ مقصود پر پہنچ جاویں اور تخلیقِ انسانی کے اصل مدعا کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین (۴، نومبر ۱۹۱۷ء)

(نوٹ :-) بابتِ شفاء ایک شعر کے جو سرعنوان درج ہے۔ باقی اشعار مندرجہ مضمون ہذا صحرِ اقدسِ جنابِ امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُٹائے تقریر میں نہیں فرمائے تھے مگر چونکہ مجرّو ایک شعر۔

بمنزلِ جاناں رسد ہماں مروے

کہ ہم دم در تلاشِ او دواں باشد

کے جو بوقتِ تحریر مضمون ہذا کے لیے بے ساختہ روانیِ طبع سے اس شعر کے منہ سے نکل گیا ہے باقی

ماندہ اکثر اشعار نے خود حضرت اقدس ہی کی زبان گوہر نشان سے جنم لیا ہوا ہے اور ان مواقع پر چسپاں بھی تھے اس واسطے مناسب مواقع پر لکھ دیئے گئے ہیں۔ بذات خود بھی یہ حقائق معارف کا ایک خزانہ ہیں۔ وثوق کامل ہے کہ ان کا ان مواقعات مناسبہ پر چسپاں ہونا بفضلہ تعالیٰ بہت سے سعید فطرت و راستی پسند طبائع کو نکشیت حقائق و تفصیص و دقائق میں مدد دیگا جس سے انکو احقاقِ حق و الباطال باطل کی توفیق ملے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔ ۵ نومبر ۱۹۰۳ء۔

ہام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کترین خادم

احقر العباد الہ داد احمدی کلارک ضلع شاہ پور۔ حال وار و قادیان)

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۳۵۲ تا ۳۵۴ مورخہ کیم دسمبر ۱۹۰۳ء)

نیز (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۲-۲۴ صفحہ ۷-۸ مورخہ ۳۰ نومبر و ۱۰ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۵ نومبر ۱۹۰۳ء

فرمایا کہ:

اولیاء و اصفیاء پر مصائب کی وجہ

آج کل ہندوستان سے ایک عورت آئی ہوئی ہے

(ان کے خاوند بھی آئے ہوئے تھے) وہ اکثر سوال کرتی رہتی ہیں اور میں اُن کو سمجھایا کرتا ہوں۔ ایک دن سوال کیا کہ اولیاء اور پیغمبروں پر بڑی بڑی مصیبت آتی ہے اور وہ ہمیشہ مصیبت کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے اور قرآن شریف کے بھی بالکل برخلاف ہے۔ خدا تعالیٰ کے اولیاء اور نبیوں پر تو ہمیشہ اس کے انعامات ہوتے ہیں وہ ان کا ہر مقام میں حافظ و ناصر ہوتا ہے پھر ان پر مصیبت کے کیا معنی؟ عملی طور پر دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ کو کیا کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کا دشمن غرقاب کیا گیا اور موسیٰ کو اس پر فتح حاصل ہوئی۔ پھر داؤد کو دیکھ لو۔ عیسیٰ کو دیکھو کہ اُن کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے اور یہ سب کامیاب ہوتے رہے۔ ہمارے پیغمبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج حاصل ہوا کیا اس کی نظیر مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز ہرگز یہ لوگ فقر اور ذلت کے مصداق نہیں ہوتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا بِسُجُنِ لِّسْمُوْمِیْنِ اِیْنِ اَلْکَرِہِیْنِ کَے معنی نسبتی کریں کہ اہل اللہ کو کچھ جنت میں ملے گا اس کے مقابلہ میں یہ دُنیا سجن ہے تو ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کو کبھی عذاب نہیں کرتے بلکہ اس دلیل سے یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہے ان دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نَحْنُ اَبْنُوْا اللّٰہَ وَ اَحْبَبُوْا کَہ ہم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس

کی اولاد کے ہیں تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ تَنْلَ فَلَئِمَ يَعْزِبُ بَيْنَكُمْ يَنْلُ الْاَمْنَةُ (۱۹) کہ اگر تم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہو تو پھر تمہاری شامت اعمال پر تم کو وہ دکھ اور تکالیف کیوں تیا ہے؟ پس اس سے ثابت ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دکھ نہیں ہوتا اور وہ ہر ایک قسم کے خدا سے محفوظ ہوتے ہیں (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ) پس اگر اس کے پیادوں کو عذاب ہوتا رہے تو پھر کافروں میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ انبیاء پر اگر کوئی واقعہ مصیبت کے رنگ میں آتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کو وہ دنیا پر ظاہر کرے کہ جو ہماری طرف سے آتے ہیں اور ہمارے ہو جاتے ہیں۔ وہ کن اخلاق فاضلہ کے صاحب ہوتے ہیں۔ امام حسینؑ پر بھی ایسا واقعہ گذرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے واقعات گذرے مگر صبر اور استقلال اور خدا تعالیٰ کی رضا کو کس طرح مقدم رکھ کر بتلایا۔

انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں یا ابتلاء کی حالت میں اور یا انعام کی حالت میں۔ اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے۔ اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا کلی ہے اور کچھ مدنی۔ مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی ایذا رسانی پر صبر کا نمونہ دکھایا اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی۔ پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثروں کو عفو کر دیا۔ باوجود قوت انتقام پانے کے پھر انتقام نہ لیا۔

مولوی عبداللطیف صاحب کا نمونہ صبر و استقلال

اب حال میں مولوی عبداللطیف صاحب شہید مرحوم کا نمونہ دیکھ لو کہ کس صبر اور استقلال

سے انہوں نے جان دی ہے۔ ایک شخص کو بار بار جان جانے کا خوف دلایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی امید دلائی جاتی ہے کہ اگر تو اپنے اعتقاد سے بظاہر توبہ کر دے تو تیری جان نہ لی جاوے گی۔ مگر انہوں نے موت کو قبول کیا اور حق سے روگردانی پسند نہ کی۔ اب دیکھو اور سوچو کہ اسے کیا کیا تسلی اور اطمینان خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہو گا کہ وہ اس طرح پر دنیا و مافیہا پر دیدہ و دانستہ لات مارتا ہے اور موت کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی توبہ کرتے تو خدا جانے امید نے کیا کچھ اس کی عزت کرنی تھی مگر انہوں نے خدا کے لیے تمام عزتوں کو خاک میں ملایا اور جان دینی قبول کی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آخر دم تک اور سنگساری کے آخری لمحہ تک ان کو ملت توبہ کی دی جاتی ہے اور وہ خوب جلتے تھے کہ میرے بیوی بچے ہیں۔ لاکھ مارو پلے کی جائداد ہے۔ دوست یا رہ بھی ہیں۔ ان تمام نظاروں کو پیش چشم رکھ کر اس آخری موت

کی گھڑی میں بھی جان کی پروا نہ کی۔ آخر ایک سرور اور لذت کی ہوا اُن کے دل پر چلتی تھی جس کے سامنے یہ تمام فراق کے نظارے ہیج تھے۔ اگر اُن کو جبراً قتل کر دیا جاتا اور جان کے بچانے کا موقع نہ دیا جاتا تو اُوربات تھی۔ مجبوراً تو ایک عورت کو بھی انسان قتل کر سکتا ہے مگر اُن کو بار بار موقع دیا گیا۔ باوجود اس مہلت ملنے کے پھر موت اختیار کرنی پڑے ایمان کو چاہتی ہے۔ اویاء اللہ کی ایک نصیحت ہوتی ہے کہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں سو انہوں نے ظاہر کی۔

ہمارے کام کا انسان
ہمارے کام کا وہ انسان ہو سکتا ہے جبکہ ایک مذت اور نہیں تو کم از کم ایک سال ہماری مجلس میں رہے اور تمام ضروری امور کو سمجھ لیوے اور ہم اطمینان پا جاویں کہ تہذیب نفس اسے حاصل ہو گئی ہے۔ تب وہ بطور سفیر وغیرہ کے یورپ وغیرہ ممالک میں جاسکتا ہے مگر تہذیب نفس مشکل مرحلہ ہے۔ پٹاٹوں کی چوٹیوں پر چڑھنا آسان مگر یہ مشکل۔ دینی تعلیم کے لیے بہت علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طہارت قلب اور شے ہے۔ خدا ایک نور جب دل میں پیدا کر دیتا ہے تو اس سے علوم خود حاصل ہوتے جاتے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۵۴-۳۵۵ مورخہ ۱۹۰۳ء)

۱۰ نومبر ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

اپنے آپ کو ہر آن خدا تعالیٰ کا محتاج سمجھو
شیخ فضل الہی صاحب سوداگر رئیس صد بازار
راولپنڈی اور جناب محمد رمضان صاحب
ٹھیکیدار جہلم اور چند دیگر اصحاب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت اقدس مدظلہ العالی نے
ذیل کی تقریر فرمائی۔

مذہب یہی ہے کہ انسان خوب غور کرے اور دیکھے اور عقل سے سوچے کہ وہ ہر آن میں خدا کا محتاج ہے اور اس کی طرف عجز سے انسان کی جان پر، مال پر، آبرو پر بڑے بڑے مصائب اور حملے ہوتے ہیں، لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا اور ان موقعوں پر ہر ایک قسم کا فلسفہ خود بخود شکست کھا جاتا ہے جن لوگوں نے ایسے اصولوں پر قائم ہونا چاہا ہے کہ جن میں وہ خدا کی حاجت کو تسلیم نہیں کرتے جتنی کہ "انشاء اللہ" بھی زبان سے نکالنا ان کے نزدیک میسب ہے مگر پھر بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو اُن کو اپنے خیالات کی حقیقت معلوم

ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر آن میں اور اپنے ہر ایک ذرہ کے قیام کے لیے انسان کو خدا کی حاجت اور ضرورت ہے اور اگر وہ انانیت سے نکل کر غور سے دیکھے تو تجربہ سے اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا اپنے آپ کو ہر آن میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانہ پر سر رکھنا یہی اسلام ہے اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے طریق کو اختیار نہیں کرتا اور اس پر قدم نہیں مارتا تو پھر اس کا اسلام ہی کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدا کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر انسان کو ایک سوئی نہ ملے تو اس کا کس قدر حرج ہوتا ہے تو پھر کیا خدا کا وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت انسان کو نہ ہو اور اس کے وجود کے بغیر وہ زندہ رہ سکے جب تک انسان کو صحت، مال، اقتدار حاصل ہوتا ہے تب تک تو اس کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ اسباب پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا محتاج نہ جانے، لیکن جب مصائب اور مشکلات آکر پڑتے ہیں تو اس وقت یہ مذہب خود بخود بدن پڑتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مصائب اور شدائد کا نشانہ رہتے ہیں ان کا مذہب ہی اور ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو طاقت والا ہو اور ہمیں پناہ دے سکے۔

ایک صاحب محمد رمضان ہوتے تھے وہ خدا کے قائل نہ تھے مگر جب مرض الموت نے اگر ان کو پکڑا تو آخر اپنا مذہب بدلا اور اس وقت کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ مجھے مندرستی حاصل ہو جاوے تو میں پھر کبھی خدا کے وجود سے منکر نہ ہوں گا۔ اس لیے انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ غفلت سے پرہیز کرے اور اس ذات پر نظر رکھے جس کے بغیر ایک ذرہ کا قیام بھی مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان اس کی طرف بایاد رجوع کرے اور اس کے مقابلہ پر کسی اور وجود اور شے کو متصرف اور مقتدر نہ جانے جو شخص ایک بکری رکھتا ہے تو اس سے ہی وقت مستفید ہوتا ہے دودھ حاصل کرتا ہے لیکن جس نے خدا کا نام لے کر اس کی ضرورت کو بالکل محسوس نہ کیا اور نظر استخفاف سے اُسے دیکھا اور ایک فرضی بُت کی طرح اس کے وجود کو سمجھا تو خدا کو اس شخص کی کیا پروا ہے۔

انسان پر جو انقلابات آتے ہیں وہ اس ہستی کی ضرورت کو خود ثابت کرتے ہیں۔ اس جماعت میں داخل ہو کر اول تغیر زندگی میں کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان بچا ہو کہ وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ پھر اس کے احکام کو نظرِ خفت سے ہرگز نہ دیکھا جاوے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جاوے اور علماء اس تعظیم کا ثبوت دیا جائے مثلاً نماز کا حکم ہے جب ایک شخص اسے بجالاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بعض لوگ اس سے تمسخر کرتے ہیں اور آج کل بہت لوگ نام کے مسلمان ہیں جو کہ ارکان نماز کی بجا آوری کو ایک ہیودہ حرکت کہتے ہیں لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور تنہی اور استہزاء سے وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرے۔ لوگوں کے ایسے

خیالات اور خدا کے احکام کو نظر استخفاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ عذاب کو چاہتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی مردوں کی سی ہے۔ انبیاء کے سلسلہ پر کہ جس کے ذریعہ سے ایمان حاصل ہوتا ہے اُن کو ایمان نہیں ہے۔ مگر ہم سچی اور حقیقی رویت سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا برحق ہے اور سلسلہ انبیاء کا برحق ہے۔ مرنے پر ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جنت اور دوزخ سب کچھ جس سے آج یہ منکر ہیں، برحق ہے۔

جب سے آزادی کے خیالات اور تعلیم نے دلوں اور دماغوں میں جگہ لی ہے اُس وقت سے بہت بگاڑ پھیل چکا ہے۔ خیالات ایسے پرانگندہ ہوئے ہیں

کہ شریعت کو خود ترمیم کر لیا ہے۔ دنیا کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ شریعت نے ایک حد تک رعایت اسباب کی اجازت دی ہے۔ مثلاً اگر ایک قطعہ زمین کا ہوا اور اُسے کاشت نہ کیا جاوے تو اس کی نسبت سوال ہوگا کہ کیوں کاشت نہ کیا؟ مگر بہرہ و جوہ اسباب پر سرنگوں ہونا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور خدا پر توکل چھوڑ دینا یہ شرک ہے اور گویا خدا کی ہستی سے انکار۔ رعایت اسباب اس حد تک کرنی چاہیئے کہ شرک لازم نہ آوے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دل بیاہ اور دست باکار والی بات ہونی چاہیئے، لیکن حال میں دیکھا جاتا ہے کہ زبانوں پر تو سب کچھ ہے توکل بھی ہے۔ توحید بھی ہے مگر دل میں مقصود بالذات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے۔ رات دن اسی خیال میں ہیں کہ مال بہت سا مل جاوے۔ عزت دنیا میں حاصل ہو۔ یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں جس نے ہلاک کر دینا ہے۔

ہماری شریعت اور ہمارا دین دنیا میں کوشش کرنے سے نہیں روکتے صرف اتنی بات ہے کہ دین کو مقدار رکھ کر اگر کوشش کرے تو تلاش اسباب مجرم نہیں ہاں ایسے طور پر جسے خدا نے حرام ٹھہرایا ہے نہ ہو۔ جیسے کہ رشوت اور ظلم وغیرہ سے روپیہ کمایا جاتا ہے۔ اگر خدا کی راہ میں صرف کرنے، اولاد پر خرچ کرنے اور صدقات وغیرہ کے لیے تلاش اسباب کی جائے تو ہرج نہیں کیونکہ مال بھی تو ذریعہ قرب الہی ہوتا ہے مگر خدا کو بالکل چھوڑ دینا اور بالکل اسباب کا ہورہنا یہ ایک جذام ہے اور جب تک کہ قبض روح نہ ہو جاوے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ خدا سے ڈرنا اور تقویٰ اختیار کرنا یہ بڑی نعمت ہے جسے حاصل کرنا چاہیئے اور متکبر گردن کش نہ ہونا چاہیئے۔

حقیقی اخلاق

اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے تو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاٹپوسی اور مداحی سے پیش آتے ہیں اور دلوں

میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے۔ دل میں نفاق نہ ہو اور چاٹپوسی اور مداحی وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل: ۹۱) تو یہ کامل طریق ہے اور ہم ایک

کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پاسکتے
اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے جو لوگ اس سے دور ہیں اگر عمیق نظر سے اُن کو
دیکھو گے تو اُن میں ضرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اختیار نہیں ہے۔ نماز، صدق و صفائیں ترقی کرو۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۳۶۲ - ۳۶۳ موضوع ۸ دسمبر ۱۹۰۳ء)

بلاتاریخ

ایمان کی حقیقت

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ ابھی علم کمال
تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شبہات سے ہنوز لڑائی ہے پس جو شخص
ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے
قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راستباز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مہبت کے طور پر
معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرد متقی
رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو شکر ہر ایک پہلو پر ابتداء امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ
وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ ہونے پر بعض صاف اور کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی کو اپنے اقرار اور
ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات
قرار دیتا ہے اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کیساتھ ایمان لے آتا ہے تب خدا تعالیٰ اسی کی حالت پر
رحم کر کے اور کسی کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعوائوں کو نیکو معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور الہام اور کشوف کے ذریعہ سے
اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے لیکن متعصب آدمی جو خدا سے پُر ہوتا ہے
ایسا نہیں کرتا اور نہ وہ اُن امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے
اور ٹھٹھے اور ہنسی میں اُن کو اُڑا دیتا ہے اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دتاویز
بناتا ہے اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔

آیاتِ بینات، محکمات اور آیاتِ متشابہات

چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت
جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے
ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں۔ ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تاویل کی محتاج نہ تھیں
اور ایک متشابہات جو محتاج تاویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محبوب تھیں۔ پھر ان
نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو اُن پیشگوئیوں کے محتاج تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں۔ ایک فریق

سیدوں کا جنہوں نے قیامت کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جو حصہ مشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا۔ آئندہ کے منتظر رہتے اور اس طرح پر حق کو پایا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیارے میں ظاہر ہوگا۔ اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور علم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھائے گا اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دیگا اور اس سے پہلے ایلیاہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیاہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل العدد تھا۔ اس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پاکر اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور استبازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانہ موجود کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرار داد و قوت کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا لیکن جو بد بختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی گلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصہ کو جو مشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں اور اس کا نام محمد اور بے دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے اٹلے معنے کرتا ہے اور اس نے ناحق ایلیاہ نبی کے دوبارہ آنے کی تاویل کی ہے اور نقص صریح کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے اور کتب مقدسہ کے اٹلے معنے کرتا ہے اور نہایت ثمرات سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی صادق نہیں آتا وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھوڑا اور نہ اس سے پہلے ایلیاہ نبی نازل ہوا پھر وہ مسیح موعود کیونکر ہو گیا۔ غرض ان بد قسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا۔ اور جو حصہ مشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں

لہ پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں بلکہ تدریجاً پوری ہوتی رہتی ہیں اور ممکن ہے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں کہ مامور کی زندگی میں پوری نہ ہوں اور کسی دوسرے کے ہاتھ سے جو اس کے متبعین میں سے ہو پوری ہو جائیں۔

کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بنیات کا حصہ تھا اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولتِ اطاعت سے جو سید الکونین ہے محروم رہ گئے اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں۔ اُن کو تو ہاتھ تک نہ لگایا اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے اُن پر گر پڑے اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پانے کے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادتِ الہی ہے اس سے واقف تھے انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بنیات سے دلیل کمزوری تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا تھا ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا اور ہزار ہا نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود و نصاریٰ میں سے جس گروہ نے متشابہات پر مجرم کرانکار پر زور دیا اور بنیاتِ پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ تا ان کی بد بخئی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصاریٰ کی مانند بنیات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامورین اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کی رُو سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں مگر غافل اور سلی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی۔ جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات کو روتے ہیں کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکی ہیں اور اس پر انیس سو برس کے قریب عرصہ گزر گیا اور آنے والا ابھی گیا اور اس دُنیا سے اٹھایا بھی گیا۔

(البدیع جلد ۴ نمبر ۴۷ صفحہ ۲۷۴ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۷۹ء)

محکم اور متشابہ پیشگوئیاں

یہ بات نہایت کارآمد اور یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور ہو کر آتے ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد۔

ان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں اُن کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک متشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں پس جن

کے دلوں میں زلیغ اور کجی ہوتی ہے وہ تشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالب صادق بینات اور حکمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلاء پیش آچکے ہیں۔ پس مسلمانوں کے اُولوالبصائر کو چاہیے کہ ان سے عبرت کھیں اور صرف تشابہات پر نظر رکھ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا پس پیشگوئیوں کا وہ دوسرا حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امرنگی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایلاء کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارہ یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی مشکوٰۃ کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں۔ اعتقادی امر تو الگ بات ہے جو چاہا ہو اعتقاد رکھو مگر واقعی اور حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ اہل دین عند العقل امکان تغیر الفاظ ہے چنانچہ ایک ہی حدیث جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ و ترتیب میں بہت سا فرق ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے پس صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طریق بیان جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے اختلاف پڑ جاتا ہے اور نیز پیشگوئیوں کے تشابہات کے حصہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی گنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے طور سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور آنجناب نے نہ قیصر اور کسریٰ کے خزانہ کو دیکھا اور نہ گنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ گنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ظلی طور پر گویا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دھوکا کھانے والے اسی مقام پر دھوکا کھاتے ہیں وہ اپنی بدقسمتی سے پیشگوئی کے ہر حصہ کی نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا اور عجب وقت آتا ہے اور کوئی مامور من اللہ آتا ہے تو جو جو علاقے اس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پروا نہیں رکھتے اور جو علاقے میں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا ابھی اُن کا وقت نہ آیا ہو ان کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شدہ آفتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا۔ اُن کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تیش بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں مگر ان کے اس طریق نے قبول حق سے اُن کو بے نصیب رکھا۔

یہ عجیب ہے کہ پیشگوئیوں کی نافی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانہ میں یہود اور نصاریٰ سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا۔ ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ

کے موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں۔ ایک حصہ نبیات کا جو اپنی ظاہری صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حصہ متشابہات کا جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں تھا لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان نبیات کو رد کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھیں حالانکہ شرط تقویٰ یہ تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے۔ متشابہات پر زور نہ مارتے اور نبیات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں فائدہ اٹھاتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر حصے نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں تو نہایت لاپرواہی سے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا۔ اور بایں ہمہ جب پہلے کذبوں کا ذکر آوے جنہوں نے بعینہ ان لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور استعارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا حتیٰ کو قبول نہ کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ ان پہلے کذبوں نے کیا۔ جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے ان کو قبول نہیں کرتے اور جو استعارات اور مجازات اور متشابہات ہیں ان کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ حالانکہ سنت اللہ کی تعلیم کے طریق کے موافق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوتیں جس طرح ان کا خیال ہے یعنی ظاہری اور جسمانی صورت پر بیشک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا، لیکن اس زمانہ کے متعقب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں۔ وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو انسان کی مکاری خیال کرتے ہیں۔ جب خدا نے تدوین کے پاک الاموں کو کھینچے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا افتراء ہے مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر افتراء کرنے والے کو مفریات کے پھیلانے کے لیے وہ مہلت ملی جو سچے مہموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں کہا کہ الام کا افتراء کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کئے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ بولنے والے پکڑے جائیں گے۔ یہ تو رویت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا اور اس کی جماعت متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے مہم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الام میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش تو کرو۔ میں نہایت پر زور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔

پس کیا کوئی ایسا ہے کہ اس محکم اور قطعی دلیل سے فائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے؟ میں نہیں
 کہتا کہ بُت پرست عمر نہیں پاتے یا وہ ہر یہ یا انا الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان غلطیوں اور ضلالتوں
 کی سزا دینے کے لیے دوسرا عالم ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر الہام کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے
 کہ یہ الہام مجھ کو ہوا حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الہام اس کو نہیں ہوا وہ جلد پکڑا جاتا ہے اور اس کی عمر کے دن بہت
 تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اور انجیل اور تورات نے یہی گواہی دی ہے عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے اور اس کے
 مخالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا اور نہیں دکھلا سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا
 دعویٰ کرنے والا پچیس برس تک یا اٹھارہ برس تک جھوٹے الہام دُنیا میں پھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب
 اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید میں سالہائے دراز تک اپنی طرف سے الہامات
 تراش کر مشہور کرتا اور پھر وہ باوجود ان مجرمانہ حرکات کے پکڑا نہ گیا۔ کیا اُمید کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا اس سوال
 کا جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز ہیں
 مگر پھر بھی انکار سے باز نہیں آتے۔ بلکہ بہت سے دلائل سے ان پر حجت وارد ہو گئی۔ مگر وہ خواب غفلت میں
 سو رہے ہیں۔
 (البتدر جلد ۶ نمبر ۲۷ صفحات ۳۸۲، ۳۸۳ مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۹ دسمبر ۱۹۰۳ء

ابراہیم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر آگ سے بچایا جانا
 جماعت میں ہے ایک ہمارے
 مکرم دوست نے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے متعلق دریافت کیا کہ آریہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس پر حضرت
 اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ
 ان لوگوں کے اعتراض کی اصل جڑ معجزات اور خوارق پر نکستہ چینی کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ
 کرتے ہیں اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ قرآن کریم میں جس قدر معجزات اور خوارق انبیاء کے
 مذکور ہوئے ہیں اُن کو خود دکھا کر قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دُنیا کی کوئی قوم ہمیں
 آگ میں ڈالے یا کسی اور خطرناک عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق ضرور
 ہمیں محفوظ رکھے گا۔

بعد اس کے خدا تعالیٰ کے تصرفات اور اپنے بندوں کو عجیب طرح ہلاکت سے نجات دینے کی مثالیں

دیتے رہے اور اسی کے دشمن میں فرمایا:-

مسیح موعود علیہ السلام کی معجزانہ حفاظت

ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں سیالکوٹ میں تھا۔ ایک مکان میں میں اور چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے

بجلی پڑی اور ہمارا سارا مکان دھوئیں سے بھر گیا اور اس دروازہ کی چوکھٹ جس کے متصل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایسی چیری گئی جیسے آڑے سے چیری جاتی ہے۔ مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نہ پہنچا، لیکن اسی دن بجلی نیچا سنگھ کے توالہ پر بھی پڑی اور ایک لمبا راستہ اس کے اندر کو چکر کھا کر جاتا تھا جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تمام چکر بجلی نے بھی کھائے اور جا کر اس پر پڑی اور ایسا جلایا کہ بالکل ایک کولے کی شکل اسے کر دیا پھر یہ خدا کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک شخص کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے وہ وعدہ **وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** کا ہے۔

آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے

پس اسے کوئی مخالف آزمائے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے آگ ہرگز

ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچالے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کو تھے پھر میں یہ طریق انبیاء کا نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَلْقُوا اَيَّ اَيِّدِيْكُمْ اِلَى السَّهْلِ** (البقرة: ۱۹۴) پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے۔ بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔ اس لیے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بلکہ اسی لیے خدا نے اول ہی سے اسام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

بجز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجلی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو **لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُبْصِرُ** (الانعام: ۱۰۴) سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے۔ ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں ان دنوں میں گھریں کس قدر تکلیف رہی۔ مگر بھرتیاری میں مبتلا تھا لیکن اس نے اول ہی نقل دے دی تھی کہ خوش باش عاقبت نکو خواہد بود

آریوں کی زبان درازیاں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے مذہب کی حالت تو افاقۃ الموت ہی معلوم ہوتی ہے۔ طبیعوں نے مانا

آریوں کی خدمت اسلام

ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب ایک شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا ہے اور معلوم ہوتا

ہے کہ تندرست ہے مگر معاوتہ آدبانی ہے۔ سوال کا شور و شر بھی ایسا ہی ہے۔ جس مذہب میں روحانیت اور خدا سے مافی تعلقی نہیں ہوتا وہ بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ آریوں کی شوخی اور اس جوش و خروش سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی زبان دراز یوں اور شونیوں کا بہت جلد خاتمہ ہو گا۔ جب موسم بہار ہوتا ہے تو بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں پھر جب اُن کو پکڑ لگتے ہیں تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب خدا کے فضل سے اسلام کے لیے موسم بہار ہے ضرور ہے کہ ایسے کیڑے پیدا ہوں۔ اب اُن کو پر لگ گئے ہیں پس یہ بھی تھوڑی مدت کے مہمان ہیں۔ اور اگر ذرا اور غور سے دیکھا جاوے اور اُن کے سب و شتم کو الگ کر دیا جاوے تو ایک طرح سے انہوں نے خدمتِ اسلام کی ہے کیونکہ زمانہ فوجِ اعوج تھا اور مولویوں وغیرہ سے کب یہ بات ہوئی تھی کہ اس قدر ہندوؤں سے بُت پرستی وغیرہ ترک کرواؤ۔ ان لوگوں نے جو ہزاروں دیویوں اور بتوں کو ترک کیا ہے یہ خدمتِ اسلام ہی ہے۔ ذرا روحانیت ان میں آئی تو فوجِ در فوجِ اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے زانوں میں جب ہندو مسلمان ہوتے تھے وہ درحقیقت انتشارِ روحانیت کا زمانہ نہ تھا۔ اس لیے گمراہ رہے۔ اب جب روحانیت اُن میں پیدا ہوئی اور حق کو انہوں نے شناخت کر لیا تو بڑی شرحِ صدر اور زور سے اسلام میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں سے ہرگز ڈرنا نہ چاہیے۔ ڈرنا ایسے شخص سے چاہیے کہ جس میں روحانیت ہو اس لیے کہ اس کا حملہ خدا کا حملہ ہوتا ہے۔

یکسِرُ الصَّلِیبِ کے معنے
 یکسِرُ الصَّلِیبِ کے یہ معنے نہیں ہیں کہ مسیح اگر اپنے ہاتھ سے صلیبوں کو توڑتا پھرے گا بلکہ کسرِ صلیب میں یہ بات داخل

ہے اور ہر ایک اُسے بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانہ میں کسرِ صلیب کے سامان خود میتا ہو جاویں گے۔ اس کام کو ایک انسان (مسیح) کی طرف منسوب کرنا میرے نزدیک شرک ہے مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود ایسے زمانے کا آدمی ہو گا جس میں یہ سامان موجود ہوں گے اور وہ اس وقت موجود ہیں۔ درحقیقت صلیب کا کاسر مسیح موعود نہ ہو گا بلکہ خود خدا ہو گا۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے گا اسلام ہی اسلام ہو گا جبکہ خدا تعالیٰ خود کسرِ آن شریف میں فرماتا ہے کہ اُن کا وجود قیامت تک رہے گا مطلب یہ ہے کہ نصاریٰ کا مذہب ہلاک ہو گا اور عیسائیت نے جو عظمت دلوں پر حاصل کی ہے وہ نہ رہے گی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۴۷ صفحہ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۱۱ دسمبر ۱۹۰۳ء

شام کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب
نے عرض کیا کہ دھر پھال (نو آریہ) نے غلط
طیور پر اور احیاء موتی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے
فرمایا کہ :-

اصل میں غلطی طیور اور احیاء موتی پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پرندے مراد ہیں جن کا ذبح
کر کے گوشت بھی کھایا جا سکے اور نہ احیاء موتی سے یہ مطلب ہے کہ حقیقی مردہ کا احیاء کیا گیا بلکہ مراد یہ ہے کہ غلط
طیور اس قسم کا تھا کہ مہذبانہ ایک پہنچا ہوا تھا اور احیاء موتی کے یہ معنی ہیں کہ اول روحانی زندگی عطا کی
جاوے اور دوسرے یہ کہ بذریعہ دعا ایسے انسان کو شفا دی جاوے کہ وہ گویا مردوں میں شمار ہو چکا ہو جیسا کہ
عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ نکال تو مڑ کر جیسا ہے۔ لیکن ان باتوں کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اُن سے
صاف طور پر پوچھا جاوے کہ آیا تم لوگ صورتِ اعجاز کے قائل ہو یا نہیں؟ پس اگر وہ منکر ہیں تو اُن کو چاہیے کہ
استثنا دے دیں اور بہت صاف لفظوں میں دیں پھر شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور کرم قدرت دکھاوے۔ اگرچہ
ایک دفعہ وہ ان کو قائل بھی کر چکا ہے۔ ہم ان کی یہ باتیں فرداً فرداً نہیں سنتے کہ عصائے موسیٰ کیا تھا اور خلقِ طوبہ
کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔

خدا کا فضل ہمارے شامل حال ہے اور وہ ہر وقت ہماری تائید کے
لیے تیار ہے وہ صورتِ اعجاز کا انکار شائع کر دیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی
تائید دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں جس قدر معجزات آگئے ہیں۔ ہم اُن کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں خواہ قبولیتِ دعا
کے متعلق ہوں خواہ اور رنگ کے معجزہ کے۔ معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے اس سے
بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۷۴ صفحہ ۳۷ مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۱۲ دسمبر ۱۹۰۳ء

اِنِّیْ حَسْبِیَ الرَّحْمٰنُ (میں خدا کی باڈ ہوں)۔ فرمایا :-
یہ خطاب میری طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعداءِ طرح طرح کے منصوبے کرتے

الہام

ہوئیں گے ایک شعر بھی اس مضمون کا ہے۔

اے آنکھ سوئے من بدویدی بعد تبر ۛ از باغباں بُرس کہ من شاخ شمرم
حضرت مولانا نور الدین صاحب نے خدمت والا میں عرض کی کہ مگر یہ کہ
بعث بعد الموت قعمر کی بابت ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ واقعہ بعث بعد

الموت میں انہوں نے دیکھا اس پر آپ نے فرمایا کہ
مرنے کے بعد ایک بعث ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا تھا
لیکن خدا کی قدرتوں کا اُسے علم نہ تھا۔ تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مَر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک
کو دریا میں ڈال دینا (تا کہ میرے اجزاء ایسے منتشر ہو جاویں کہ پھر جمع نہ ہو سکیں) جب وہ مر گیا تو اُس کے وراثہ
نے ایسا ہی کیا، لیکن خدا نے اسے عالم برزخ میں پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تو اُس بات کو نہ جانتا تھا کہ ہم تیرے
اجزاء کو ہر ایک مقام سے جمع کر سکتے ہیں اور تجھے ہماری قدرتوں کا علم نہ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ چونکہ مجھے
اپنے گناہوں کی سزا کا خوف تھا۔ اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی۔ آخر اس خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے
اُسے بخش دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بعث ہے جو کہ قبل قیامت ہوتی ہے۔ اس خیال پر میں نے کہا ہوگا۔ مرنے کے
بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے
مولوی عبداللطیف صاحب نے جو شہادت سے اول یہ کہا تھا کہ چھ دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا۔ اُس کے
معنے بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ چھ دن کے بعد میری بعث ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔

فرمایا کہ

خارق عادت امور کا مشاہدہ

اسی طرح ہم ہر ایک خوارق عادت امر پر ایمان لاتے ہیں اور
اس امر کی ضرورت نہیں کہ اُس کی تفصیل بھی معلوم ہو۔ بعض وقت ایک آواز آتی ہے لیکن کوئی کلام کرنے والا
معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت حیرانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا کیا جاوے؟ آخر ایمان لانا پڑتا ہے اور یہ عجیب
بات ہے کہ ایسے اُمود میں آکر انسان کو عرفان سے پھر ایمان کی طرف عود کرنا پڑتا ہے۔

حال میں ایک اخبار میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک الہی ہانڈی کا پکا ہوا سالن کھایا
ہے جو کہ میری پیدائش سے تیس برس پیشتر کی بچی ہوئی تھی جب انسان ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھ کر ایک شے
کو اس قدر عرصہ دراز سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اگر خدا رکھے تو کیا بعید ہے۔

اگر یہ لوگ خوارق عادت کی جزئیات پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ۳۰۰
معجزات ہوں گے۔ ہم ان کے ایسے لاکھوں خوارق عادت پیش کر کے اعتراض کر سکتے ہیں ان کا کیا جواب

دیں گے وہ تم تو ان باتوں کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصرفات دیکھتے ہیں۔ یہ کہاں تک اعتراض کریں گے خدا شناسی کا مزاج یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی قدرت کا جلوہ نظر آوے۔

آئیوں کی حالت

آئیوں کے خدا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی قدرت تو ان پر ان کو ایمان نہیں ہے اور جب یہ نہ ہوا تو پھر اس سے نہ خوف ہوا نہ طمع نہ محبت نہ عبادت۔ ان کے لیے یہ جواب کافی ہے کہ جیسے ایک اندھے آدمی کے نزدیک ہر ایک شے قابلِ اعتراض ہوتی ہے ویسے ہی وہ بھی ان باتوں کے محسوس کرنے سے معذور ہیں کیونکہ ہر ایک شے کی حس الگ الگ ہے۔ جیسے آنکھ کی حس ہے۔ تو اس سے کان کوئی فائدہ نہیں پاسکتا اور ناک کی حس کو آنکھ شہادت نہیں کر سکتی ایسے ہی ایک انسان جو کہ اعلیٰ قسم کے قویٰ لے کر آیا ہے اور اسے امور مادیہ و انفس کو محسوس کرنے کی قوت دی گئی ہے تو جو وہ دیکھتا ہے اگر دوسرے نہ دیکھیں تو سو اسے اعتراض ہے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آئیوں کی مشابہت اس شخص سے ہو سکتی ہے جس کی ایک آنکھ یا کان نہ ہو اور وہ دوسرے کی آنکھ یا کان دیکھ کر اعتراض کرے۔ وہ لوگ ان باتوں سے محروم ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۴۸ صفحہ ۳۸۳ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۲۰ دسمبر ۱۹۰۳ء

بوقتِ ظہر

حکیم آل محمد صاحب تشریف لائے اور حضرت
اقدس علیہ السلام سے نیاز حاصل کیا اور عرض

خدمتِ دین میں آنے والی موت

کی کہ اردوہ میں میرا یہی کام رہا ہے کہ اس سلسلہ الہی کی تبلیغ کروں اور اسی خدمت میں میری
جان نکل جاوے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

اس سے بڑھ کر اور کیا دینی خدمت ہوگی مرنا تو ہر ایک نے ہی ہے اور اس جان نے ایک دن اس
قالب کو چھوڑنا ضرور ہے مگر کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمتِ دین میں آوے۔

بے صبری سے ابتلاء پیش آتا ہے

ایک نوجوان نے اگر حضرت اقدس سے ملاقات کی اور عرض کی کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو

حضرت اقدس نے فرمایا کہ گو

تب انہوں نے اپنی ایک روٹیا سنائی جو کہ عرصہ اڑھائی سال کا ہوا دیکھی تھی۔ اس میں ان کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آگئے ہوئے ہیں اور وہ مرزا قادیان والا ہے۔ پھر اس کی تائید میں انہوں نے اور چند خوابیں دیکھی تھیں وہ بھی سنائیں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں۔

اس اثناء میں جو شیلا نوجوان بول اٹھا کہ جب تک میرا دل تسلی نہ پکڑے گا۔ نہ مانوں گا اور بیعت نہ کروں گا۔ چونکہ ان کلمات سے خدا تعالیٰ کے انعامات و اکرام کی قدر ناشناسی مترشح ہوتی تھی۔ اس پر خدا کے برگزیدہ نے فرمایا:-

خدا کی قدیم سے عادت ہے کہ صابروں کے سب کام وہ آپ کرتا ہے اور بے صبری سے ابتلاء پیش آتا ہے۔ ہماری شریعت میں طلب اسباب حرام نہیں ہے ان پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے اس لیے کہوشش کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے فَاَلَمْ يَذَرِكُمْ اَمْرًا (الزمرت: ۱۷) ماسوا اس کے خدا پر توکل اور دُعا کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔

سعید آدمی جلد باز نہیں ہوتا اور نہ وہ خدا تعالیٰ سے جلد بازی کرتا ہے خدا کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک امر بتدریج ہوتا ہے۔ آج تخم ریزی کرو تو وہ آہستہ آہستہ ایک دانہ سے ایک درخت بن جاوے گا۔ آج اگر رحم میں لطف پڑے تو وہ آخر نو ماہ میں جا کر پتھر بنے گا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ سنت اللہ کی اتباع انسان کو کرنی چاہیئے جب تک خدا خود رشد اور ہدایت نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

مومنوں کے طبقات

انبیاء کی صحبت میں کس کس قدر لوگ رہتے تھے مگر سب ایک وقت ایمان نہیں لائے۔ کوئی کسی وقت اور کوئی کسی وقت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ میں ایک شخص تھا اس نے آپ کا مبارک زمانہ دیکھا مگر ایمان نہ لایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو بتلایا کہ کچھ میرے شہادت باقی تھے اور کچھ آثار پورے ہوئے

والے تھے چونکہ اب وہ پورے ہوئے ہیں اس لیے اب میں ایمان لایا ہوں۔
 یکن یہ اس کی غلطی تھی۔ خدا نے مومنوں کے مختلف طبقات پیدا کئے ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ بہت
 تعریف کے قابل ہیں جو کسی راستباز کو چہرہ دیکھ کر شناخت کر لیتے ہیں۔

ایمان لانے والے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو چہرہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں دوسرے وہ جو
 نشان دیکھ کر مانتے ہیں تیسرا ایک ارذل گردہ کہ جب ہر طرح سے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور کوئی وجہ ایمان
 بالغیب کی باقی نہیں رہتی تو اس وقت ایمان لاتے ہیں جیسے فرعون کہ جب غرق ہونے لگا تو اس وقت
 اقرار کیا۔

عمر کا اعتبار نہیں ہے غافل رہ کر اس بات کی انتظار کرنا کہ خدا خود خبر دیوے یہ نادانی ہے اب تو خود
 وقت ہی ایسا ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ دیکھنا چاہیئے کہ اسلام کی کیا حالت ہے۔ ظاہری اور باطنی
 طور پر صلیبی مذہب غالب ہو گیا ہے تو کیا اب ان وعدوں کی رو سے جو کہ قرآن میں ہیں یہ وقت نہ تھا کہ
 خدا اپنے دین کی مدد کرتا۔ اس کے علاوہ مدعی اور اس کے دعویٰ کے دلائل کو دیکھے اور غور کرے۔ جو بیابا
 ہے وہ دور رہ کر کنوئیں سے یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں خود بخود آ جاوے یہ نادانی ہے اور ایسا شخص خدا کی
 بے ادبی کرتا ہے۔

متقی کی تعریف

تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو
 دعا اور تدبیر سے کام لیوے ورنہ نادان ہوگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳-۴) کہ جو شخص
 تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک مشکل اور تنگی سے نجات کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے متقی درحقیقت
 وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے
 شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ
 يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔ (البقرة: ۲-۴)

ایمان بالغیب کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا سے اڑ نہیں باندھتے۔ بلکہ جوابات پر وہ غیب میں ہو۔ اس کو
 قرآن مجید کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صدق کے وجہ کذب کے وجہ پر غالب ہیں۔ یہ
 بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہر ایک امر اس پر منکشف ہو جاوے۔ اگر ایسا ہو تو پھر
 بتلاؤ کہ اس کے ثواب حاصل کرنے کا کونسا موقعہ ملا؟ کیا اگر ہم آفتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ہم اُس پر ایمان لائے
 تو ہم کو ثواب ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس میں غیب کا پہلو کوئی بھی نہیں، لیکن جب

لاکھ، خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان پر ایمان لانے میں ایک پہلو غیب کا پڑا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اخفاء بھی ہو اور طالب حق چند قرآن صدق کے لحاظ سے ان باتوں کو مان لے۔

اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (البقرة: ۲۷۱) کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو قفل فکر فہم فراست اور رزق اور مال وغیرہ عطا کیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کے لیے صرف کرتے ہیں یعنی فعل کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں۔ پس جو شخص دُعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ: ۵) یاد رکھو کہ جو شخص پورے فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوششوں کیساتھ دُعا بھی کرتا ہے اور پھر اسے کوئی نغزش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اُس کی پروا نہیں ہے۔ ابوجہل وغیرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نصیب ہوئی اور وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آیا بھی لیکن چونکہ آزمائش کے لیے آتا رہا اس لیے گر گیا اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔

بیعت ہم پر احسان نہیں

اگر کوئی شخص بیعت کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم پر احسان کرتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ خدا کا اس پر احسان ہے کہ اس نے یہ موقع اُسے نصیب کیا۔ سب لوگ ایک ہلاکت کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ دین کا نام و نشان نہ تھا اور تباہ ہو رہے تھے۔ خدا نے اس کی دستگیری کی (کہ یہ سلسلہ قائم کیا) اب جو اس ماندہ سے محروم رہتا ہے وہ بے نصیب ہے لیکن جو اس کی طرف آوے۔ اُسے چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کے بعد دُعا سے کام لے۔ جو شخص اس خیال سے آتا ہے کہ آزمائش کرے کہ فلاں شخص فلاں نبی کے پاس آزمائش کے ہے۔ آدم سے لیکر اس وقت تک کوئی ایسی نظیر نہ پیش کر سکو گے کہ فلاں شخص فلاں نبی کے پاس آزمائش کے لیے آیا اور پھر اسے ایمان نصیب ہوا ہو۔ پس چاہیے کہ خدا کے آگے روئے اور راقول کو اُٹھ کر گریہ و زاری کرے کہ خدا اُسے حق دکھا دے۔

وقت خود ایک نشان ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے۔ اب وقت آزمائش اور امتحان کا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو

دلیل صداقت

بتلائے کہ ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ مگر میں اگر صد ہا آدمی انکار کر کے تباہ ہوئے تو بتلاؤ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا کیا بگڑ گیا۔ ایک مرتبہ ہوتا تو خدا سو اور ملے آتا کیا یہ غور کی بات نہیں کہ اگر ہمارا کارخانہ خدائی نہ ہوتا تو یہ آج تک کب کا تباہ ہو جاتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں اکیلا پھرتا تھا اور اب وہ وقت ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ آدمی میرے ساتھ ہیں۔ آج سے ۲۲-۲۳ برس پیشتر اس نے بتلایا جو کہ براہین میں درج ہے کہ میں تجھے کامیاب کروں گا اور لاکھوں آدمیوں کو تیرے ساتھ کروں گا۔ اس کتاب کو لے کر دیکھو اور پڑھو اور پھر سوچو کہ کیا یہ انسان کا فعل ہے کہ اس قدر دراز زمانہ پیشتر ایک خبر کو درج کرے اور پھر اس قدر مخالفت ہو اور وہ بات پوری ہو کر رہے پس جو شخص خدا کے اس فعل پر ایمان نہیں لاتا وہ بد بخت مرے گا۔

نشان نمائی کا مطالبہ کر نیوالے نشان دیکھنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو لکھرامی کہ شوخی اور شراکت کرتے ہیں اور خدا کی باتوں پر مہنسی اور

تسخیر ان کا کام ہوتا ہے ایسے جہنم واصل ہوتے ہیں جیسے کہ لکھرام ہوا۔

اور ایک وہ کہ حق نبوی کے موافق نشان چاہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت بھی مبنی رہے اور نشان بھی ظاہر ہو یہ نہیں کہ قیامت کا نمونہ ان کے لیے ظاہر ہو اور خدا تعالیٰ تمام کائنات کو زیر و زبر کر دے (اس صورت میں جب وہ خود مرنے لگے تو نشان کون دیکھے گا) ایمان کی حدیسی ہے کہ قتل بھی خرچ ہو اور انسان فہم و فراست سے کام لے کر قرآن مجید کو دیکھے۔ نہ یہ چاہے کہ سب کچھ انکشاف ہو جاوے۔ تو پھر اسے ثواب کس بات کا؟ وہ تو ایمان ہی نہیں ہے جس میں پردہ نہیں ہے اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نشان کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان نفع نہ دیگا۔ انسان من و جبر دیکھے کہ زمانہ کی ضرورت کیا تقاضا کرتی ہے۔ وہ ایک مصلح کو چاہتی ہے کہ نہیں۔ پھر ان وعدوں پر نظر ڈالے جو نصرت اور تائید کے خدا نے ہم سے قبل از وقت کئے اور وہ سب پورے ہوئے غرضیکہ ان سب باتوں پر جب یکجائی نظر کر کے پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کبھی نہ مانے گا۔ ایسے ضدی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ حرام کار لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں مگر ان کو کوئی معجزہ نہ دیا جاوے گا۔ پس ایسی باتوں سے ڈرنا چاہیئے۔ آبائی تقلید اور رسم اور عقائد کی پابندی کا ڈر نہ ہونا چاہیئے یہ کوئی شے نہیں ہیں۔ نہ ان سے انسان کو تسلی ملتی ہے۔ وہ نور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ حقیقی تسلی دیتا ہے۔

(المسدر جلد ۲ نمبر ۴۸ صفحہ ۳۸۳-۳۸۴ مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۲۱ دسمبر ۱۹۰۳ء

بعد نماز عید الفطر ظہر کے وقت جب حضرت اقدس مسجد میں تشریف لائے تو بعض احباب نے ذکر کیا کہ گورداسپور میں چند ایک شخص ایسے ہیں جن

تقریر کی اہمیت

کو بڑا اشتیاق حضور کی زبان مبارک سے دعویٰ سننے کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ :-
اگر کوئی تقریب نکل آئی تو انشاء اللہ وہاں ایک مجمع کر کے بیان کر دیتے جاویں گے اصل ذریعہ تبلیغ کا تقریر ہی
ہے اور انبیاء اس کے وارث ہیں۔ اب انگریزوں نے اسی کی تقلید کی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں انکا طریق
تعلیم یہی ہے کہ تقریروں کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اس قدر لمبی
تقریر فرماتے تھے کہ صبح سے یکسر شام تک ختم نہ ہوتی تھی۔ درمیان میں نمازیں آجاتیں تو آپ ان کو ادا کر کے پھر
تقریر شروع کر دیتے تھے۔

مامورین سے غریب لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں
اپنے مخالفین اور طبقہ امراء و رؤساء
کے متعلق فرمایا کہ :-

میرا خیال ہے کہ اکثر ان میں سے بدنصیب ہی مریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کس قدر
بادشاہ تھے جو اس وقت آپ کے معاصرین سے تھے لیکن ان کو قبولیت کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے
ان کے بعد غریبوں کو بادشاہ کیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ ایسا آئیگا
کہ عروج ہی عروج ہوگا، لیکن یہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا
ہے کہ بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو یہ بات ابھی پوری ہونے والی ہے۔ یہ لوگ اگر اس وقت
سمجھ بھی لیں تو بھی جو ان کی خود تراشیدہ مصیبتیں ہیں وہ قبولیت کی اجازت نہیں دیتیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت
ہے کہ اول گروہ غریاء کو اپنے لیے منتخب کیا کرتا ہے اور پھر انہیں کو کامیابی اور عروج حاصل ہوا کرتا ہے۔ کوئی
نبی نہیں گذرا کہ وہ (ظاہری حیثیت سے بھی) دنیا میں ناکامیاب رہا ہو۔ ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ
ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے۔ امیر تو یہ ضرور ہونگے لیکن افسوس اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو
پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دین سے غافل نہ ہو جاویں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔ جب تک کمزوری اور غربی
ہوتی ہے تب تک تقویٰ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ صحابہؓ کی بھی اول یہی حالت تھی۔ پھر جب کروڑ ہا مسلمان
ہو گئے اور تمول وغیرہ ان میں آگیا تو خبیث بھی آکر شامل ہو گئے۔ ہم بھی خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت
کی تعداد غریاء میں ترقی کر رہی ہے۔

بعد نماز مغرب

بعد ازاں کی نماز مغرب حضرت اقدس نے جلسہ فرمایا۔
تھوڑی دیر کے بعد جناب نواب محمد علی خان صاحب کے

مسح موعود علیہ السلام کی سادگی

صاحبزادہ زریں لباس سے ملبس حضور کی خدمت میں نیاز مندانہ طریق پر حاضر ہوئے۔ آپ نے انکو اپنے پاس جگہ دی۔ ان کو اس ہیئت میں دیکھ کر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نے بڑی سادگی سے جناب نواب صاحب سے دریافت کیا کہ ان کی کیا رسم ادا ہونی ہے؟ نواب صاحب نے جواب دیا کہ آمین ہے۔ اس اثنا میں ایک سروپا کا تھال آیا اور وہ حضور علیہ السلام کے روبرو دھرا گیا۔ چند لمحہ کے بعد پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ عرض کی گئی کہ اسے دست مبارک لگا دیا جاوے اور دعا فرمائی جاوے۔ چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا اور پھر فوراً تشریف لے گئے۔
(البدیع جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۲۳ دسمبر ۱۹۰۳ء

اسوۃ عبداللطیف کا اتباع

فرمایا کہ
عبداللطیف صاحب ایک اُسوہ چھوڑ گئے ہیں جس کی اتباع

جماعت کو چاہیے۔

ایک انگریز کا ذکر تھا جو کہ اپنی عقیدت حضرت اقدس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کشمیر میں ایک بڑا ہوٹل بناؤں

صحبت کی اہمیت

اور وہاں ہر ملک و دیار کے لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں ان کو تبلیغ کروں۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہیں اس سے دنیا داری کی بُرائی ہے۔ اگر اسے سچا اخلاص خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی غرض تحصیل دین ہے تو اول یہاں آکر رہے۔

سُنّتِ اللہ کے آگے عقل کی بھی کچھ پیش نہیں چلتی۔ عقل تو یہی چاہتی تھی کہ فی الغور ان باتوں کو مان لیا جاوے جو ہم نے پیش کی ہیں مگر سُنّتِ اللہ نہ چاہتی تھی۔ کسی فرقہ میں شامل ہونے کے لیے سچا جوش اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اول کمال و جوہات دل میں جانشین ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ شخص ہر ایک بات کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے بڑے نقصان برداشت کئے۔ اُن کو اس بات کا علم تھا کہ صحبت سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ اور طرح ہرگز نہ ہوگی۔ حُسن ظن بھی اگرچہ عمدہ شے ہے مگر افراط تک اسے پہنچانا غلطی ہے۔ ہمارے حصہ کا جو یورپین ہوگا ہم خود اسے پہچان لیں گے کہ یہ ہے۔

عجائبات قدرت دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ مخافت بھی ہو اور روکنے والے بھی ہوں کیونکہ بغیر اس کے خدا تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے۔ (البدع جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء

ایک معجزہ

یہ ایک معجزہ ہے اور بڑی خوبی کا معجزہ ہے بشرطیکہ انصاف سے اس پر نظر کیا جاوے کہ آج سے ۲۳ یا ۲۴ برس پیشتر کی کتاب براہین احمدیہ تصنیف شدہ ہے اور اس کی جلدیں اسی وقت کی ہر ایک مذہب اور ملت کے پاس موجود ہیں۔ یورپ بھی بھیجی گئی، امریکہ میں بھی بھیجی گئی لٹن میں اس کی کاپی موجود ہے۔ اس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ جب یہ کلمات لکھے اور شائع کئے گئے تھے اس وقت فرد واحد بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک دُعا سکھلائی جو کہ بطور گواہ اس میں لکھی ہوئی ہے رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُوَافِقِينَ (الانبیاء: ۹۰) خدا تعالیٰ کا اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ تو اکیلا ہے اور پھر تاکید کی کہ تو مخلوق کی ملاقات سے ٹھکانا مت اور جیسے تجھیں نہ ہونا۔ تو اب غور کرنے کی جاہ ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا اقرار ہو سکتا ہے اور پھر ایک زبان میں نہیں بلکہ چار زبانوں میں یہ الہام فوج در فوج لوگوں کے ساتھ ہونے کا ہے یعنی انگریزی، اردو، فارسی، عربی میں۔ بڑے بڑے گواہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں۔ موجود ہیں۔ محمد حسین بھی زندہ ہے۔ یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون ہمارے ساتھ تھا۔ بلکہ وہ ایک گم زمانہ تھا۔ کوئی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب دیکھو کہ وہ بات کیسی پوری ہوئی ہے حالانکہ ہر فرقہ اور ملت کے لوگوں نے ناخوشی تک مخافت میں زور لگایا اور ہماری ترقی اور کامیابی کو روکنا چاہا لیکن اُن کی کوئی پیش نہ گئی اور اس مخالفت کا ذکر بھی اسی کتاب براہین میں موجود ہے۔ اب بتلا دیں کہ کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہم اُن سے نظیر طلب کرتے ہیں کہ آدھ سے لے کر اس وقت تک وہ کسی ایسے مفسر کی خبر دیوں کہ اس نے افترا علی اللہ کیا ہو اور اس پر ضررہ کر ۴۴ یا ۴۵ سال کا زمانہ پایا ہو۔ یہ ایک بڑا نشان اور معجزہ ہے۔ اسے عقلمند دل اور اہل الرائے کو دکھاؤ اور اُنکے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کی نظیر پیش کریں کہ اس طرح کی پیشگوئی ہو اور باوجود اس قدر مخافت کے پھر پوری ہو جائے ایک طالب حق کے لیے یہ معجزہ کافی ہے۔

(البدع جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۲۵ دسمبر ۱۹۰۳ء

اکرام ضیف

شام کے وقت بہت سے احباب بیرونجات سے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے
میاں نجم الدین صاحب متمم نگر خانہ کو بلوا کر تاکید فرمایا کہ:-

دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں۔ اس لیے
مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ سردی کا موسم ہے چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو۔
تم پر میرا سخن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو۔ ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی
ہو تو لکڑی یا کوئلہ کا انتظام کر دو۔

دینی علوم کی تحصیل کیلئے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے

جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے
روشنی نہ ہو تب تک انسان کو یقین

نہیں ملتا۔ اس کی باتوں میں تناقض ہوگا۔ دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی تحصیل اور انکی
باریکیوں پر واقف ہونے کے لیے تقویٰ طہارت کی ضرورت نہیں ہے ایک پمپ سے پیدا انسان خواہ کیسا ہی باسق
خارج ہو، ظالم ہو، وہ اُن کو حاصل کر سکتا ہے چوڑھے چار بھی ڈگریاں پالیتے ہیں، لیکن دینی علوم اس قسم کے
نہیں ہیں کہ ہر ایک اُن کو حاصل کر سکے ان کی تحصیل کے لیے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعه: ۸۰) پس جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش
ہے اسے لازم ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے جس قدر وہ ترقی کرے گا اسی قدر لطیف وقائق اور حقائق اس
پر گھس گئے۔

تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے اُسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے۔ جو وہ چاہے وہ
کرے اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا۔ اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے
اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا
اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تو دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ اور وَالَّذِيْنَ
جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَنْهٰدِيْهُمْ سُبُلًا (العنکبوت: ۷۰) میں کوشش کی جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء
الرحمن میں ہرگز داخل نہ ہوگا اور جب تک یہ نہ ہوگا حقائق اور معارف ہرگز نہ بکھیں گے۔ قرآن شریف کی عروس اسی
وقت پردہ اٹھاتی ہے جب اندونی غبار دور ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جس قدر محنت اور دعا دینیوی امور کے
لیے ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے لیے اس قدر بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو عام رسمی رواجی الفاظ میں کہ صرف زبان پر

ہی وہ مضمون ہوتا ہے نہ کہ دل میں۔ اپنے نفس کے لیے تو بڑے سوز اور گدازش سے دعائیں کرتے ہیں کہ قرض سے خلاصی ہو یا فلاح مقدم میں فتح ہو یا مرض سے نجات ملے مگر دین کے لیے ہرگز وہ سوز و گدازش نہیں ہوتی۔ دعا صرف لفظوں کا نام نہیں کہ موٹے اور عمدہ عمدہ لفظ بول لیے بلکہ یہ اصل میں ایک موت ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِیْبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) کے یہی معنی ہیں کہ انسان سوز و گدازش میں اپنی حالت موت تک پہنچا دے مگر جاہل لوگ دعا کی حقیقت سے ناواقف اکثر دھوکا کھاتے ہیں۔ جب کوئی خوش قسمت انسان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور اس کے انکار کیا شے ہے۔ اصل بات تو دین ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے۔

شب تنور گزشت و شب سمور گزشت

یہ زندگی خواہ ننگی سے گذرے خواہ فراخی سے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔

کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بناوے جب خدا تعالیٰ کے دروازہ پر تزلزل اور عجز سے اس کی رُوح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ متقی بنے گا اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے۔ اس کے بغیر جو کچھ وہ دین دین کر کے پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے۔ وہ ایک سبکی بات اور خیالات ہیں کہ ابائی تقلید سے سن سنا کر بجا لاتا ہے۔ کوئی حقیقت اور رُوحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔

یلہ القدر کے معنی اور اس میں عمل کی قدر اس سے پیشتر بھی میں نے لکھا ہے کہ یلہ القدر کے دو نومعول کو مانتے ہیں ایک وہ جو عرف

عام میں ہیں کہ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اُن میں دعائیں قبول کرتا ہے اور ایک اس سے مراد ایک کے زمانہ کی ہے۔ جس میں عام ظلمت پھیل جاتی ہے۔ حقیقی دین کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اس میں جو شخص خدا تعالیٰ کے سچے مشاخی ہوتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو اور اس کا ایک بڑا شکر ہو۔ دشمن کے مقابلہ کے وقت سب شکر بھاگ جاوے اور صرف ایک یا دو آدمی رہ جاویں اور انہیں کے ذریعہ سے اسے فتح حاصل ہو۔ تو اب دیکھ لو کہ ان ایک یا دو کی بادشاہ کی نظر میں کیا قدر ہوگی۔ پس اس وقت جبکہ ہر طرف دہریت پھیلی ہوئی ہے کوئی تو قول سے اور کوئی عمل سے خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جو خدا تعالیٰ کا حقیقی پرستار ہو گا وہ بڑا قابل قدر ہو گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی یلہ القدر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی اتنا نہ تھی ایک طرف یہود و گمراہ۔ ایک طرف عیسائی گمراہ۔ ادھر ہندوستان میں دیوتا پرستی۔ آتش پرستی وغیرہ۔ گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیل ہوا تھا۔ اس وقت بھی جبکہ ظلمت انتہا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تعاض کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل

ہو۔ سو وہ نور جو نازل ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب خلعت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کہ جب چاند کی ۲۹ تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہوتی ہے تو سنے چاند کے ٹکٹے کا وقت ہوتا ہے تو اُس زمانہ کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے جیسے کہ فرماتا ہے۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** (القدر: ۲) اسی طرح جب نور اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو اور اسی طرح سے یہ قیامت تک رہے گا کہ ایک وقت نور کا غلبہ ہو گا اور ایک وقت خلعت کا۔

خدا شناسی کی ضرورت

یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا انتہام ہے کہ آخر فنا ہے۔ اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی اس لیے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا مزا اُسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دُعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی۔ اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کرو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا، لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کئے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جاوے یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے۔ پھر اس پر خدا تعالیٰ کا ایک فعل نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مکان کے گل دروازے بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا فعل ہو گا۔ خدا تعالیٰ کا فعل اس پر یہ ظاہر ہو گا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا لیکن انسان کو اس کو چہ میں پڑ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کیں۔ نماز بھی پڑھی روزے بھی رکھے۔ صدقہ خیرات بھی دیا مجاہدہ بھی کیا مگر ہمیں وصول کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگ شقی ازل ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کیا جاوے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اسی زندگی میں نہ دیوے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک پارچہ سلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے کہ اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے۔ ایک گھڑی ہے وقت دیتی ہے۔ اگر جھل میں بھی انسان کو بل جائے تو وہ خیال کرے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقلی دلائل ہیں۔ ایک طرف نشانات ہیں۔ وہ انسان کو منوا دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدرتوں والا خدا موجود ہے وہ پہلے اپنے برگزیدہ

پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے اور یہی بھاری شے ہے جو انبیاء لاتے ہیں اور جس کا نام پیشگوئی ہے۔ ایک انسان کا غد کا کوئی نشان نہ دکھلاوے تو اس کی نظیر دوسرے بھی کر کے دکھا دیتے ہیں اور اُسے اعجاز میں شمار نہیں کیا جاتا۔ مگر پیشگوئی کا میدان وسیع ہے۔ اس کی نظیر پیدا کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہزار ہزار برس پیشتر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ارادہ سے اطلاع دیتا ہے اور پھر وہ بات اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے۔ مثلاً براہین کی ہی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ جب قدرِ حق تعالیٰ ہو رہی ہے، مقتدرات ہوئے۔ گوڈمنٹ تک نوبت پہنچی۔ سببِ اول سے اس میں درج ہیں اور پھر کامیابی، فتح اور نصرت کی بھی خبر اول سے ہی دیدی۔ کوئی سوچ کر بتلاوے کہ اس میں کیا فریب اور شبہ ہے۔ ۲۳-۲۴ سال پیشتر کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون ہوتا تھا۔ اگر اہلِ الرائے کے نزدیک یہ ایک انسانی فعل ہے اور خدا تعالیٰ کا نہیں ہے تو وہ اس کی نظیر پیش کریں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے جبکہ یہ حال ہے تو پھر اُسے کیوں خدا تعالیٰ کا کلام نہ کہا جاوے۔

جس قدر لوگ ہماری صحبت میں رہنے والے ہیں ان میں کوئی اٹھ کر بتلاوے کہ کیا کوئی ایسا فرد بشر بھی ہے کہ اس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ ہمارے پرسلطنت ایسے لوگوں کی ہے جو بچے اور کامل خدا سے بالکل بے خبر ہیں۔ دنیاوی امور میں اس قدر مصروفیت ہے کہ دین سے بالکل غافل رہے اور وہی فلسفہ کا زور۔ اس لیے دہریت ان میں آگئی۔ اب ہمارا بڑا کام یہ ہے کہ نئے سرے سے بنیاد ڈالیں اور ان کو دکھا دیں کہ خدا ہے۔

ہر ایک ہمارے پاس کسی نہ کسی ضرورت کے لیے آتا ہے مگر اصل میں بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے۔ اسی کے نہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک ذیل سے ذیل جانور ہے مگر اس سے خوف زدہ ہو کر وہ راہ چھوڑ دیتا ہے اسی طرح جس راہ میں اسے علم ہو کہ سانپ یا بھیڑ یا ہے تو اُسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ادنیٰ ترین جانوروں سے ڈرتا ہے تو کیا خدا کے وجود کا اسے اتنا بھی خوف نہیں کہ اس سے ڈر کر گناہ سے باز رہے۔ نہر اس کے سامنے ہو تو اسے نہیں کھانے کا لیکن گناہ کو دیدہ و انتہ کر لیگا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں ہے۔

حالانکہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اُس نے ایک جہنم بیاں بھی تیار کر رکھا ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ساتھ ہی پاتا ہے جس کسی کی جہنمی زندگی ہے وہ خوب محسوس کر لیگا۔ سچی بات یہ ہے کہ جرائمِ پیشہ کو وہ کبھی نہیں چھوڑتا جو شخص دلیری اور چالاک سے گناہ کرتا ہے اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر گناہ کی سزا ہے لیکن روحانی طور پر بھی جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ جہنم ہی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ حیوانوں کی طرح کھائی یا اور عورتوں کے پاس ہو آیا۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بتلاؤ کہ حیوانوں میں اور اس میں کیا فرق ہے اور حیوانوں سے زائد توئی عقل و فکر وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے اُسے کیوں دیئے۔ جو لوگ ان توئی سے کام نہیں لیتے ان کو خدا تعالیٰ

اُمَلْ اَزْ اَنْعَامِ قَرَار دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے قوی کو معطل کر دیا۔ بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کو حقیقی طور پر معلوم ہو جاوے کہ خدا ہے۔

جس قدر جرائمِ معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے ان سب کی جڑ خدا شناسی میں نقص ہے۔ اسی نقص کی وجہ سے گناہ میں دلیری ہوتی ہے۔ بدی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور آخر کار بد چلنی کی وجہ سے آتشک کی نوبت آتی ہے پھر اس سے جہنم ہوتا ہے جس سے نوبت موت تک پہنچتی ہے۔ حالانکہ اگر بدکاری آدمی بدکاری میں لذت حاصل نہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے لذت اور طرقتی سے دے دیگا یا اس کے جائز وسائل ہم پہنچا دے گا۔ مثلاً اگر بچہ چوری کرنا ترک کر دے تو خدا تعالیٰ اسے مقدر رزق ایسے طریق سے دیدے گا کہ حلال ہو اور حرام کا رجحان کماری سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی جماعت کو کثرتِ ازدواج کی بھی نصیحت کی ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کریں مگر خدا تعالیٰ کی معصیت کے مرتکب نہ ہوں۔ پھر گناہ کر کے جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

(البتدر جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۳۰-۳۱ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۳ء)

۲۶ دسمبر ۱۹۰۳ء

صاحبزادہ عبداللطیف صاحب
کی نسبت حضرت اقدس نے

صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہاد کا درجہ

فرمایا کہ:

وہ ایک اُسوۂ حسنہ چھوڑ گئے ہیں اور اگر غور سے دیکھا جاوے تو اُن کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ چڑھ کہے کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے۔ نہ اُن کو زنجیریں ڈالی گئی تھیں۔ صرف ایک قسم کا جنگ تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی۔ اگر اُن کے آدمی مارے گئے تو آخر اُنکے آدمیوں نے بھی تو بڑے کے آدمیوں کو مارا۔ اور نہ جان بچانے کا کوئی موقع اُن کو ملا۔ مگر یہاں عبداللطیف صاحب مقید تھے۔ زنجیریں اُن کے ہاتھ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ مقابلہ کرنے کی اُن کو قوت نہ تھی اور بار بار جان بچانے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ اس کی نظیر تیرہ سو سال میں ملنی محال ہے۔ عام معمولی زندگی کا چھوڑنا محال ہوا کرتا ہے حالانکہ اُن کی زندگی ایک تنعم کی زندگی تھی۔ مال۔ دولت۔ جاہ و ثروت سب کچھ موجود تھا۔ اور اگر وہ امیر کا کتنا مان لیتے تو اُن کی عزت اور بڑھ جاتی مگر انہوں نے ان سب پر لات مار کر اور دیدہ و دانستہ بال بچوں

کو کھل کر موت کو قبول کیا۔ انہوں نے بڑا تعجب انگیز نمونہ دکھلایا ہے اور اس قسم کے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیئے۔ جماعت کو چاہیئے کہ اس کتاب (تذکرۃ الشہداء) کو بار بار پڑھیں اور فکر کریں اور دعا کریں کہ ایسا ہی ایمان حاصل ہو۔

مومنوں کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک تو جان کو فدا کرنے والے اور دوسرے جو ابھی منتظر ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں میں سے وہ چوڑا اچھے ہیں جو کہ قید میں ہیں۔ ابھی بہت ساقطہ ایسا ہے جو کہ گرفت دنیا کو چاہتا ہے حالانکہ جانتے ہیں کہ مرجانا ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے مگر پھر بھی دنیا کا خیال بہت ہے اس سرزمین (پنجاب) میں بڑی بہت ہے۔ بہت کم ایسے آدمی ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں اکثر خیال بیوی بچوں کا رہتا ہے۔ دو دو آنہ پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں مگر اس کے مقابلہ پر سرزمین کا بل میں وفا کا مادہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ قرب الہی کے زیادہ مستحق ہیں (بشرطیکہ مومن اللہ کی آواز کو گوش دل سے سنیں) خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے جیسا کہ فرمایا ہے اِبْرٰہِیْمَ الَّذِیْ وَفٰی رٰلنجم: ۳۸) کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تقیم میں وہ خدا تعالیٰ سے برگشتہ رہتے ہیں اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دُعائیں مانگتے ہیں اور ذرا سٹے بتلاہ سے خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے۔ حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اس سے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا تعالیٰ نے بھی بتلایا ہے کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۱۱) کہ تم مانگو تو میں تمہیں دُول گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی منوائے اور فرماتا ہے وَ لَنَسْتَوْفِیْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْغَنُوْنِ (البقرہ: ۱۵۶) مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو شِش غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں حالانکہ غوث، قطب، ابدال اور اویاء وغیرہ جس قدر لوگ ہوئے ہیں۔ اُن کو یہ سب مراتب اسی لیے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے آئے چونکہ افغانستان کے لوگوں میں یہ مادہ وفا کا زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں (اہل پنجاب) سے آگے بڑھ جاویں اور گوشتہ سبقت لے جاویں اور یہ صحیح ہے کہ جاویں کیونکہ وہ لوگ اپنے عہد کے اس قدر پابند ہیں کہ جان تک کی پروا نہیں کرتے نہ مال کی نہ بیوی کی نہ بچے کی جس کا نمونہ ابھی مولوی عبد اللطیف صاحب نے دکھا دیا ہے۔

(البدء جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۵ موزع ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۱۔ صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب کی شہادت کے بعد چودہ آدمی اس وجہ سے بادشاہ کا بل نے قید کر دیئے کہ وہ کہتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب پر ظلم ہوا۔ اور صاحبزادہ صاحب حق پر تھے۔ (مرتب)

۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء کو بعد نماز ظہر مسجد اقصیٰ میں حضرت مسیح

موجود علیہ السلام نے ایک پُر تاثیر تقریر کرتے ہوئے فرمایا:-

سلسلہ احمدیہ کے قیام کی غرض

میں نے اس واسطے چند کلمات کے بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے کہ چونکہ موت کا اعتبار نہیں ہے اور کوئی شخص اپنی نسبت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کس قدر ہے اور کتنے دن باقی ہیں۔ اس لیے مجھے یہ اندیشہ بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی ناواقف ہو تو وہ واقف ہو جائے کہ اس سلسلہ کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے؟ اور ہماری ہماخت کو کیا کرنا چاہیئے۔ اور یہ بھی غلطی ہے کہ کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ کسی طور پر بیعت میں داخل ہونا ہی نجات ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں اصل غرض بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔

سب لوگ یاد رکھو کہ کسی طور پر بیعت میں داخل ہونا یا مجھ کو امام سمجھ لینا اتنی ہی بات نجات کے واسطے ہرگز کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے وہ زبانی باتوں کو نہیں دیکھتا۔

نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یا شریعت نہ آئے گی یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو خوب یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی سنئے احکام نہائیں گے۔ یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں۔ اس میں ہرگز مینشا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا سنئے احکام کھائے جاویں۔ بلکہ منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورتِ حقہ کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے بلکہ یہ جو کچھ اُسے ملتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے اور بغیر اس کے مل سکتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب زمانہ میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتے اور اُن کے پاس پوست یا ہڈی رہ جاتی ہے اور مغز اور لب

لے دیکھو البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲

لے البدر میں ہے: ”مکالمات الہیہ کا شرف اُسے دیتا ہے اور غیب کی خبریں اُسے بتلاتا ہے۔ اس لحاظ سے

(البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲)

اس مامور پر بھی نبی کا لفظ بولا جاتا ہے“

نہیں رہتا۔ ایمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور شیطانی تسلط اور غلبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمانی ذوق اور حلاوت نہیں رہتی ایسے وقتوں میں عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کامل بندہ کو جو خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت میں نشاۃ اور محو ہوتا ہے۔ اپنے مکالمہ کا شرف بخش کر بھیجتا ہے۔ اور اب اس وقت اس نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں الہی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔

اگرچہ عام نظریں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں۔ بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ رُوحانیت بالکل نہیں رہی۔ اور دوسری طرف ان اعمالِ صالحہ کے مخالف کام کرنا ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمالِ اعمالِ صالحہ کے رنگ میں نہیں کٹے جاتے بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کٹے جاتے ہیں کیونکہ ان میں اخلاص اور رُوحانیت کا شہہ بھی نہیں ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمالِ صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور رُوحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے۔ اعمالِ صالحہ اسی وقت اعمالِ صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ صلاح کی ضد فساد ہے۔ صالح وہ ہے جو فساد سے مبرا منتر ہو۔ جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں۔ اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں اخلاص کی رُوح نہیں اور رُوحانیت سے خالی ہیں۔

بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کی ضرورت کیا ہے کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس طرح پر دھوکا دیتے ہیں اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں کو سنکر دھوکا کھا جاویں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی۔ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی اور معرفت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ میرا اپنا کام نہیں ہے یہ پھوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈال ہی ہے جس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ کیونکہ ایمانی حالت کو روزہ پختہ ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی رُوح پھونکے جو اس سلسلہ کے ذریعہ سے اس نے چاہا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض صحیح اور بیسودہ ہے پس یاد رکھو کہ ایسا دوسرے ہرگز ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیئے۔ اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ دوسرہ آہی نہیں سکتا۔ غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی سے دوسرہ آتا ہے جو ہر حالت پر نظر لے۔ البتہ میں اس کے بعد ایک مزید فقرہ یہ ہے کہ:-

اور اس کی جگہ دنیا نے لے لی ہے۔ (ابتداء جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۷)

کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اورد بھی مسلمان ہیں۔ اس قسم کے دوسو سوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔
میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلہ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب
یہ کیا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں۔ اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے
ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس نئے سلسلہ کی کیا حاجت ہے؟ یہ لوگ باوجودیکہ ہماری بیعت میں داخل ہیں
ایسے دوسرے اور اعتراض نہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا۔ ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور
رحم آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا وہ صرف دیکھتے ہیں کہ کسی طور پر یہ لوگ ہماری طرح
شعائر اسلام بجالاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کی روح اُن میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ
باتیں اور وسوسہ سحر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو
انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے اور ان رسوم و عادات کے پیرو لوگوں میں وہ بات نہیں۔ اُن کی نظر ظاہر پر
ہے۔ حقیقت پر نگاہ نہیں۔ اُن کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں۔

یاد رکھو اور سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ماہور کے وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے

اور اس پر ان کا عمل نہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہودی تو اب تک بھی تورات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ انکی قربانیاں
اور رسوم آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے اس وقت کرتے تھے۔ وہ برابر آج تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے
ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے عالم اور اجارہ بھی اس وقت موجود تھے اُس
وقت پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسری طرف عیسائی قوم تھی۔ ان میں
بھی ایک فرقہ لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور
کتاب اللہ کو بھیجا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے مخالفوں اور ایسا اعتراض کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے اگرچہ
یہ ایک باریک مسئلہ ہے لیکن جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں۔ ان کے لیے باریک نہیں ہے۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ روح اور روحانیت پر نظر کرتا ہے۔ وہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں کرتا۔ وہ انکی حقیقت
اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی تہہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت
اور اخلاص مگر انسان بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تیغ ہے یا وہ تعجب و
اشفاق پڑھتا ہے۔ بظاہر برابر و اخبار کے کام کرتا ہے تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو تو پوچھنا پسند نہیں۔

لے البدر میں ہے :- "ایک انسان تو اس سے دھوکا کھا سکتا ہے مگر خدا تعالیٰ نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ اس کی نظر پوچھت
پر نہیں ہے وہ تو روحانیت کو چاہتا ہے جو کہ مغز ہے نہ کہ قشر کو" (البدر جلد ۳، فرہ صفر ۳، مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۷۷ء)

ہے پست اور قشر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو۔ بے نافرمانی کتنے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر نیک بھی نظر آتے ہوں، لیکن انھیں ذمہ دار نہیں بنائے جاتے ہیں اور پوشیدہ چٹنیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جو نمازیں ریاکاری سے بھری ہوئی ہوں ان نمازوں کو ہم کیا کریں اور ان سے کیا فائدہ؟

حقیقی نماز نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ

خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔

بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ لوگ ان کو مومن اور راست باز سمجھتے ہیں مگر آسمان پر ان کا نام کا فر ہے۔ اس واسطے حقیقی مومن اور راست باز وہی ہے جس کا نام آسمان پر مومن ہے۔ دنیا کی نظر میں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل گھاٹی ہے کہ انسان سچا ایمان لاوے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفاداری کا نمونہ دکھلاوے جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کے بہت سے نشانات ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے سچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت جو حقیقی ایمان کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا کو پاؤں کے نیچے کھل کر اس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنی کیچلی سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح پر جب انسان نفسانیت کی کیچلی سے باہر

۱۔ ابدریں ہے:- اگر ان کی آرزوئیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں تو وہ خدا کو مانتے رہیں گے اور اگر پوری نہ ہوں تو پھر اس سے ناراض اور شکایت کا دفر کھلا ہوا ہے تو جن کی یہ حالت ہے اور ان میں صدق و وفا نہیں ہے خدا ان کی نمازوں کو کیا کرے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز نمازی نہیں ہیں اور ان کی نمازیں سوائے اس کے کہ زمین پر ٹکریں ماریں اور کچھ حکم نہیں رکھتیں۔ (البددر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۳ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۷ء)

۲۔ ابدریں ہے:- بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کے نزدیک راست باز ہیں۔ متقی ہیں۔ نیک بخت ہیں لیکن ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے صاف نہیں ہے اور وہ محبت اور دین کا تقدم دنیا پر جو خدا چاہتا ہے ان میں نہیں ہے اس لیے خدا کے نزدیک وہ کافر ہیں۔ سچے ایمانداروں کی جو علامات ہیں اگر ان سے تم ان کو پرکو تو ایک بھی ان میں نظر نہ آوے گی۔ (البددر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

آجاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اور ایمان کامل کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النحل: ۱۲۹) یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں یعنی محسنین ہوتے ہیں۔

حقیقی نیک
تقویٰ کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھونی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کے کہیں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا۔ نقب زنی نہیں کی۔ چوری نہیں کرتا۔ بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی ہی عارف کے نزدیک سنی کے قابل ہے کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ پس یہ کوئی نیک نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو بلکہ اعلیٰ اور حقیقی نیک یہ ہے کہ نوری انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اسی لیے یہاں فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔

یہ خوب یاد رکھو کہ بڑا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ خون نہیں کیا۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا۔ اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا یا نوری انسان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور اس طرح پر کوئی نیک نہیں کی۔ پس جاہل ہو گا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اُسے نیکو کاروں میں داخل کرے کیونکہ یہ تو بد چلیاں ہیں صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بد چلنی کرنے والے۔ چوری یا خیانت کرنے والے، رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جاتی ہے وہ نہیں سزا جب تک سزا نہیں پالیتا۔ یاد رکھو کہ صرف اتنی ہی بات کا نام نیک نہیں ہے۔

تقویٰ ادنیٰ مرتبہ ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجہ کا لطیف کھانا ڈالا جائے۔ اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اس سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے سیر کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہر

۱۔ البدر میں یہ فقرہ یوں ہے:-

”خدا تعالیٰ نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ صرف بد چلنی نہ کرنے والا اس کے اولیاء میں داخل ہوا ہو“

(البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۲ء)

تقویٰ کو سمجھو۔ تقویٰ کیا ہے۔ نفسِ اتارہ کے برتن کو صاف کرنا۔

نفس کی تین حالتیں نفس کو تین قسم پر منقسم کیا ہے۔ نفسِ اتارہ۔ نفسِ لوازم اور نفسِ مطمئنہ۔ ایک نفسِ زکیہ بھی ہوتا ہے مگر وہ بچپن کی حالت ہے جب گناہ تو باہمی نہیں۔ اس

یہ اس نفس کو چھوڑ کر بلوغ کے بعد تین نفسوں ہی کی بحث کی ہے۔ نفسِ اتارہ کی وہ حالت ہے جب انسان شیطان اور نفس کا بندہ ہوتا ہے اور انسانی خواہشوں کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے۔ جو حکم نفس کرتا ہے اس کی تعمیل کے واسطے اس طرح تیار ہو جاتا ہے جیسے ایک غلام دست بستہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ اس وقت نفس کا غلام ہو کر جو وہ کہے کر رہتا ہے۔ وہ کہے خون کر۔ تو یہ کرتا ہے۔ زنا کہے چوری کہے غرض جو کچھ بھی کہے سب کیلئے تیار رہتا ہے۔ کوئی بدی کوئی بُرا کام ہو جو نفس کہے یہ غلاموں کی طرح کر دیتا ہے۔ نفسِ اتارہ کی حالت ہے اور یہ وہ شخص ہے جو نفسِ اتارہ کا تابع ہے۔ اس کے بعد نفسِ لوازم ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ نفس کو

غلامت بھی کرتا رہتا ہے اور اس تدبیر اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اُسے گناہ سے نجات مل جائے جو لوگ نفسِ لوازم کے ماتحت یا اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس غالب آکر نفوذ ہو جاتی ہے اور کبھی خود نفس پر غالب آجاتے اور اس کو دبا لیتے ہیں۔ یہ لوگ نفسِ اتارہ والوں سے ترقی کر جاتے ہیں۔ نفسِ اتارہ والے انسان اور دوسرے باہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے کتا، بلی جب کوئی برتن تنگ دیکھتے ہیں تو فوراً جا پڑتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ وہ چیز ان کا حق ہے یا نہیں۔ اسی طرح پر نفسِ اتارہ کے غلام انسان کو جب کسی بدی کا موقع ملتا ہے تو فوراً اسے کر بیٹھتا

ہے اور تیار رہتا ہے اگر راستہ میں دو چار روپے پڑے ہوں تو فی الفور اُن کے اٹھانے کو تیار ہو جائے گا اور نہیں سوچے گا کہ اس کو اُن کے لیے لینے کا حق ہے یا نہیں مگر لوازم والے کی یہ حالت نہیں۔ وہ

حالت جنگ میں ہے جس میں کبھی نفس غالب کبھی وہ، ابھی کامل فتح نہیں ہوئی۔ مگر تیسری حالت جو نفسِ مطمئنہ کی حالت ہے یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے اسی لیے اس کا نام نفسِ مطمئنہ رکھا ہے یعنی اطمینان یافتہ۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور وہ یقین

لے۔ اب تدبیریں ہیں۔ تقویٰ تو صرف نفسِ اتارہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے اور یہی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑتا ہے اور جس نے اعضا کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں اور وہ بلند مراتب قرب الہی کے حاصل کر سکے۔ (ابدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

لے۔ اب تدبیریں ہیں۔ اس کا نام نفسِ مطمئنہ اس لیے ہے کہ یہ اطمینان یافتہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہر ایک تقویٰ پر اس کا قابو ہو جاتا ہے اور طبعی طور پر اس سے نیکی کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ (ایضاً)

کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے۔ نفس مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔

یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاکبازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمال صالحین کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے، لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بذنری کیونکر کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کر لیا اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دیئے جائیں شہوانی قوی کاٹ دیئے جائیں پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے ملتی ہیں کیسے کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح ہر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اُسے اندھا کر دیتا ہے اور اُن کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا۔ کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سُن سکتا۔ اسی طرح ہر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اُسے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور اطمینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔

یاد رکھو۔ اصلاح نفس کے لیے نری تجویزوں اور تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو شخص

اصلاح نفس کا سچا ذریعہ۔ صحبتِ صادقین

نری تدبیروں پر رہتا ہے وہ نامراد اور ناکام رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی تدبیروں اور تجویزوں ہی کو خدا سمجھتا ہے۔ اس واسطے وہ فتنل اور فیض جو گناہ کی طاقتوں پر موت وارد کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے اور اُن کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشا ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے آتا ہے جو تدبیروں کا غلام نہیں تھا۔ انسانی تدبیروں اور تجویزوں کی ناکامی کی مثال خود خدا تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ یہودیوں کو تو ریت کے لیے کہا کہ اس میں تحریت و تبدیل نہ کرنا اور بڑی بڑی تاکیدیں اس کی حفاظت کی اُن کو کی گئیں۔ لیکن کم بخت یہودیوں نے تحریت کر دی۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآ لَمَّا فِطْرُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) یعنی ہم نے اس قرآن مجید

کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ اس نے کسی حفاظت فرمائی۔ ایک لفظ اور لفظ تک پس و پیش نہ ہوا۔ اور کوئی ایسا نہ کر سکا۔ کہ اس میں تحریف تبدیل کرتا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے اور جو انسان کے اپنے ہاتھ سے ہو وہ بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور اسی کے ہاتھ سے نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ پس محض اپنی سعی اور کوشش سے طہارت نفس پیدا ہو جاوے یہ خیال باطل ہے لیکن اس کے یہ منے نہیں ہیں کہ پھر انسان کوشش نہ کرے اور مجاہدہ نہ کرے۔ نہیں بلکہ کوشش اور مجاہدہ ضروری ہے اور سعی کو نافرض ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل سچی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اس واسطے ان تمام تدابیر اور مساعی کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہیں مگر یہ تجاویز اور تدابیر اپنے نفس اور خیال سے پیدا کی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ آپ کے قدم پر قدم مارو اور پھر دعاؤں سے کام لو۔ تم ناپاکی کے کیمچ میں پھنسے ہوئے ہو مگر خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر صرف تدبیروں سے صاف چشمہ تک نہیں پہنچ سکتے جو طہارت کا موجب بنے۔

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ احتیاطیں کرتے کرتے خود مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور ان کی دستگیری نہیں کی جاتی۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور خیال سے اگر کوئی اصلاح نفس کرنے کا مدعی ہو وہ جھوٹا ہے۔

اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے كُنُزُا مَعَ الصَّادِقِينَ رالتوبة: ۱۱۹ یعنی جو لوگ قوی فعلی عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں اُن کے ساتھ ہو۔ اس سے پہلے فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ رالتوبة: ۱۱۹ یعنی ایمان والو۔ تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے ایمان ہو پھر سنت کے طور پر ہر بدی کی جگہ کو چھوڑ دو اور صادقوں کی صحبت میں رہو۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا میں زنا کرتا ہوں؟ اس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جاوے گا کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے اسی طرح پر جو شخص شراب خانہ میں جاتا ہے خواہ وہ کتنی ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور پئے گا۔

پس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے كُنُزُا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے خواہ وہ

مخالفت ہی کے رنگ میں ہو لیکن وہ محبت اپنا اثر کئے بغیر نہ رہے گی اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آجائے گا ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف اسی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اگر وہ ہمارے پاس آکر رہتے۔ ہماری باتیں سنتے تو ایک وقت آجاتا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اُن کی غلطیوں پر تائب کر دیتا اور وہ حق کو پالیتے لیکن اب چونکہ اس محبت سے محروم ہیں اور انہوں نے ہماری باتیں سننے کا موقع کھو دیا ہے اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دہریے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ زانی ہیں۔ اور کبھی یہ اتہام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ صحبت نہیں اور یہ قرآنی ہے کہ صحبت نہ ہو۔

لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا۔ اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں تو اُن میں سے صد ہا مسلمان ہو گئے جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں۔ اُن میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حُسن و جمال پر اُن کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے (معاذ اللہ) وہ بھی کہہ دیتے تھے اور اُن فیوض و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے اس لیے کہ دُور تھے لیکن جب وہ حجاب اُٹھ گیا اور پاس آکر دیکھا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پر بہتوں کی بد نصیبی کا اب بھی یہی باعث ہے جب اُن سے پوچھا جاوے کہ تم نے اُن کے دعوے اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے تو بجز چند بہتانوں اور اقراؤں کے کچھ نہیں کہتے جو بعض مفتری سنا دیتے ہیں اور وہ اُن کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کو شش نہیں کرتے کہ یہاں آ کر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آکر دیکھیں۔ اس سے اُن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر وہ تقویٰ سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ آکر ہم سے ملے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے حالانکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اُن کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ پھر کونسا امر مانع تھا جو ہمارے پاس آنے سے انہوں نے پرہیز کیا۔

غرض یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے اور انسان اس کے سبب محروم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا كُذِّبُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹) اس میں بڑا نکتہ معرفت یہی ہے کہ چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے ایک راستباز کی صحبت میں رہ کر انسان راستبازی سیکھتا ہے اور اس کے پاک انفاس کا اندر ہی اندر اثر ہونے لگتا ہے جو اس کو خدا تعالیٰ پر ایک سچا یقین اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس صحبت میں صدق دل سے رہ کر وہ خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھتا ہے جو ایمان کو بڑھانے کے ذریعے ہیں۔ (الحکم جلد نمبر صفحہ ۴۴ تا ۴۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء)

جب انسان ایک راستباز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے لیکن جو راستبازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور فریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تنہید پائی جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ ورنہ جو اہانت منکر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔

صادقوں اور راستبازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ کے پاک ارشاد پر عمل کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دُنیا میں بھیجتا ہے وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کیونکہ اَنْتُمْ تَوْمٌ لَا یَشْفِی جَلِیْسُہُمْ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدہ ہے سخت بدنصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دُور رہے۔

مقامِ نفسِ مطمئنہ غرض نفسِ مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ آثارہ والے میں نفسِ آثارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں اور تو امروائے تو امرو کی تاثیریں ہوتی ہیں اور جو شخص نفسِ مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اسے تسلی ملنے لگتی ہے۔ مطمئنہ والے کو پہلی نعمت یہ دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے آرام پاتا ہے جیسے فرمایا یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ ارْجِعِیْ اِلَی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَرْضِیۃً (الفجرہ: ۲۸) یعنی اسے خدا تعالیٰ میں آرام یافتہ نفس اپنے رب کی طرف آجا وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس میں ایک باریک نکتہ معرفت ہے جو یہ کہ خدا تجھ سے راضی تو خدا سے راضی۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان اس مرحلہ پر نہیں پہنچتا اور تو امرو کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تک خدا تعالیٰ سے ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے یعنی کبھی کبھی وہ نفس کی تحریک سے نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے لیکن جب مطمئنہ کی حالت پر پہنچتا ہے تو اس جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صلح ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ خدا سے راضی ہوتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی بھڑائی بالکل جاتی رہتی ہے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص خدا تعالیٰ سے لڑائی رکھتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دُعائیں کرتا ہے اور بہت ساری امانی اور امیدیں رکھتا ہے لیکن اس کی وہ دُعائیں نہیں سنی

باقی ہیں یا خلافت اُمید کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر بدلتی اور اُس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لیکن مالمعین اور عباد الرحمن کی کبھی اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہوتی کیونکہ رضا بالقضا کے مقام پر ہوتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حقیقی ایمان اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس درجہ کو حاصل نہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے دل میں کوئی کدورت اور نگلی محسوس نہ ہو بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کی ہر تقدیر اور قضا کے ماننے کو تیار ہو۔ اس آیت میں رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ رضا کا اعلیٰ مقام ہے جہاں کوئی ابتلا باقی نہیں رہتا۔ دوسرے جہاد مقامات ہیں وہاں ابتلاء کا اندیشہ رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ شکایت نہ رہے اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطرہ کی حالت میں ہے لیکن جب ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو عمارے حاصل کرنا چاہیے جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفسِ امارہ کے نیچے رہتا ہے اور اس کے نیچے میں گرفتار رہتا ہے اور ایسے لوگ جو نفسِ امارہ کے نیچے ہیں اُن کا قول ہے اُمید جہان مٹھا اگلا کن ڈٹھا یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں اور توامہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں۔ اُن کا ایک رنگ نہیں رہتا کیونکہ اُن کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ محلِ مدح میں ہوتے ہیں کیونکہ اُن سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوفِ خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے لیکن نفسِ مطمئنہ والے بالکل فتمند ہوتے ہیں اور وہ سالے خظروں اور خونوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں وہ اس دارالامان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ توامہ والا جیسا کہ میں نے کہا ہے دارالامان کی دیوڑھی میں ہونا ہے اور کبھی دشمن بھی اپنا وار کر جائے اور کوئی لاشی مار جاتا ہے اس لیے مطمئنہ والے کو کہا ہے فَادْخُلْ فِي عِبَادِيْ وَادْخُلْ جَنَّتِيْ (الفجر: ۳۰) یہ آواز اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے تقویٰ کو انتہائی مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے۔ تقویٰ کے دو درجے ہیں۔ بدلوں پہنچنا اور نیکیوں میں سرگرم ہونا۔ یہ دوسرا مرتبہ محسنین کا ہے۔ اس درجہ کے حصول کے بغیر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا اور یہ مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے وعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے۔ اور فَادْخُلْ فِيْ عِبَادِيْ کی آواز اُسے آ جاتی ہے یعنی تیری جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اور آشتی ہو چکی ہے اب آ میرے بندوں میں داخل ہو جو صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ کے مصداق

ہیں اور روحانی وراثت سے جن کو حصہ ملتا ہے میری بہشت میں داخل ہو جا۔

یہ آیت جیسا کہ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُسے آواز آتی ہے آخرت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اسی دنیا میں اسی زندگی میں یہ آواز آتی ہے۔ اہل سلوک کے مراتب رکھے ہوئے ہیں اُن کے سلوک کا انتہائی نقطہ یہی مقام ہے جہاں اُن کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور وہ مقام یہی نفس مطمئنہ کا مقام ہے۔ اہل سلوک کی شکلات کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اور ان کو صالحین میں داخل کر دیتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ (العنکبوت: ۱۰) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ہم اُن کو ضرور ضرور صالحین میں داخل کر دیتے ہیں۔

اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرنے والے صالحین ہوتے ہیں پھر ان کو صالحین میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ صلاحیت کی دو قسم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان تکالیف شاقہ اٹھا کر نیکیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے میں اسے تکلیف اور بوجھ معلوم ہوتا ہے اور اندر نفس کے کشاکش موجود ہوتی ہے اور جب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ اعمال صالحہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے جیسا کہ اس آیت کا منشا ہے۔ اس وقت وہ تکالیف شاقہ اور محنتیں جو خود نیکیوں کیلئے برواشرت کرتا ہے اٹھ جاتی ہیں اور طبعی طور پر وہ صلاحیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ تکالیف تکالیف نہیں رہتی ہیں اور نیکیوں کو ایک ذوق اور لذت سے کرتا ہے اور ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پہلا نیکی کرتا ہے مگر تکلیف اور تکلف سے اور دوسرا ذوق اور لذت سے۔ وہ نیکی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور وہ تکلف اور تکلیف جو پہلے ہوتی تھی اب ذوق و شوق اور لذت سے بدل جاتی ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے صالحین کا جن کے لیے فرمایا:

لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ (العنکبوت: ۱۰)

اس مقام پر پہنچ کر کوئی فتنہ اور فساد مومن کے اندر نہیں رہتا۔ نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات پر فتح پاکر مطمئن ہو کر دارالامان میں داخل ہو جاتا ہے۔

لہ البدر میں ہے:- اعضاء اور قویٰ کی یہ فطرت ہو جاتی ہے کہ ان سے نیک اعمال صادر ہوں۔ (البدر جلد ۳ زیر مش)

الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲۰ مؤرخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء

ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے

اور اس سے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
أَمَّا بِاللّٰهِ فَيَؤْذِي ذِيَّ نِيٍّ اَللّٰهُ جَعَلَ فِتْنَةً

النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ۔ (العنکبوت: ۱۱) اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبانی تو ایمان کے
دعوے کرتے ہیں اور مومن ہونے کی لاف و گزاف مارتے رہتے ہیں لیکن جب معرض امتحان و ابتلا میں آتے ہیں
تو اُن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس فتنہ و ابتلا کے وقت اُن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا نہیں رہتا بلکہ شکایت
کرنے لگتے ہیں اسے مذاب الہی قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں۔ جن کو صالحین کا
مقام حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان ایمان مدارج کے ثمرات کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی
ذات پر اُن کا اثر پاتا ہے اور نئی زندگی اُسے ملتی ہے لیکن یہ زندگی پہلے ایک موت کو چاہتی ہے اور یہ انعام
و برکات امتحان و ابتلاء کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ عظیم الشان نعمت ابتلاء سے آتی ہے
اور ابتلاء مومن کے لیے شرط ہے جیسے أَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّخْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ
(العنکبوت: ۲۰) یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ اتنا ہی کہہ دینے پر چھوڑ دیئے جاویں گے کہ ہم ایمان لائے
اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایمان کے امتحان کے لیے مومن کو ایک خطرناک آگ میں پڑنا پڑتا ہے مگر اس کا ایمان
اس آگ سے اس کو صحیح سلامت نکال لاتا ہے اور وہ آگ اس پر گلزار ہو جاتی ہے۔ مومن ہو کر ابتلاء سے
کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیئے اور ابتلاء پر زیادہ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور حقیقت میں جو سچا
مومن ہے ابتلاء میں اس کے ایمان کی حلاوت اور لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور
اس کے عجائبات پر اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا اور دعاؤں
سے نتیجہ اباجت چاہتا ہے۔

یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان خواہش تو اعلیٰ مدارج اور مراتب کی کرے اور اُن تکالیف سے بچنا چاہے
جو اُن کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔

یقیناً یاد رکھو کہ ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں اور کوئی
عظیم الشان نعمت بغیر ابتلاء ملتی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی عام قاعدہ یہی ہے کہ دنیاوی آسائشوں اور
نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے قسم قسم کی مشکلات اور رنج و تعب اٹھانے پڑتے ہیں۔ طرح طرح کے امتحانوں
میں سے ہو کر گذرنا پڑتا ہے تب کہیں جاکر کامیابی کی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی وہ محض خدا تعالیٰ کے فضل
پر موقوف ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جیسی نعمت عظمیٰ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں یہ بدوں امتحان کیسے میسر آسکے۔

پس جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاوے اُسے چاہیئے کہ وہ ہر ایک ابتلاء کے لیے تیار ہو جاوے۔ جب

اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ قائم کرتا ہے جیسا کہ اس وقت اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے تو جو لوگ اس میں اولاد داخل ہوتے ہیں ان کو قسم قسم کی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہر طرف سے گالیاں اور دھمکیاں سننی پڑتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کو یہاں سے نکال دیں گے یا اگر ملازم ہے تو اس کے موقوف کرانے کے منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح ممکن ہوتا ہے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو جان لینے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں جو لوگ ان دھمکیوں کی پروا کرتے ہیں اور امتحان کے ڈر سے کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے ایمان کی ایک پیسہ بھی قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ ابتلاء کے وقت خدا تعالیٰ سے نہیں انسان سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی پروا نہیں کرتا وہ بالکل ایمان نہیں لایا۔ کیونکہ دھمکی کو اس کے مقابلہ میں وقعت دیتا اور ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے یہ غلامہ اور مفہوم ہے اس آیت کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا اُودِيَ نِي اللّٰهُ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ (العنکبوت ۱۱۰)

جماعت کو استقلال اور ہمت کی تلقین
ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ بزدلی کو نہ چھوڑے گی اور استقلال اور ہمت

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک راہ میں ہر مصیبت و مشکل کے اٹھانے کے لیے تیار نہ رہے گی وہ صالحین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس وقت خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم دھمکیاں دیکھ کر جاؤ تم کو ستایا جاتا ہے۔ گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ قوم اور برادری سے خارج کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ جو جو تکالیف مخالفوں کے خیال میں آ سکتی ہیں اُس کے دینے کا وہ موقع ہاتھ سے نہیں دیتے۔ لیکن اگر تم ان تکالیف اور مشکلات اور ان موزیوں کو خدا نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو خدا مانا ہے تو ان تکالیف کو برداشت کرنے پر آمادہ رہو۔ اور ہر ابتلاء اور امتحان میں پورے اترنے کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق و مدد چاہو تو میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ تم صالحین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ جیسی عظیم الشان نعمت کو پاؤ گے اور ان تمام مشکلات پر فتح پا کر دارالامان میں داخل ہو جاؤ گے۔

صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت
صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ
تمہارے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہداء میں کو

لہ البدیر میں ہے۔ "ابتلاء کی وقت جو شخص انسان سے ڈرتا ہے اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ دھمکی دینے والے کو گویا اپنا رب خیال کرتا ہے اور اس کے خوف سے ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اب بتلاؤ کہ کیا ایمان ہوا؟

بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اُس غیبی ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا ہے۔ اس نے دُنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پروا نہیں کی۔ بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا۔ ویسی عزت اور منصب اور تنعم نے اس کو بزدل نہیں بنایا۔ اُس نے جان و دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ بعد اللطیف کہنے کو مارا گیا یا مر گیا مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اگرچہ اس کو بہت عرصہ صحبت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس تصوری مدت میں جو وہ یہاں رہا اُس نے عظیم الشان فائدہ اُٹھایا۔ اُس کو قسم قسم کے لالچ دیئے گئے کہ اس کا مرتبہ و منصب بدستور قائم رہے گا مگر اس نے اس عزت افزائی اور دنیوی مفاد کی کچھ بھی پروا نہیں کی ان کو پہنچ سمجھا یہاں تک کہ جان جیسی عزیز شے کو جو انسان کو ہوتی ہے اس نے مقدم نہیں کیا۔ بلکہ دین کو مقدم کیا جس کا اُس نے خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاک نمونہ پر غور کرو کیونکہ اس کی شہادت یہی نہیں کہ اعلیٰ ایمان کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے جو اور بھی ایمان کی مضبوطی کا موجب ہوتا ہے کیونکہ براہین احمدیہ میں ۲۳ برس پہلے سے اس شہادت کے متعلق پیشگوئی موجود تھی۔ وہاں صاف لکھا ہے۔

شَاتَانِ تَذْبَحَانِ وَكُلٌّ مِّنْ عَلِيْهَا فَاِنِ

کیا اس وقت کوئی منصوبہ ہو سکتا تھا کہ ۲۳ یا ۲۴ سال بعد عبدالرحمن اور عبداللطیف افغانستان سے آئیں گے اور پھر وہاں جاکر شہید ہوں گے۔ وہ دل لہنتی ہے جو ایسا خیال کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل ہے اور اپنے وقت پر اگر یہ نشان پورا ہو گیا ہے اس سے پہلے عبدالرحمن جو مولوی عبداللطیف شہید کا شاگرد تھا، سابق امیر نے قتل کروایا محض اس وجہ سے کہ وہ اس سلسلہ میں داخل ہے اور یہ سلسلہ جہاد کے خلاف ہے اور عبدالرحمن جہاد کے خلاف تعلیم افغانستان میں پھیلاتا تھا۔ اور اب اس امیر نے مولوی عبداللطیف کو شہید کرا دیا۔ یہ عظیم الشان نشان جماعت کے لیے ہے اس پیشگوئی کے معنی اب مخالفوں سے پوچھو کہ کیا یہ پیشگوئی صریح الفاظ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ اب پوری نہیں ہو گئی ہے؟ کیونکہ انگریزوں کے ملک میں تو کوئی کسی کو بے گناہ ذبح نہیں کرتا ہے اس لیے یہاں تو اس کا

لے۔ (ابتدر سے)۔ براہین احمدیہ میں اس کی نسبت پیشگوئی موجود تھی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو آج سے ۲۳-۲۴ برس قبل ہر ایک جگہ اور ہر ایک فرقہ اور ملت حتیٰ کہ امریکہ یورپ وغیرہ میں شائع ہو چکی ہے اور موجود ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ بتلاویں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات موجود نہیں تو اس واقعہ کی خبر اس قدر عرصہ دراز پیشتر ہونی اور اس کا اسی طرح واقعہ ہونا اس کے کیا معنی ہیں؟ (ابتدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۵)

وقوع نہیں ہونا تھا اور علاوہ بریں ہماری تعلیم ایسی تعلیم نہیں تھی کہ کوئی اس کو پکڑ سکے بلکہ یہ تعلیم تو امن کے پھیلانے والی ہے پھر یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوتی؟ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس نشان کو پورا کرنے کے لیے کابل کی سرزمین کو مقدس کیا ہوا تھا اور آخر ۲۴ سال کے بعد یہ پیشگوئی ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی جس طرح پہلے فرمایا گیا تھا اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرة: ۲۱۷) یہ ایک قسم کی تلقی ہے۔ یعنی جب ایسا معاملہ ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچ ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے کہ اس کی شہادت کی حکمت بخلفے والی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس وقت چودہ آدمی قید کئے گئے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عبداللطیف کو ناحق شہید کرایا گیا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے وہ حق پر تھا اس پر امیر نے ان آدمیوں کو قید کر دیا ہے اور ان کے وارثوں کو کہا ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ایسے خیالات سے وہ باز آجائیں مگر وہ موت کو پسند کرتے ہیں اور اس یقینی بات کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر عبداللطیف شہید نہ ہوا ہوتا تو یہ اثر کس طرح پیدا ہوتا اور یہ رعب کس طرح پر پڑتا۔

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے کسی بڑی چیز کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بنیاد عبداللطیف کی شہادت سے پڑی ہے۔ اگر مولوی عبداللطیف زندہ رہتے تو دس بیس برس تک زندہ رہتے آخر موت آجاتی اور موت آنی ہے اس سے تو آدمی بچ نہیں سکتا مگر یہ موت موت نہیں یہ زندگی ہے اور اس سے مفید نتیجے پیدا ہونے والے ہیں اور یہ مبارک بات ہے دشمن بھی اگر خبیث نہ ہو تو براہین احمدیہ کی پیشگوئی کو پڑھ کر اور اس کے اس طرح پر پوری ہونے کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر مفسری ہے اور رات کو جھوٹا الہام بنا کر سنا دیتا ہے تو یہ اثر لے لے البدر میں یہ حصہ زیادہ مفصل لکھا ہے :-

”چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس خون سے مجھ پر اور کل جماعت پر ایک بڑا صدمہ گزرے گا اس لیے پھر اس سے آگے وہ قتل دیتا ہے کہ اس مصیبت اور اس صدمہ سے تم غلگن اور اُداس مت ہو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہ دو کے عوض ایک قوم تمہارے پاس لائے گا وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک غصے پر قادر ہے۔ ان کی شہادت میں حکمت الہی ہے۔ بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وقوع میں آویں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن اچھا نہیں۔ اور بہت ہیں جو تم چاہتے ہو کہ واقع نہ ہوں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے سو وہ حکمت الہی غریب ظاہر ہوگی اور معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر برکات ہیں۔“

استقامت کیوں ہو اور ۲۳ یا ۲۴ سال کے بعد ایک بات جو بطور پیشگوئی شائع کی گئی تھی کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ اس قدر عرصہ دراز تک تو انسان کو اپنی زندگی کی بھی امید نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے ماننے والوں میں اس قدر استقامت اور قوت ہے کہ بیوی بچوں تک کی پروا نہیں کرتا، مال اور جان کا خیال تک بھی نہیں کرتا۔ ایمان جیسی دولت پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اہل بعیرت اس سے تہیج نکالنے میں غلطی نہیں کرے گا کہ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کے منشا ہی کے ماتحت ہے۔ ایک سلسلہ جو خود اس نے قائم کیا ہے اور آپ جس نے ایک نشان دیا ہے اُس نے وہ قوت اور استقامت اس شہید کو عطا کی تاکہ اس کی شہادت اس سلسلہ کی سچائی پر زبردست دلیل اور گواہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ نشان ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے ہدایت اور ترقی ایمان کا موجب ہو گا اور خدا تعالیٰ چاہے تو اس کے آثار بھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ **اَلَا سَتَقَامَةُ فُتُوْا اَلْکَرَامَةُ** مشہور بات ہے۔ عبد اللطیف کے اس استقلال اور استقامت سے بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہو گا جو اس واقعہ پر غور کریں گے۔ چونکہ یہ موت بہت سی زندگیوں کا موجب ہونے والی ہے اس لیے یہ ایسی موت ہے کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں۔

پھر اس پیشگوئی میں **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَاتٍ** جو فرمایا ہے یہ دشمنوں کیلئے ہے کہ تمہیں بھی کبھی مرنا ہی ہے۔ موت تو کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر عبد اللطیف کی موت پر جو موت نہیں بلکہ زندگی ہے تم کیوں خوش ہوتے ہو۔ آخر تمہیں بھی مرنا ہے۔ عبد اللطیف کی موت تو بہتوں کی زندگی کا باعث ہو گی مگر تمہاری جان اکارت جاسے گی اور کسی ٹھکانے نہ لگے گی۔

مولوی عبد اللطیف کی شہادت اور استقامت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ ۲۳-۲۴ برس سے ایک پیشگوئی براہین میں موجود تھی جو پوری ہو گئی اور یہ ہماری جماعت کے ایمان کو ترقی دینے کا موجب ہو گی۔ اس کے سوا اب یہ خون اٹھنے لگا ہے اور اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جو ایک جماعت کو پیدا کر دے گا۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳ صفحہ ۲۱ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۲ء)

یہ خون کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مصالح اور حکمتوں کو خوب جانتا ہے لیکن جہان تک پیشگوئی کے الفاظ پر غور کرتا ہوں اس میں **عَسَى اَنْ تَكُوْنُوْا شَيْئًا تَوْ هُوَ خَيْرٌ تَكُوْنُوْا** ایک ہی بڑی تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس خون کے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا ہوں گے

لے البدر میں ہے۔ ”اگر ہم مقرر تھے تو اس قدر استقامت ان میں کیوں آگئی؟ کیا کبھی سنا ہے کہ ایک منقری کاثرید ہو کر پھر کسی نے اس طرح سے جان دی ہو حالانکہ بار بار ان کو جان بچانے کا موقعہ بھی دیا گیا۔ الاستقامۃ فوق الکرامت۔ یہ بھی ہمارے سچا ہونے کی ایک دلیل ہے۔“ (البدد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۵)

ہیں۔ میں جانتا ہوں اور اس پر افسوس بھی کرتا ہوں کہ جس قسم کا نمونہ صدق و وفا کا عبداللطیف نے دکھلایا ہے۔ اس قسم کے ایمان کے لیے میرا کائنات قنوی نہیں دیتا کہ ایسے لوگ میری جماعت میں بہت ہیں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی قسم کا اخلاص اور صدق عطا کرے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو عزیز نہ سمجھیں۔

بزدلی کو دور کرو میں ابھی جماعت میں بزدلی کو دیکھتا ہوں اور جب تک یہ بزدلی دور نہ ہو۔ اور عبداللطیف کا سایا ایمان پیدا نہ ہو۔ یقیناً یاد رکھو کہ وہ اس سلسلہ

میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ یُخَادِعُونَ اللہَ (البقرة: ۱۰۱) میں داخل ہے۔ مومنوں میں وہ اس وقت داخل ہوں گے جب وہ اپنی نسبت یقین کر لیں گے کہ ہم مژدے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شہزادوں کے مقابلہ پر جاتے تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گویا گھوڑوں پر مژدے سوار ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کو موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی۔

اللہ تعالیٰ لاف و گزاف کو پسند نہیں کرتا وہ دل کی اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان کا کیا رنگ ہے۔ جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنی جان و مال کو ہرگز اس ایمان کے مقابلہ میں عزیز نہیں رکھ سکتا اور استقامت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب استقامت ہوتی ہے تو پھر انعامات الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مکالمات الہیہ کا شرف بھی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ استقامت والے سے خوارق کا صدور ہونے لگتا ہے۔ ظاہری حالت اگر اپنی جگہ کوئی چیز ہوتی اور اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ظاہر داری میں تو سب کے سب شریک ہیں۔ عام مسلمان نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی اندرون سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہری نماز اور اعمال سے نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت اور بزرگی اس چیز سے ہے جو اس کے دل میں ہے حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شرف اور علو دل ہی کی بات سے مخصوص ہے۔ مثلاً ایک شخص کے دو خدمتکار ہوں اور ان میں سے ایک خدمت کار تو ایسا ہو جو ہر وقت حاضر رہے اور بڑی جانفشانی سے ہر ایک خدمت کے کرنے کو حاضر و نیاز ہے اور دوسرا ایسا ہے کہ کبھی کبھی آجاتا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے۔ آقا بھی خوب جانتا ہے کہ یہ محض ایک مزدور ہے جو دن پورے ہو جانے پر تنخواہ لینے والا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک قدر و قیمت اور محبت اسی سے ہوگی جو محنت اور جانفشانی سے کام کرتا ہے نہ کہ اس مزدور سے۔

اخلاص اور وفاداری

پس یاد رکھو کہ وہ چیز جو انسان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاص اور وفاداری ہے جو وہ خدا تعالیٰ سے

رکھتا ہے ورنہ مجاہدات خشک سے کیا ہوتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی مجاہدات کرتے تھے جو چھت سے رتہ باندھ کر آپ کو ساری رات جاگنے کے لیے لٹکا رکھتے تھے لیکن کیا وہ ان مجاہدات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔

نامرد، بزدل، یوفا جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے وہ کس کام کا ہے اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ فسکان شریف نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اَبْرَاهِيْمُ الَّذِي وَفَّى (النجم: ۳۸) ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آ۔ انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ ہر ایک ابتلاء کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھا۔ درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلاء پیش آئے۔ خویش و اقارب نے مل کر ہر قسم کی ترغیب دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنالینے کو تیار ہیں۔ اگر بیویوں کی ضرورت ہے تو خوبصورت بیویاں دینے کو موجود ہیں۔ مگر آپ کا جواب یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک کے دُور کرنے کے واسطے مامور کیا ہے جو مصیبت اور تکلیف تم دینی چاہتے ہو دے لو میں اس سے رُک نہیں سکتا کیونکہ یہ کام جب خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے پھر دنیا کی کوئی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ جب طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تو ان خبیثوں نے آپ کے پیچھے مارے جس سے آپ دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے۔ لیکن ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کے لیے کیسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور کسی مشکل گھڑیاں اُن پر آتی ہیں مگر باوجود مشکلات کے اُن کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے اس وقت اُن کا صدق روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے۔

عبداللطیف کے لیے وہ دن جو اس کی سنگساری کا دن تھا کیسا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان میں سنگساری کے لیے لایا گیا اور ایک خلقت اس تماشا کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ دن اپنی جگہ کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے

اگر اس کی باقی ساری زندگی ایک طرف ہو اور وہ دن ایک طرف، تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے زندگی کے یہ دن بہر حال گزر ہی جاتے ہیں اور اکثر بہائم کی زندگی کی طرح گزرتے ہیں۔ لیکن مبارک وہی دن ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفا میں گزرے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس لطیف اور عمدہ غذائیں کھانے کے لیے اور خوبصورت بیویاں اور عمدہ عمدہ سواریاں سوار ہونے کو رکھتا ہے۔ بہت سے نوکر چاکر ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ مگر ان سب باتوں کا انجام کیا ہے؟ کیا یہ لذتیں اور آرام ہمیشہ کے لیے ہیں؟ ہرگز نہیں ان کا انجام آخر فنا ہے۔ مردانہ زندگی یہی ہے کہ اس زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں۔ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت اخلاص اور وفاداری تعجب خیز ہو۔ خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا۔ اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں، لیکن ان اعمال میں وفانہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں بھی جہنم ہی کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ جب تک پورا وفادار اور مخلص نہ ہو۔ ریاکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی ہے لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اخلاص اور صدق آتا ہے اور وہ نہرِ بلا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پایا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔

صدق اور خدمت کا آخری موقع اب وقت تنگ ہے میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جو ان یہ بھروسہ نہ کرے کہ اٹھارہ یا انیس سال کی

عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں اگر ختم ہو جاتی ہیں اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ بڑا ہی بد قسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔

نرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے۔ اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو جاؤ۔ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے۔ عبد اللطیف کے نمونہ کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پر صادقوں اور وفاداروں کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے پیش کیا ہے۔

ہمیشہ ملتے رہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم اور نہ کوئی اور۔ اور یہ سب جگہ ویران ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہو گئی۔ ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے پس اس تبدیلی کو نہ نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونہ کو دیکھیں گی۔ اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا حامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلیں کو تیار کر دو گے۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے وہ نمونہ سے بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو یا ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو، ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑا ہی غبیث ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرتا ہے جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا وعظ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے واعظوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔

ایک مولوی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کر کے ایک لاکھ روپیہ جمع کیا۔ ایک جگہ وہ وعظ کر رہا تھا اس کے وعظ سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازیب اتار کر اس کو چندہ میں دے دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اے نیک عورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں جہنم میں جائے۔ اس نے فی الفور دوسری پازیب بھی اتار کر اُسے دے دی۔ مولوی صاحب کی بیوی بھی اس وعظ میں موجود تھی۔ اس کا اس پر بھی بڑا اثر ہوا اور جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت روتی ہے اور اس نے اپنا سارا زیور مولوی صاحب کو دے دیا کہ اسے بھی مسجد میں لگا دو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تو کیوں ایسا روتی ہے یہ تو صرف چندہ کی تجویز تھی اور کچھ نہ تھا۔

غرض ایسے نمونوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہماری جماعت کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تم ایسے نہ بنو۔ چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو مار رہا ہے اور تمہارے اخلاق عادات، استقامت، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ پس ان باتوں کو یاد رکھو (تَشَدُّدُ كَلَامُهُ الْمُبَارَكُ)۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳ صفحہ ۱-۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء)

دلائل الخیرات اور دیگر وظائف کی نسبت امام الوقت کی رائے

ایک صاحب آمدہ از امر وہر نے دریافت کیا کہ دلائل الخیرات جو ایک کتاب وظیفوں کی ہے اگر اُسے پڑھا جاوے تو کچھ حرج تو نہیں؟ کیونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف جا بجا ہے۔ فرمایا کہ:-

انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے جب اس میں دُعا کا مقام آوے تو دُعا کرے اور خود بھی خدا تعالیٰ سے وہی چاہے جو اس دُعا میں چاہا گیا ہے اور جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے اور ان بد اعمالیوں سے بچے جس کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔ بلا مدد وحی کے ایک بالائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ اُس شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہوتی ہے اور ایسی رائے جس کی مخالفت احادیث میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی۔ رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبیر میں لگاوے۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے جہاں جہاں دُعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے۔ پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے پس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے ورنہ پھر سوال ہوگا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی؟ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کسے فلاں راہ سے اگر سورہ یس پڑھو گے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں۔

قرآن شریف سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔
ایک صورتی اور ایک معنوی

قرآن شریف سے اعراض کی صورتیں

صورتی یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں اور ایک معنوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا پس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

لے الحکم میں ان کا نام قاضی آل احمد صاحب رئیس امر و ہر گھما ہے۔ (مرتب)

امام جعفر کا قول ہے واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے کہ میں اس قدر کلام الہی پڑھتا ہوں کہ ساتھ ہی اللہ شروع ہو جاتا ہے مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک جنس کی شئی دوسری شئی کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ اب اس زمانہ میں لوگوں نے صداہائے چڑھائے ہوئے ہیں شیعوں نے الگ۔ سنیوں نے الگ۔ ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فقرہ بتلاتا ہوں وہ پڑھ لیا کرو تو پھر طہارت اور وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اسلام میں کفر۔ بدعت۔ الحاد۔ زندقہ وغیرہ۔ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص واحد کے کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کہ کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام اسی لیے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجہ پر مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا۔ حدیث میں یہ لکھا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا۔

اگر ایسی ایسی باتوں کو جن کے ساتھ وحی کی کوئی مدد نہیں۔ وہی عظمت دی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسیح کی حیات کی نسبت جو اقوال ہیں ان کو بھی صحیح مان لیا جاوے حالانکہ وہ قرآن شریف کے بالکل مخالف ہیں۔

(ابن جریر جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۴ء)

نیز (الحکم جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۴ء)

۸ جنوری ۱۹۰۴ء

(بعد نماز جمعہ)

گناہ سے بچنے کا طریق

فرمایا:-

گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ:-

کارِ دنیا کے تمام مذکور

گناہ اور غفلت سے پرہیز کے لیے اس قدر تدبیر کی ضرورت ہے جو خفی ہے تدبیر کا۔ اور اس قدر دُعا کرے جو حق ہے دُعا کا۔ جب تک یہ دونوں اس درجہ پر نہ ہوں اس وقت تک انسان تقویٰ کا درجہ حاصل نہیں

۱۔ بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جناب نواب محمد علی خاں صاحب ڈاکٹر مدرسہ تعلیم

الاسلام قادیان کے برادر معظم اور جناب شیر اعلیٰ ریاست مالیر کو ملے (جو اپنے کسی ضروری کام کے لیے آئے تھے)

ملاقات ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس موقع پر یہ تقریر فرمائی۔ (مرتب)

کرنا اور پورا متقی نہیں بنتا۔ اگر صرف دُعا کرتا ہے اور خود کوئی تدبیر نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے۔ بیعت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمیندار اپنی زمین میں تر و دو نہیں کرتا اور بڑوں کا شت کے دُعا کرتا ہے کہ اس میں غلہ پیدا ہو جائے۔ وہ حق تدبیر کو چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پر جو شخص صرف تدبیر کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا اور خدا تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا وہ ٹھک رہے۔

تدبیر اور دُعا کا اتحاد اسلام ہے جیسے پہلا آدمی جو صرف دُعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ خطا کار ہے۔ اسی طرح پر یہ دوسرا جو تدبیر ہی کو کافی سمجھتا

ہے وہ ٹھک رہے مگر تدبیر اور دُعا دونوں باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دُعا کرے جو دُعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ (الفاتحہ: ۵) **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اس کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے مگر اس کے ساتھ ہی دُعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو معاً اس کے دل میں گذرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ معاً کہتا ہے **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ اک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔ اسلام ہی نے اس کو سمجھا ہے۔ عیسائی مذہب کا تو ایسا حال ہے کہ اس نے ایک عاجز انسان کے خون پر بھروسہ کر لیا اور انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ ان میں دُعا کے لیے وہ جوش اور اضطراب ہی کب پیدا ہو سکتا ہے جو دُعا کے ضروری اجزاء ہیں وہ تو انشاء اللہ کہنا بھی گناہ سمجھتے ہیں لیکن مومن کی روح ایک لحظہ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کوئی بات کرے اور انشاء اللہ ساتھ نہ کہے۔ پس اسلام کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ اس میں داخل ہونے والا اس اصل کو مضبوط پکڑ لے۔ تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لیے دُعا بھی کرے اور کراوے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہلکا ہے تو کام نہیں چلتا ہے اس لیے ہر ایک مومن کے واسطے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے مگر اس زمانہ میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیر میں تو کرتے ہیں مگر دُعا سے غفلت کی جاتی ہے بلکہ اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدبیر دنیا ہی کو خدا بنایا گیا ہے اور دُعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا اثر یورپ کی تقلید سے ہوا ہے۔ یہ خطرناک ذریعہ ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زہر کو دُور کرے چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ دنیا

کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو۔ اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے۔

آداب الدعاء

بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو بظاہر دعا بھی کرتے ہیں مگر اس کے فیوض اور ثمرات سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب الدعاء سے واقف ہوتے ہیں اور دعا کے اثر اور نتیجہ کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں اور آخر تک کر رہ جاتے ہیں حالانکہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ پس کچھ تو پہلے ہی زمانہ کے اثر اور رنگ سے اسباب پرستی ہو گئی ہے اور دعا سے غفلت عام ہو گئی۔ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ نیکیوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی اور کچھ ناواقفی اور جہالت نے تباہی کر رکھی ہے کہ حق کو چھوڑ کر صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر اور اور طریقے اور راہ ایجاد کر لیے ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگ بکثرت پھر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے دعا کرتا ہے اس پر کامل ایمان ہو۔ اس کو موجودِ سبح - بصیر - خبیر - علیم - متصرف - قادر سمجھے اور اس کی ہستی پر ایمان رکھے کہ وہ دعاؤں کو سُنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ مگر کیا کروں کس کو سُناؤں اب اسلام میں شکلات ہی اور آپڑی ہیں کہ جو محبت خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا رُتبہ انسانوں اور مُردوں کو دیتے ہیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی۔ مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت روا ٹھہرائی گئی ہے۔ میں اس حالت کو دیکھتا ہوں تو دل میں درد اُٹھتا ہے مگر کیا کہیں کس کو جا کر سُنائیں۔

دیکھو قبر پر اگر ایک شخص میں برس بھی بیٹھا ہوا پکارتا رہے تو اس قبر سے کوئی آواز نہیں آئے گی مگر مسلمان ہیں کہ قبروں پر جاتے اور اُن سے مُرادیں مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ قبر خواہ کسی کی بھی ہو اس سے کوئی مُراد بر نہیں آ سکتی۔ حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی اس صفت کا موصوف نہیں۔ قبر سے کسی آواز کی امید مت رکھو۔ برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں دس مرتبہ بھی پکارو تو میں یقین رکھتا ہوں اور میرا پنا تجربہ ہے کہ وہ دس دفعہ ہی آواز سُنا اور دس ہی دفعہ جواب دیتا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ پکار سے اس طرح پر جو پکارنے کا حق ہے۔

ہم سب برابر، اختیارِ اُمت کی عزت کرتے ہیں اور اُن سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کی محبت اور عزت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اُن کو خدا بنالیں اور وہ صفات جو خدا تعالیٰ میں ہیں ان میں یقین کر لیں۔

میں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز نہیں سُنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک گھنٹہ میں ۷۲ آدمی آپ کے شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ سخت غم میں تھے اب طبعاً ہر ایک شخص کا کاشنس گواہی دینا ہے کہ وہ اس وقت جبکہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے

اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے کہ اس مشکل سے نجات مل جاوے لیکن وہ دعا اُس وقت منشاء الہی کے خلاف تھی اور قضاء و قدر اس کے مخالف تھے اس لیے وہ ایسی جگہ شہید ہو گئے۔ اگر ان کے قبضہ و اختیار میں کوئی بات ہوتی تو انہوں نے کونسا دقیقہ اپنے بچاؤ کے لیے اٹھا رکھا تھا مگر کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قضا و قدر کا سارا معاملہ اور تصرف تام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جو اس قدر ذخیرہ قدرت کا رکھتا ہے اور جی و قیوم ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو مُردوں اور عاجز بندوں کی قبروں پر جا کر اُن سے مُراہیں مانگتا ہے اس سے بڑھ کر بے نصیب کون ہو سکتا ہے ؟

انسان کے سینہ میں دو دل نہیں ہوتے۔ ایک ہی دل ہے وہ دو جگہ محبت نہیں کر سکتا اس لیے اگر کوئی زندوں کو چھوڑ کر مُردوں کے پاس جاتا ہے وہ حفظ مراتب نہیں کرتا۔ اور یہ مشہور بات ہے۔۔۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی جگہ پر رکھو اور انسان کو انسان کا مرتبہ دو۔ اس سے آگے مت بڑھاؤ مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ حفظ مراتب نہیں کیا جاتا۔ زندہ اور مُردہ کی تفریق ہی نہیں رہی بلکہ انسان عاجز اور خدائے قادر میں کوئی فرق اس زمانہ میں نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ صدیوں سے خدا تعالیٰ کا قدر نہیں پہچانا گیا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت عاجز بندوں اور بے قدر چیزوں کو دی گئی۔

مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن باوجود مسلمان کہلانے کے خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح ابن مریم کو جو ایک عاجز انسان تھا اور اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو اس کی رسالت بھی ثابت نہ ہوتی بلکہ انجیل سے تو وہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا آدمی بھی ثابت نہیں ہوتا لیکن عیسائیوں کے اثر سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ان کو خدائی درجہ دینے میں پیچھے نہیں رہے کیونکہ جیسا کہ وہ صاف مانتے ہیں کہ وہ اب تک جی و قیوم ہے اور زمانہ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا، آسمان پر موجود ہے۔ مُردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ جانوروں کو پیدا کرتا تھا غیب جاننے والا تھا۔ پھر اس کے خدا جاننے میں اور کیا باقی رہا۔

افسوس مسلمانوں کی عقل ماری گئی جو ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مُردہ کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور اُن خداؤں کا تو شمار نہیں جو مُردہ پرستوں اور مزار پرستوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت اور صورت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اُن مصنوعی خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملایا جاوے۔ زندوں اور مُردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دُنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جاوے۔ اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اپنے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔

یاد رکھو انبیاء علیہم السلام کو جو شرف اور تہ بلا وہ صرف اسی بات سے ملا ہے کہ انہوں نے حقیقی خدا کو پہچانا اور اس کی قدر کی۔ اسی ایک ذات کے حضور انہوں نے اپنی ساری خواہشوں اور آرزوؤں کو قربان کیا۔ کسی مُردہ اور مزار پر بیٹھ کر انہوں نے مُرادیں نہیں مانگی ہیں۔

دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے عظیم الشان نبی تھے اور خدا تعالیٰ کے حضور اُن کا کتنا بڑا درجہ اور تہ تھا اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خدا تعالیٰ کے حضور گرنے کے ابراہیم کی پوجا کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ کو وہ اعلیٰ درجہ کے مراتب مل سکتے جو اب ملے ہیں؟ کبھی نہیں۔ پھر جبکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بزرگ بھی تھے اور آپ نے اُن کی قبر پر جا کر یا بیٹھ کر اُن سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کسی اور قبر پر جا کر آپ نے اپنی کوئی حاجت پیش کی تو یہ کس قدر بیوقوفی اور بے دینی ہے کہ آج مسلمان قبروں پر جا کر اُن سے مُرادیں مانگتے ہیں۔ اور اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر قبروں سے کچھ مل سکتا تو اس کے لیے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے مانگتے مگر نہیں مُردہ اور زندہ میں جس قدر فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی مخلوق اور ہستی نہیں ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے اور اس سے کچھ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہہ کرتے تھے کہ عَشِيقٌ مَحْسُودٌ عَلٰی رُبِّہ یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں انبیاء علیہم السلام کو جو شرف ملا اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے اور اگر کوئی پاسکتا ہے تو اسی ایک راہ سے پاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا۔ اور قوم اور برادری کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ خدا تعالیٰ نے بھی وہ وفا کی کہ ساری دُنیا جاتی ہے جس کدے سے آپ نکالے گئے تھے اسی کدے میں ایک شہنشاہ کی شان اور حیثیت سے داخل ہوئے۔ قوم اور برادری نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ انڈا رسائی کا باقی نہیں چھوڑا، لیکن جب خدا تعالیٰ ساتھ تھا وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ یقیناً جانتا ہوں اور نیوں اور رُسوؤں کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے وہ نہیں مرتے جب تک کہ اُن کی مُرادیں پوری نہ ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کی قبولیت کے لیے نہ تھیں بلکہ آپ کی دُعاؤں یہ تھیں کہ

بُت پرستی دُور ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لو کہ جہاں ہزاروں بُت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو۔ پھر تم خود ہی سوچو اور کہہ کے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بُت رکھا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی ہی میں سارا کدہ مسلمان ہو گیا اور ان بتوں

کے بچاریوں ہی نے ان کو توڑا۔ امدان کی مذمت کی۔ یہ حیرت انگیز کامیابی یہ عظیم نشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ کامیابی آپ کی اعلیٰ درجہ کی قوتِ قلبی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا۔

ایک وقت وہ تھا کہ آپ مکہ کی گلیوں میں تنہا پھر کرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سنتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ تھا جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ (النصر: ۲۷) آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوجِ در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت اُتری تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وفات کی بُرائی ہے کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اسی وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں نہ ہوئے جب وہ کام ہو چکا ہے تو ان کی رحلت کا زمانہ آ جاتا ہے جیسے بند و بست والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس ضلع سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر جب آیت شریفہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْمَعْتُ عَيْنَكُمْ نَفْسِي (المائدہ: ۴۸) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اس آیت کو سکر رونے لگے۔ صحابہؓ میں سے ایک نے کہا کہ اسے بڑھے! تجھے کس چیز نے رلایا۔ آج تو مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نہیں جانتا اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُرائی ہے دنیا میں اسی طرح پر قاعدہ ہے کہ جب مثلاً عہدِ بند و بست ایک جگہ کام کرتا ہے اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ عہد وہاں نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و رسل علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے آنے کی ایک غرض ہوتی ہے اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور قابلِ فخر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔

آپ ایسے زمانہ میں آئے کہ دنیا کی حالت مسخ ہو چکی تھی اور وہ مجذوم کی طرح بگڑی ہوئی تھی اور آپ اس وقت رخصت ہوئے جب آپ نے لاکھوں انسانوں کو ایک خدا کے حضور جھکا دیا اور توحید پر قائم کر دیا۔ آپ کی قوتِ قدسی کی تاثیر کا مقابلہ کسی نبی کی قوتِ قدسی نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری جو بڑی محنت سے تیار کئے تھے جن کو رات دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا وہ بھی پورے طور پر مخلص اور وفادار ثابت نہ ہوئے اور خود حضرت مسیح کو ان کے ایمان اور اخلاص پر شک ہی رہا۔

یہاں تک کہ وہ آخری وقت جو مصیبت اور مشکلات کا وقت تھا وہ سواری ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نے گرفتار کر لیا اور دوسرے نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ لعنت کی۔ اس سے بڑھ کر ناکامی اور کیا ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی بھی راستہ ہی میں فوت ہو گئے اور وہ ارض مقدس کی کامیابی نہ دیکھ سکے اور ان کے بعد ان کا خلیفہ اور جانشین اس کا فاتح ہوا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی قابلِ فخر کامیابی کا نمونہ ہے اور وہ کامیابی ایسی عظیم الشان ہے جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ جس بات کو چاہتے تھے جب تک اس کو پورا نہ کر لیا آپ رخصت نہیں ہوئے۔ آپ کی روحانیت کا تعلق سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے چنانچہ کون اس سے ناواقف ہے کہ اس سرزمین میں جو بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے بت پرستی دُور ہو کر ایک خدا کی پرستش قائم ہو گئی۔ آپ کی نبوت کے سارے ہی پہلو اس قدر روشن ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔

آپ ایک خطرناک تاریکی کے وقت دنیا میں آئے۔ اور اس وقت گئے جب اس تاریکی سے دُنیا کو روشن کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی قدسی قوت کے کمالات کا یہ بھی ایک اثر اور نمونہ ہے کہ وہ کمالات ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ و تازہ نظر آتے ہیں اور کبھی وہ قصہ یا کہانی کا رنگ اختیار نہیں کر سکتے۔

اسلام کی برکات اور خوارق ہر زمانہ میں جاری ہیں

اگرچہ مجھے انوس ہے کہ بد قسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو

یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خوارق اور اعجاز اب نہیں ہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں مگر یہ اُن کی بد قسمتی اور محرومی ہے۔ وہ خود چونکہ ان کمالات و برکات سے جو حقیقی اسلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں محروم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیریں اور برکات پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں۔ ایسے یہود و اعتقاد سے یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت جبکہ مسلمانوں میں یہ زہر پھیل گئی تھی اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے والے پیدا ہو گئے تھے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دکھاؤں کہ اسلام کے برکات اور خوارق ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ نظر آتے ہیں۔

اور لاکھوں انسان گواہ ہیں کہ انہوں نے ان برکات کو مشاہدہ کیا ہے اور صدہا ایسے ہیں جنہوں نے خود ان برکات اور فیوض سے صحت پالیا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایسا تین اور روشن ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ علامات اور آثار نہیں دکھا سکتا جو میں دکھا سکتا ہوں۔

آنحضرت کے صحابہ کا مقام

جس طرح پر یہ قاعدہ ہے کہ وہی طبیب ماذق اور دانا سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مرطبی اچھے کرے اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے وہی افضل ہوگا جو روحانی انقلاب سب سے بڑھ کر کرنے والا ہو اور جس کی تاثیرات کا سلسلہ ابدی ہو۔

اب اس محکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور مسیح کی کامیابی کو دیکھو۔ ایک موقع پر مسیح پر مشکلات کا آتا ہے وہ قوم اور جماعت جو اس نے تیار کی تھی وہ اپنا کیا نمونہ دکھاتی ہے۔ انجیل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بارہ خاص شاگرد جو حواری کہلاتے تھے اس کو چھوڑ بیٹھے اور جو ان میں بھی خاص تھے ایک تیس روپے کے لالچ سے اس کو گرفتار کرانے والا ٹھہرا۔ اور دوسرا جس کو بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں وہ سامنے لعنت بھیجتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلتے ہیں مگر وہ اس قوم کو کج و کستے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات بات پر اعتراض کرنے والے اور انکار کرنے والی قوم تھی یہاں تک کہ کہلایا اذْ هَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُونَ۔ (الماندة: ۲۵) مگر اس کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھو کہ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنا خون بھریا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے۔ انہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ (البیتہ: ۹۰) کا سر ٹھیکٹ ان کو دیا گیا۔

پس صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور وہ آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا ان کی نسبت آیا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ (الاحزاب: ۲۳) یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے اور بعض منتظر ہیں کہ ہم بھی اس راہ میں مارے جاویں۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو وہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے پس وہی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی قدر کرتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی قدر نہیں کرتا۔ وہ ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اگر کہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہؓ سے دشمنی۔

جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں وہ فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی نبوت کے روشن دلائل کو توڑتے ہیں جب ایک ٹانگ ٹوٹ جاوے تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سارے زمانہ رسالت میں دو چار آدمی بھی معاذ اللہ ایسے تیار نہیں

کر کے جو اعلیٰ درجہ کے باخدا انسان ہوں اور جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی روحانی تبدیلی کر لی ہو تو پھر آپ کی قوتِ نذی کا کیا ثبوت رہ جاوے گا۔ پھر اگر دوسرے لوگوں کے اعتراضوں کو دیکھا جاوے جو وہ ان پر کرتے ہیں تو پھر معاذ اللہ ایک بھی راستباز آپ کی تعلیم سے ثابت نہیں ہوتا۔ بیاضیہ (خوارج) حضرت علیؑ کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کر لیا حالانکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا۔ اس اعتراض کا جواب شیعہ کیا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پر بیاضیہ کے اعتراض ایسے ہیں کہ ان کو کسک بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔

اوشہر شیعہ ہیں کہ دشمنین کی ذات پاک پر شوقی کے ساتھ اعتراضات جمع کرتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں فرقہ خدا ترسی اور روحانیت سے کام لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہیں اور صحابہ کرامؓ آپ کے اعضاء ہیں۔ جب اعضاء کاٹ دیئے جاویں تو پھر باقی کیا رہ گیا۔ جسم ناقص رہ جاتا ہے اور خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی۔

ان باتوں کو کُن کُن کر بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ وہ اپنی اس قسم کی کارروائیوں سے بھی دشمنوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقعہ دیتے ہیں اور ان کی زبانیں گھلتی ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسلام کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی اندرونی کمزوریوں اور خرابیوں نے یہ ضرورت پیدا کی کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کی تائید اور نصرت کے لیے ایک سلسلہ قائم کر دیتا جو ان غلط فہمیوں کو دلوں سے دُور کر دیتا یہی غرض ہے میرے آنے کی۔ جو سید الفطرت ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات بڑی ہی قابلِ غور ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان کہلا کر صحابہ کی ذات پر حملہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کی عزت پر حملہ کرتے ہیں غیر قوموں خصوصاً عیسائیوں کے بالمقابل ہمارا یہی زبردست دعویٰ ہے کہ آپ کی پاک تعلیم اور صحبت نے ایسی اعلیٰ درجہ کی روحانیت پیدا کی اور بالمقابل مشح کے بارہ حواری بھی درست نہ رہ سکے، لیکن جب یہ عقیدہ ہو کہ پُر ایک یا دو کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہم کو منہ دکھانے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ اس صورت میں ہم ان کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف کی اس سے کیا عزت رہی۔ ایک طرف تو ہم یہ مانتے اور پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ اور نبوت ختم ہو چکی۔ دوسری طرف اس کی تاثیرات کو بیانیہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے سوا کوئی درست نہ ہو سکا اور جب اس پر ان اعتراضوں کو جمع کیا جاوے جو مخالف کرتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا

ہے کہ ایک بھی درست نہیں ہوا بلکہ سارے مُرتد ہو گئے۔

اس عقیدہ کی شناخت کو خوب غور سے سوچو کہ اس کا اثر اسلام پر کیا پڑتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ یوں مخالفت ہوئے اور قرآن شریف کے برخلاف اس طرح پر نہیں کہ لکھتے ہیں کہ اصل قرآن شریف نہیں رہا۔ جو اب موجود ہے وہ محرف و بدل ہو گیا ہے اور اصل قرآن مہدی کسی فار میں لے کر چھپا ہوا ہے اب تک نہیں نکلتا۔ دُنیا گمراہ ہو رہی ہے اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ مخالفت ہنسی کرتے ہیں اور خطرناک توہین کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بقول اُن کے قرآن شریف بھی نہیں ہے اور مہدی ہے کہ وہ فار سے ہی نہیں نکلتا۔ کوئی مسجدِ اَدُمی خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہمیں بتائے کہ کیا یہ بھی دین ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی آدمی رُوحانی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ محض افسانے اور خیالی باتیں ہیں۔ حقیقت اور سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کی رُوحانی قوت اور تاثیر کے ساتھ بھیجا تھا جس کا اثر ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو خدمت اسلام کی کی ہے اور جس طرح پر انہوں نے اپنے خون سے اس باغ کی آبپاشی کی ہے اس کی نظیر دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملے گی اُن کی خدمات اسلام کے لیے نہایت ہی قابلِ قدر اور اعلیٰ درجہ کی ہیں اور جب خدا تعالیٰ کے دین میں سستی واقع ہونے لگتی ہے اور کئی فہم یا مُردِ زمانہ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو کر یہ پاک دین بگڑنے لگتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مامور کر کے بھیجتا ہے جو اُس کے بُلانے بولتا ہے اور رُوح القدس کی تائید اُس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان غلط فہمیوں اور خرابیوں کو دُور کرتا ہے جو عیسیٰ طور پر دین میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اپنے عملی نمونہ اور قدسی قوت کے ساتھ ایک نیا ایمان دُنیا کو خدا تعالیٰ کی ہستی پر بخشتا ہے۔

لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور شعائر اللہ کی پروا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پروا ہو جاتا ہے اور اُس شخص اور ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے چنانچہ چغتائی سلطنت نے جب دین سے غافل ہو کر بائبل کی سی سیرت اختیار کر لی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ سلطنت جو صدیوں سے چلی آتی تھی اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا اور ایک شاعر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

پس انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیئے۔ کھلی اور چھپی ہوئی بدکاریاں آخر انسان پر وہ گھڑی لے آتی ہیں جس کا اُسے آسائش کے ایام میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہر وقت دل پر رہے اور اس کی عظمت و جبروت سے ڈرتا رہے اور اعمالِ صالحہ کی کوشش کرتا رہے اور پھر دُعا کے ساتھ اس کی توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔

اس قدر تفریر اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی کہ مشیر اعلیٰ صاحب نے بڑے تکلف سے ذیل کا سوال آپ سے پوچھا۔

سوال :- آپ کی طرف سے نبی یا رسول ہونے کے کلمات شائع ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ میں عیسیٰؑ سے افضل ہوں اور اور مجی تحقیر کے کلمات بعض اوقات ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔
حضرت اقدس :- ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان باتوں کا خواہشمند نہیں تھا کہ کوئی میری تعریف مجھے اور میں گوشہ نشین کو ہمیشہ پسند کرتا رہا، لیکن میں کیا کروں۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا۔ یہ کلمات میری طرف سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب مجھے ان کلمات سے مخاطب کرتا ہے اور میں بالموافق اس کا کلام سنا ہوں پھر میں کہاں جاؤں ؟ لوگوں کے اعتراضوں اور نکتہ چینوں کی پروا کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں ؟ میں دنیا اور اس کے اعتراضوں کی کوئی حقیقت اور اثر نہیں سمجھتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کو چھوڑنا اور اس کے کلام سے سرگردانی کرنا اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں اور میں اس کو چھوڑ کر کیسے نہیں جاسکتا۔ اگر ساری دنیا میری مخالفت ہو جائے اور ایک تنفس بھی میرے ساتھ نہ ہو بلکہ کل کائنات میری دشمن ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت اس میل کلام اور خطاب کے سامنے ہیج اور مردار ہیں۔ میں ان کی کبھی پروا نہیں کرتا۔ پس کوئی اعتراض کرے یا کچھ کہے میں خدا تعالیٰ کے کلام کو اور خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔

اور یہ بالکل غلط ہے کہ میں انبیاء و رسل یا صلحاء و امت کی تحقیر کرتا ہوں۔ جیسے میں ابرار و انبیاء کا درجہ سمجھ سکتا ہوں اور ان کے مقام و قرب کا جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں اور الجنس مع الجنس کے موافق دوسرے اس درجہ کے سمجھنے سے عاری ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ اور امام حسینؑ کے اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حسینؑ کو سجدہ کریں گروہ ان کے رتبہ اور مقام سے محض ناواقف ہیں اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بناویں گروہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں اور ہم ہرگز تحقیر نہیں کرتے۔

مشیر اعلیٰ :- عیسائی خواہ خدا بناویں لیکن مسلمان تو نبی سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں ایک نبی کی تحقیر ہوتی ہے۔ حضرت اقدس :- ہم بھی حضرت عیسیٰؑ کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی یقین کرتے ہیں اور سچے نبی کی تحقیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت امام حسینؑ کی بھی جائز عزت کرتے ہیں لیکن جب عیسائیوں سے مباحثہ کیا جاوے وہ راضی نہیں ہوتے جب تک حضرت عیسیٰؑ کو اللہ یا ابن اللہ نہ کہا جاوے۔ اس لیے جو کچھ ان

کی کتاب پیش کرتی ہے۔ وہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ ایک کفر عظیم کو شکست ہو۔

شیراعلیٰ :- ان کے مقابل میں اگر ان کی نزدیک جاوے یہ تو اچھی بات ہے مگر ایک بھول صحیح کو توان کی خاطر نہ چھوڑنا چاہیے۔

حضرت اقدس :- اصول صحیح وہ ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ قائم کرے۔ ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں جن پر ہم کو اللہ تعالیٰ چلتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت ان باتوں کو استہزاء کی نظر سے دیکھتا ہے اور یقین نہیں لاتا تو مرنے کے بعد اس کی حقیقت کھل جائیگی اور خود دیکھ لے گا کہ حق پر کون ہے۔

میرے اس دعویٰ پر کہ میں امام حسین سے افضل ہوں شور مچایا جاتا ہے لیکن اگر پوچھا جاوے کہ انبیاء صلیح حسین سے افضل ہے یا نہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے۔

شیراعلیٰ :- پھر آپ کے نزدیک کیا ہے؟

حضرت اقدس :- خدا تعالیٰ نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ میں افضل ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے علاوہ اسلام سے افضل ہیں۔ اسی طرح آنے والا محمدی مسیح موسیٰ صیح سے افضل ہے۔ اس وقت آپ انکار کریں تو کریں لیکن مرنے کے بعد تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون افضل اور حق پر ہے۔ میں اگر اپنی طرف سے شیخی جھلاتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں لیکن اگر کوئی میرے صدق کے نشانات دیکھ کر بھی جھلاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے ہے۔ وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔

آپ جو کچھ کہتے ہیں بطور مقلد کے کہتے ہیں۔ ذاتی بصیرت آپ کو نہیں ہے لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں بطور محقق کے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے بصیرت پا کر کہتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کے مکالمات سُنتا ہوں۔ ہر روز اس کے مخاطبات ہوتے ہیں۔ پھر میں ایک نابینا مقلد کی پیروی کس طرح کروں۔ ہاں اگر کوئی امام حسین کو مجھ سے افضل یقین کرتا ہے اور اس کا کوئی الگ خدا ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ میرے مقابل اس انصافیت کے کون سے نشان اپنی ذات سے دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھا سکتا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو پھر میرے لیے جو تحقیق کی راہ کھلی ہے اس کا انکار نامناسب ہے۔

یہ زری کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ میری زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ میں براہ راست خدا تعالیٰ سے سُنتا ہوں۔ خواہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے یا نگرے ٹکڑے کر دیا جائے میں اس کی بالکل پروا نہیں کرتا۔ میں کبھی اس امر حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ان نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے جن نشانوں

کے ساتھ آدم - نوح - موسیٰ - ابراہیم علیہم السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا۔ میں اب اس دامن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس دردناک کو چھوڑ کر آدم کی جگہ میں کیوں کر جاسکتا ہوں۔

برائین احمدیہ جو برس پہلے کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے وہ شیعوں کے پاس بھی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ہے اس کو کھول کر پڑھو کہ کس قدر نشان اس میں دیئے گئے تھے اور وہ اس وقت دیئے گئے تھے کہ جب کسی کے دہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہ آ سکتی تھیں کہ ایسا ہو جائے گا مثلاً اُس میں لکھا ہے کہ آج تو اکیلا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فوج در فوج لوگ تیرے ساتھ ہوں گے۔ دنیا دار مقابلہ کریں گے مگر وہ اس مقابلہ میں ناکام رہیں گے اور میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اب کوئی مخالفت اس کا جواب دے کہ کیا اس طرح نہیں ہوا۔ جب برائین احمدیہ شائع ہوئی تو سارے ملک میں کوئی آدمی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو۔ قادیان سے باہر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھ لو کہ کس قدر رجوع دنیا کا ہو رہا ہے اور اس ملک سے نکل کر امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ تک اس سلسلہ کی شہرت ہو گئی ہے کیا لوگوں کو اس سلسلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے واسطے کوششیں نہیں کی گئی ہیں۔ کفر کے فتوے دیئے گئے قتل کے مقدمے بنائے گئے۔ جس طرح پرجس کسی کا بس چلا اس نے لوگوں کو باز رکھنا چاہا، لیکن جس قدر مخالفت کی گئی اسی قدر زور کے ساتھ اس سلسلہ کی اشاعت ہوئی اور آفاق میں اس کا نام پہنچ گیا۔ اسی کے موافق جو خدا تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا۔ اب ہمیں کوئی جواب دے کہ کیا انسانی کلام ہو سکتا ہے کہ جو برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرے اور پھر وہ حرفاً حرفاً پوری ہو جاوے اور وہ پیشگوئی ایسی حالت میں کی جاوے کہ اس وقت کوئی آدمی جاننے والا بھی موجود نہ ہو۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر ایسا دعویٰ کرنے والے کو چاہیئے کہ اس کی نظیر پیش کرے۔

پھر اسی برائین میں درج ہے۔ يٰۤاَنۡتَوۡنَ مِنْ حٰكِلٍ فَيَجۡعِ عَمِيۡقٍ وَيَاۡتِيۡكَ مِنْ حٰكِلٍ فَيَجۡعِ عَمِيۡقٍ۔ اگر اس نشان کو دیکھا جاوے تو اپنی جگہ یہ کوئی دس لاکھ نشان ہو گا۔ ہر آدمی نیا آنے والا مہمان اس نشان کو پورا کرتا ہے اور مختلف دیار و اصناف سے خطوط آ رہے ہیں۔ تحائف آ رہے ہیں جس کے واسطے ڈاکخانہ اور محکمہ ریل کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔ پھر کیا یہ معمولی نظر سے دیکھی جانے کے قابل باتیں ہیں۔ ایسے ایسے صدائیں ہزاروں نشان ہیں۔ اب نشانوں کے ہوتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کا انکار کروں اور اس کی باتوں کو چھوڑ دوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا خواہ میری جان بھی چلی جاوے۔

پھر ان نشانات کو الگ رکھو میں تو اپنے اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین رکھتا ہوں اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان دیکھ لے گا۔ ہماری جماعت اس بات کی گواہ ہے اور ان میں شاید ایک بھی ایسا آدمی نہ نکلے جس نے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو پھر آپ ہی بتائیں کہ خدا کی

راہ کو چھوڑ کر میں کس کی بات سن سکوں۔ اس کے مقابل میں جلتی ہوئی آگ میں گود پڑنا میرے لیے آسان ہے مگر اس کو چھوڑنا مشکل۔

دیکھو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی روحیں ان برکات کو محسوس کرتی ہیں جو اس سلسلہ میں داخل ہونے سے ان کو ملی ہیں مگر وہ لوگ جو امام حسینؑ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان کے چال چلن کو اختیار نہیں کرتے اور ان کا اتباع نہیں کرتے وہ یاد رکھیں کہ قیامت کو امام حسینؑ سے الگ بٹھائے جائیں گے۔ اور ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

نواب صاحب :- (شیعہ ہیں) ہم تو حضرت امام حسینؑ کو سجدہ نہیں کرتے البتہ نواسہ رسولؐ سمجھ کر مانتے ہیں۔ حضرت اقدس بر حضرت امام حسینؑ کے نواسہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) یا شہید ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے اور اسی حد تک ان کو ماننا کسی خرابی کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی شان میں بہت بڑا غلو کیا گیا ہے۔ میرے ایک اُستاد بھی شیعہ تھے جو آپ کے ہاں بھی جایا کرتے تھے۔ مجھے بہت سا موقع ملا ہے کہ میں اس غلو کا اندازہ کروں جو وہ امام حسینؑ کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ اتنا ہی ہرگز نہیں مانتے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے یا شہید ہوئے بلکہ وہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب تک وہ طریق اختیار نہ کیا جاوے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس پر حضرت علیؑ اور حضرت امام حسینؑ نے قدم مارا تھا کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تعزینے بنانا اور نوحہ خوانی کرنا کوئی نجات کا ذریعہ اور خدا تعالیٰ سے سچی تعلق قائم کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ خواہ کوئی ساری عمر مگر میں مارتا رہے۔ سچی پیروی الگ چیز ہے اور محض مبالغہ ایک الگ امر ہے۔ جب تک انسان انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا ان کے ساتھ محبت اور ارادت کا دعویٰ محض ایک خیالی امر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

از عمل ثابت کن آل نور سے کہ در ایمان تست

دل چو وادی یوسفے را راہ کنعاں را گزریں

انبیاء و رسل علیہم السلام کے آنے کی غرض
انبیاء و رسل علیہم السلام کے آنے کی غرض

میں رنگین ہو کر ان کے ساتھ سچی محبت کا اقتضای ہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اگر یہ بات نہیں تو سارے دعوے بیچ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ایسی ہی مثال ہے جیسے گورنمنٹ مختلف قسم کی صنعتیں وغیرہ یہاں بھیجتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے۔ اس سے اس کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ لوگ ان صنعتوں کو لے کر ان کی پوجا کریں بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ان نمونوں کو دیکھ کر ان

کی تقلید کریں اور ایسے نمونے خود تیار کریں۔ جو تیار کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جو توجہ نہیں کرتے انکو کوئی فائدہ ان نمونوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی جو لوگ سچی اطاعت کرتے ہیں۔ اور انکے قول و فعل کو اپنے لیے ایک نمونہ قرار دے کر اسی کے موافق اپنا چال چلن اور اندازہ کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان پر بھی اسی رنگ کے برکات اور فیوض کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس قسم کے برکات انبیاء علیہم السلام کو دیکھے جاتے ہیں اور جو ان کی اتباع نہیں کرتے وہ نامر اور ہتھے ہیں۔ یہ نمونہ جب سے انبیاء علیہم السلام آتے رہے ہیں برابر چلا آیا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بجز اس آدمی کے جس کو خدا پر بھی ایمان اور یقین نہ ہو۔

آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خدا تعالیٰ کے ماموروں اور راستبازوں کی سچی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طبقہ اور قسم کے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دنیا کی خواہشوں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بچتی دور اور مجبور ہوتے ہیں۔ ان کی ساری غرض و مقاصد کا مقصد دنیا اور انجام دنیا پر ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ ان کو اس فانی دنیا سے ایک دن قطع تعلق کرنا ہوگا اور مر کر یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے اور پھر خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا۔ وہ دنیا اور اس کے دھندلوں میں کچھ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ یہ بہت ہی بد قسمت گروہ ہوتا ہے اور اکثر حصہ اسی میں مبتلا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء و رسل اور ائمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پوجا کرائی جاتی ہے۔ وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لیے آتے ہیں اور اس واسطے کہ لوگ ان کے کمال نمونہ پر عمل کریں اور ان سے بننے کی کوشش کریں اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے وہ ائمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں کبھی نہیں۔ وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے۔ ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ اس پر قائم ہوں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا۔ **ثُمَّ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ (آل عمران: ۳۲) یعنی اے رسول۔ انکو کہدو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری

اتباع کرو۔ اس اتباع کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے پس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راستباز اور صادق بند ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں جو شخص اس نمونہ کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہوگا۔ ایسا ہی جو لوگ حضرت علیؑ یا حضرت امام حسینؑ کے درجہ کو بہت بڑھاتے ہیں گویا ان کی پرستش کرتے ہیں وہ امام حسین کے مقتعین میں نہیں ہیں اور اس سے امام حسینؑ خوش نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ پیروی کے لیے نمونہ ہو کر آتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ بدوں پیروی کچھ بھی نہیں۔

یہ ایک دم میں کیا سناؤں جو خیالات سالہا سال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دفعۃً دُور نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو وہ قادر ہے کہ فی الفور تبدیلی کر دے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے پرانے غلط خیالات کو چھوڑنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے۔

دلائل صداقت میں سچ کتا ہوں کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے مامور نہ ہوا ہوتا

تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا اور میری ہلاکت ہی میرے کذب کی دلیل ٹھہرتی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میری تھوڑی مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر طرف سے ہر مذہب والے نے میری مخالفت میں حصہ لیا اور بہت بڑا حقدار بنا۔ ہر قسم کی مشکلات اور روکیں میری راہ میں ڈالی جاتی ہیں اور ڈالی گئی ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے صاف نکالا ہے اور ان روکوں کو دُور کر کے وہ ایک جہان کو میری طرف لا رہا ہے اسی وعدہ کے موافق جو بڑا بین احمدیہ میں کیا گیا تھا۔ اس پر بھی میں کتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی میں کامیاب ہو گیا تو میری سچائی میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مشکلات اور روکیں صرف میری ہی راہ میں نہیں ڈالی گئیں بلکہ شروع سے سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جب کوئی راستباز اور خدا تعالیٰ کا مامور و مرسل دُنیا میں آتا ہے تو اُس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کی منہی کی جاتی ہے اُسے قسم قسم کے دُکھ دیئے جاتے ہیں مگر آخر وہ غالب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام روکوں کو خود اٹھا دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے مشکلات پیش آئے اب جو پرانے ایک نہایت ہی دردناک واقعہ لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا

دعویٰ کیا تو ابوہل اور چند اور لوگ بھڑکے اور مخالفت کے واسطے اُٹھے۔ انہوں نے یہ تجویز کی کہ ابوطالب کے پاس جا کر شکایت کریں۔ چنانچہ ابوطالب کے پاس یہ لوگ گئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں اور معبودوں کو بُرا کہتا ہے اس کو روکنا چاہیے چونکہ ایک بڑی جماعت یہ شکایت لے کر گئی تھی اس لیے ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کے سامنے آپ سے دریافت کریں۔ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک چھوٹا دالان تھا اور ابوطالب کے پاس صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ باقی تھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چچا کے پاس بیٹھ جائیں مگر ابوہل نے یہ دیکھ کر کہ آپ یہاں آکر بیٹھیں گے شرارت کی اور اپنی جگہ سے کود کر وہاں جا بیٹھا تاکہ جگہ نہ رہے اور سب نے مل کر ایسی شرارت کی کہ آپ کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ رکھی۔ آخر آپ دروازہ ہی میں بیٹھ گئے۔

اس دردناک واقعہ سے اُن کی کسی شرارت اور کم ظرفی ثابت ہوتی ہے غرض جب آپ بیٹھ گئے تو ابوطالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس واسطے بلایا ہے۔ یہ کہہ کے رئیس کھٹے ہیں کہ تو اُن کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے چچا میں تو ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ایک بات مان لو تو عرب اور عجم سب تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کونسی ایک بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو سب کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور بھڑک اُٹھے اور مکان سے نکل گئے اور پھر آپ کی راہ میں بڑی روکیں اور مشکلات ڈالی گئیں۔

تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور ماموروں کے مقابلہ میں قسم کی کوششیں ان کو کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں لیکن خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ساری کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بعض شریف الطبع اور سعید لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں۔ إِنْ يَلَيْتُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَلَيْتُ صَادِقًا يُضَيِّبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْبُدُكُمْ (المومن: ۲۶) صادق کا صدق خود اس کے لیے زبردست ثبوت اور دلیل ہوتا ہے۔ اور کاذب کا کذب ہی اس کو ہلاک کر دیتا ہے پس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم اتنا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ ایک راہ راستباز کی شناخت کی رکھی ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر اُن کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔

اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے دَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ تَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْبَيِّنَاتِ (ال عمران: ۵۶) کہ میں تیری جماعت اور تیرے گروہ کو منکروں پر قیامت تک غالب

رکھوں گا اور اُن میں ترقی اور عروج و دل کا۔

میں اس بات کا کیونکر انکار کر سکتا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ملک، ملکہ دار تاج اور ہر قسم کے معزز لوگ یہی ہوں گے۔ لوگوں کے نزدیک یہ انہونی بات ہے مگر میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہی ہو گا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بلکہ مجھے وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے ہیں جو گھوڑوں پر سوار تھے۔

یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اب اس وقت کوئی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ہو گا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین و دنیا ان میں ہی آجائیں گے اس وقت کسی کو خیال ہو سکتا تھا کیونکہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے حجرہ میں آجائے تھے اور لوگ ایسی باتوں کو سُکر اور گھر جا کر استہزاء کرتے تھے کہ گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ دعوے ہیں۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔

ماورپانی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اسی طرح پر سعید الفطرت مومن مامور کو اس کی ابتدائی حالت میں جبکہ وہ ابھی مخفی رہتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سالیقین رکھا ہے لیکن جب بہت سے مسلمان فوج و ر فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا جیسے فرمایا اِذَا جَاءَكَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَنْوَاجًا رَانَعْمَ (۳۰) حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی جیسے جب دن چڑھا ہو تو پھر مجر شہر کے کون انکار کرے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ پس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دُعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے اور قبولِ حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو۔

نواب صاحب :- آپ میرے لیے ایمان کی دُعا کریں۔ دنیا سے تو آخر ایک دن مر ہی جانا ہے۔ حضرت اقدس :- اچھائیں تو دُعا کروں گا مگر آپ کو بھی ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو دُعا کے واسطے ضروری ہیں۔ میرے دُعا کرنے سے کیا ہو گا جب آپ توجہ نہ کریں۔ بیمار کو چاہیے کہ طبیب کی ہدایتوں اور پرہیز پر بھی تو عمل کرے۔ پس دُعا کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح بھی کرے۔ شیر علی :- کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی۔

حضرت اقدس :- ہاں عمر کے متعلق مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انہی کے قریب ہوگی۔ اور حال میں ایک روٹیا کے ذریعہ

یہ بھی معلوم ہوا کہ ۱۵ سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے۔
 (اس پر حضرت اقدس نے رؤیا سنایا جو الحکم میں درج ہو چکا ہے۔ ایڈیٹر)
 مشیر اعلیٰ :- جناب کی عمر کیا ہوگی ؟
 حضرت اقدس :- ۶۵ یا ۶۶ سال۔

جب ایک عقیدہ پُرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوٹنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سُن سکتا بلکہ خلاف سُننے پر وہ خون تنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جیسے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔

مشیر اعلیٰ :- اصل میں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، ہے بھی عظیم الشان۔
 حضرت اقدس :- یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ تو خلافتِ الہی ہے۔ جو میری مخالفت کرتا ہے وہ میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور نخلص اور متقی گروہ میں شامل کرے۔

یہ انقلاب عظیم الشان جو مسلمانوں کی اس حالت میں ہونے والا ہے اگر یہ انقلاب ہو تو سمجھ لو کہ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ جھوٹا ٹھہرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔

مسیح موعود جو نام رکھا ہے اور کبیر الصلیب اس کا کام مقرر فرمایا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عیسائیت کا زمانہ ہو گا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہو گا۔ چنانچہ اب دیکھ لو کہ تیس لاکھ کے قریب آدمی مُرتد ہو چکے ہیں۔ اور پھر ان مرتدین میں شیخ، سید، مغل، پٹھان ہر قوم ہر طبقہ کے لوگ ہیں۔ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ کوئی شہر نہیں جہاں ان کی چھاؤنی نہ ہو اور انہوں نے اپنا سکندر نہ چھایا ہو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک بناوٹی اور مصنوعی خدا بنایا جاوے اور اس کی پرستش ہو۔ پھر یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے پیچھے نبی اور افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں آپ کی شانِ پاک میں ہر قسم کی گستاخیاں اور ہرزہ گوئیاں روا رکھی گئیں جن کو سکندر بدن پر لہرزہ پڑ جاتا ہے اور کوئی نیک انسان اُن کو سُن ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی غیرت

کب روارکھ سکتی ہے کہ یہ گالیاں اسی طرح پرودی جائیں اور اسلام کی دستگیری اور نصرت نہ ہو حالانکہ اس نے آپ وعدہ فرمایا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلَهُ لَمَّا نَفْطُونُ (الحجر: ۱۰) یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمانہ کی یہ حالت ہو اور اللہ تعالیٰ باوجود اس وعدہ کے پھر خاموش رہے۔

بے باک اور شوق عیسائی قرآن شریف کی یہاں تک بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استنجہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کے افتراء باندھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور وہ لوگ ان میں زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی اور پھر مرتد ہو کر اسلام کی پاک تعلیم پر ٹھٹھا کرنا اپنا شیوہ بنالیا ہے۔ یہ حالت بیرونی طور پر اسلام کی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے تو کیا یہ وقت خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو وہ اپنے پاک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے رکھتا ہے خاموش میں لانے والا نہ تھا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا اور مجھے مامور کیا۔ اس وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلَهُ لَمَّا نَفْطُونُ میں کیا تھا

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی اور نواب صاحب اور مشیر اعلیٰ صاحب خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ:-

اذان میں باتیں کرنا منع نہیں ہیں آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں کیونکہ بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے ان کو نہیں پوچھتا اور پھر رفتہ رفتہ وہ بُرا نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ جو مشکوک پیدا ہوں اُن کو فوراً باہر نکالنا چاہیے۔ یہ بُری غذا کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر نکالی نہ جائیں تو سوء مضمی ہو جاتی ہے۔

جب یہ حضرت فرما چکے تو سلسلہ کلام حسب ذیل طریق پر شروع ہوا۔

مشیر اعلیٰ:- میرے نزدیک اہم امور یہی تھے جو ان الفاظ کے متعلق میں نے پوچھے ہیں۔

نواب صاحب:- حضرت کے اشتہار میں بھی یہی ہے اور زبانی بھی وہی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت اقدس:- دراصل انسان کو بعض اوقات بڑے ہی مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ ان مشکلات میں پڑ کر ہدایت اور حقیقت کی راہ سے دُور جا پڑتا ہے۔ یہودیوں کو بھی اسی قسم کے مشکلات پیش آئے۔ اُنہوں نے تورات میں بھی پڑھا تھا کہ خاتم الانبیاء ان ہی میں

ہوگا۔ وہ ان ظاہر الفاظ پر مجھے ہونے سے بچب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے تو ان کو آپ کے قبول کرنے میں بھی وقت اور شکل پیش آئی کہ خاتم الانبیاء تو ہم میں ہی سے ہوگا مگر ان کو یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ آنے والا خاتم الانبیاء بنی اسمعیل میں سے ہونے والا تھا اور وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ تم اس سوال پر مت جھگڑو بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبوت کے ثبوت دیکھو اس میں میں یا نہیں جبکہ انبیاء علیہم السلام کے خواص اور نشانات اس کے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں ماننے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیئے۔ اسی طرح پراہنوں نے ملاکی نبی کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایلیاء آسمان سے اترے گا لیکن جب حضرت مسیح نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو اس وقت یہودی اس بات میں پھنسے۔ انہوں نے مسیح سے یہی سوال پیش کیا کہ ایلیاء کا آسمان سے آنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح ہی ایلیاء آئے گا اور ایک طرح پر وہ یہ مصیبت سمجھنے میں حق پر تھے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ اور نظیر ان میں موجود نہ تھی۔ لیکن حضرت مسیح نے یہی کہا کہ آنے والا ایلیاء یوحنا بن زکریا کے رنگ میں آگیا ہے۔ وہ اس بات کو مصلحا کب مان سکتے تھے۔ ایک یہودی نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی کرتا ہے کہ ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہم مسیح پر کس طرح ایمان لائیں بلکہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر آگے رکھ دیں گے۔

مامورین اللہ کی شناخت کے معیار

غرض ظاہر الفاظ پر آنے والے بعض اوقات سخت دھوکا کھا جاتے ہیں۔ پیشگوئیوں میں استعارات اور مجازات سے ضرور کام لیا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو ظاہر الفاظ پر ہی حل کر بیٹھتا ہے اسے عموماً ٹھوک لگ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا مدعی ہے وہ ان معیاروں کی رو سے سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں جو راستبازوں کے لیے مقرر ہیں پس اگر وہ ان معیاروں کی رو سے صادق ثابت ہو تو سعادت مند اور ترقی کا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لاوے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی شناخت کے لیے تین بڑے معیار ہوتے ہیں:-

۱۔ اول یہ کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بھی اس کی مؤید ہیں یا نہیں۔

۲۔ دوم اس کی تائید میں سماوی نشانات صادر ہوتے ہیں یا نہیں۔

۳۔ سوم نصوص غلیظہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں یا آیا وقت اور زمانہ کسی ایسے مدعی کی ضرورت بھی بتاتا ہے یا نہیں۔

ان تینوں معیاروں کو ملا کر جب کسی مامور اور راستباز کی نسبت غور کیا جائے گا تو حقیقت کھل جاتی

ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں اب میرے دعویٰ کو پرکھ کر دیکھ لو کہ آیا یہ ان تین معیاروں کی رو سے سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کسی مدعی کی ضرورت کا داعی ہے یا نہیں؟ پس ضرورت تو ایسی صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی نہیں ضرورت ہی نہیں۔ اسلام پر اس صدی میں وہ وہ حملے کئے گئے ہیں جن کے سننے اور بیان کرنے سے ایک مسلمان کے دل پر لرزہ پڑتا ہے۔

سب سے بڑا فتنہ اس زمانہ میں نصاریٰ کا فتنہ ہے جنہوں نے اسلام کے استیصال کے واسطے کوئی دقیقہ فروگذاشت ہی نہیں کیا ان کی کتابوں اور رسالوں اور اخباروں اور اشتہاروں کو جو اسلام کے خلاف ہیں اگر جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے اور پھر تیس لاکھ کے قریب مُرتد ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آریوں، برہمنوں اور دوسرے آزاد خیال لوگوں کو ملایا جائے تو پھر دشمنان اسلام کے حلوں کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اسی صورت میں کہ اسلام کو پاؤں کے نیچے کچلا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت نہ تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے دین کی حمایت کرتا۔۔۔ اور اپنے وعدہ کے موافق اس کی حفاظت فرماتا اور اگر عام حالت کو دیکھا جائے تو وہ ایسی خراب ہے کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ فتنی و فوج کا وہ حال ہے کہ علانیہ بازاری عورتیں بدکاری کرتی ہیں۔ معاملات کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ تقویٰ اور طہارت اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے حامی اور محافظ شرع متین کہلاتے تھے۔ ان کی خانہ جنگی اور اپنی عملی حالت کی کمزوری نے اور بھی ستم برپا کر رکھا ہے عوام جب ان کی حالت بد دیکھتے ہیں تو وہ حدود اللہ کے توڑنے میں اور بھی دلیری سے کام لیتے ہیں۔ غرض اندرونی اور بیرونی حالت بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے۔

پھر دیکھنا ہے کہ آیا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ میں کسی آنے والے کا وعدہ دیا گیا ہے سو قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر اکبر ختم ہوا اور دوسرا سلسلہ جو اسی سلسلہ کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے چنانچہ تورات میں بھی آپ کو شیل موسیٰ کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو شیل موسیٰ ٹھہرایا گیا جیسے فرمایا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَمُ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل : ۱۷) پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر اکبر ختم ہو گیا۔ اسی سلسلہ کی مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اسی وقت اور اسی زمانہ پر جب حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے مسیح محمدی بھی آتا اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح موسوی

چودھویں صدی میں آیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی چودھویں صدی میں آتا۔ اگر کوئی اور نشان اور شہادت مذہبی ہوئی تب بھی اس سلسلہ کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمدی آوے مگر یہاں تو صدمہ اور نشان اور دلائل ہیں پھر آنے والے کو اسی اُمت میں سے ٹھہرایا گیا ہے جیسے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۵۴) میں فرمایا گیا ہے اور اسی طرح پر احادیث میں بھی آنے والا اسی اُمت سے ٹھہرایا گیا ہے جبکہ فرمایا ہے وَاَمَّا مَكْمُكُمْ - اب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بوضاحت شہادت دیتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی اُمت میں سے ہوگا اور ضرورت بجائے خود داعی ہے کیونکہ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہانگیر ان مخالفوں کا بس چلے اسلام کو نابود کر دیں۔

پھر دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس کے آنے کا وقت کونسا ہے سلسلہ موسوی کے ساتھ مماثلت تامہ کا تقاضا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اسی اُمت میں سے ہوگا۔ چودھویں صدی میں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آنے کا وہ وقت ہے جبکہ صلیب پرستی کا غلبہ ہوگا کیونکہ کبر صلیب اس کا کام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک انقلاب عظیم کی خبر قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا۔ وہ انقلاب کیسا ہے؟ سواری بھی بدل جاوے گی۔ اونٹنوں اور اونٹنیوں کی سواریاں بیکار ہو جائیں گی۔ اب دیکھو کہ ریلوے کی ایجاد نے اس پیشگوئی کو کس طرح پورا کیا ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ جہاز ریلوے جو بن رہی ہے تو تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان بھی ریل ہی دوڑتی نظر آئے گی اور پھر اخبارات اور رسالہ جات کی اشاعت کے اسباب کا پیدا ہو جانا جیسے پریس ہے ڈاک خانہ ہے اور تاروں کے ذریعہ سے کل دنیا ایک شہر کے کم میں ہو گئی ہے۔ دریا پیرے گئے ہیں اور نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ طبقات الارض کے عالموں نے زمین کے طبقات کو کھود ڈالا ہے غرض وہ تمام ایجادات اور علوم و فنون کی ترقیاں جو مسیح موعود کے زمانہ کی علامتوں میں سے قرار دی گئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد انکار اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کا آنا اور مامور ہونا افسوسناک بات نہیں بلکہ افسوسناک یہ ہر ہوتا اگر کوئی مامور ہو کر نہ آیا ہوتا۔ ان علامات اور نشانات کو چھوڑ کر ایک اور بات بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور اکابر امت جو پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے قبل از وقت میرے آنے کی خبر دی ہے۔ بعض نے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور بعض نے اور الفاظ میں بھی کی ہے۔ ان میں سے شاہ نعمت اللہ ولی نے

شہادت دی ہے اور میرا نام لے کر بتایا ہے۔ اسی طرح پراکب اہل اللہ بزرگ گلاب شاہ مجذوب تھے جنہوں نے ایک شخص کریم بخش ساکن جالپور ضلع لودھیانہ سے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور اس نے کہا کہ وہ قادیان میں ہے کریم بخش کو قادیان کا شہر پڑا کہ شاید لودھیانہ کے قریب کی قادیان میں ہوں۔ مگر آخر اس نے بتایا کہ یہ قادیان نہیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لودھیانہ میں آئے گا اور مولوی اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ اس کا یہ سارا بیان چھپ چکا ہے اور کل گاؤں کریم بخش کی راستبازی اور نیکو کاری کی شہادت دیتا تھا اور جس وقت وہ بیان کرتا تھا تو رو پڑتا تھا۔ اس نے گلاب شاہ سے یہ بھی کہا کہ علیتی تو آسمان سے آئیگا اس نے جواب دیا کہ جو آسمان پر چلا جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔

اس پیشگوئی کے موافق کریم بخش میری جماعت میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو روکا اور منع بھی کیا مگر اس نے کہا کہ میں کیا کروں یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے میں اس شہادت کو کیونکر چھپاؤں غرض اس طرح پر بہت سے اکابر امت گذرے ہیں جنہوں نے میرے لیے پیشگوئی کی اور تہ بتایا۔ بعض نے تاریخ پیدائش بھی بتائی جو چراغ دین ۱۲۶۸ ہے۔

اور اس کے علاوہ وہ نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ بھی پورے ہو گئے۔ منجملہ انکے ایک کسوف و خسوف کا نشان تھا۔ جب تک کہ یہ کسوف و خسوف کا نشان نہیں ہوا تھا یہ مولوی جو اب میری مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہیں اس کی سچائی کے قائل تھے اور یہ نشان بتاتے تھے کہ مسیح و مہدی کا یہ نشان ہو گا کہ رمضان کے مہینہ میں سورج اور چاند کو گرہن ہو گا۔ لیکن جب یہ نشان میرے دعویٰ کی صداقت کی شہادت کے لیے پورا ہو گیا تو پھر جس منہ سے اقرار کیا کرتے تھے اسی منہ سے انکار کرنے والے ٹھہرے کسی نے تو سرے سے اس حدیث ہی کا انکار کر دیا اور کسی نے اپنی کم سمجھی اور نادانی سے یہ کہہ دیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن ہونا چاہیے حالانکہ پہلی رات کا چاند تو خود گرہن ہی میں ہوتا ہے اور علاوہ بریں حدیث میں تو قرآن لفظ ہے جو پہلی رات کے چاند پر بولا ہی نہیں جاتا۔

غرض اس طرح ہر جس قدر نشان تھے وہ پورے ہو گئے مگر یہ لوگ ہیں کہ محض میری مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے سچے اور پاک رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں اور آپ کی تکذیب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے۔ ان نشانوں اور علامات کے بعد پھر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کیا مدعی کے اپنے ہاتھ پر کوئی نشان اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس قدر نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کئے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں

اور غباروں تک پہنچی ہوئی ہے اور اگر میری جماعت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا جائے تو میں امید نہیں کرتا کہ کوئی شخص ایک بھی ایسا نکلے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا اور پھر یہ کہ نشانوں کی بارش برس رہی ہے۔ اولیاء اللہ کی اسی لیے حرمت اور تکریم کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ اس تعلق کا ایک زندہ اور سچا نمونہ پیش کرتے ہیں یعنی خوارق کا صدور ان سے ہوتا رہتا ہے اور نشانات ہی سے وہ واجب العزت ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں مجھے حق ہے کہ وہ لوگ جو میری اس بات سے کہ میں امام حسین سے افضل ہوں گھبراتے ہیں بجائے اس کے کہ مجھ پر اعتراض کریں صاف طور پر میرے مقابل میں آئیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جس قسم کے نشانات ہیں اپنی سچائی اور منجانب اللہ ہونے کے پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے نشانات تم بھی پیش کرو اور پھر اسی قدر تعداد میں دکھاؤ۔ میں مرتبہ نہیں سنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا۔ جس کو حوصلہ ہے اور جو امام حسین کو سجدے کرتے ہیں وہ ان کے خوارق اور نشانات کی فہرست پیش کریں اور دکھائیں کہ کس قدر لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں۔ اس مقابل میں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ واقعات میں تافہ تنگ ہے۔ مبالغہ سے ایک بات کو پیش کر دینا اور ہے اور حقیقی طور سے واقعات کی بنا پر اسے ثابت کر دکھانا مشکل ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا سچا پرستار ہے اسے کسی دوسرے سے کیا واسطہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ثابت کیا جاوے کہ آیا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے اپنے ساتھ دلائل اور نشانات بھی دکھاتا ہے یا نہیں۔ جب ثابت ہو جاوے کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی ارادت کو منتقل کرے۔

غرض یہ بین ذریعے ہیں جن سے ہم کسی مامورین اللہ کو شناخت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس منہاج کو چھوڑ کر جو اس کو آزما نا چاہے وہ غلطی کھاتا ہے اور اس کو راہ راست مل نہیں سکتا لیکن منہاج نبوت پر میرے ساتھ دلائل و براہین اور آیات اللہ کا زبردست لشکر ہے اگر کوئی اس پر بھی نہ مانے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کار و بار اور سلسلہ میرا قائم کردہ تو ہے نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور وہی اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ انسانی تجاویز اور منصوبے چل نہیں سکتے آخر تک کر رہ جاتے ہیں۔ وہ شخص بڑا ہی ظالم اور نصیبت ہے جو خود ایک بات گھڑ لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ کو وحی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کبھی بامراد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ ایسے مفسرِ اوست ظالم کو مدلت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایک شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر ایک وحی پیش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اسے سچا کرتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کر رہا ہے تو پھر اس سے انکار کرنا اچھا نہیں۔ پس

انسان کو چاہیے کہ شیر کی طرح نہ ہو۔ عجب روشنی اس وقت پھیل رہی ہے۔ اس سے منہ موڑنا خوب نہیں
ہر شخص جو اعتراض اور نکتہ چینیال رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس دروازہ پر بیٹھ کر اپنے شکوک کو رفع کرے
لیکن جو یہاں تو بیٹھتا نہیں اور دریافت نہیں کرتا اور گھر جا کر نکتہ چینیال کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی تلوار
کے سامنے آتا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔

دیکھو افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مغتری ہمیشہ غائب و خاسر رہتا ہے۔ قَدْ خَابَ مَنِ
اِنْتَرَىٰ دَلَّةً (۶۲) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افتراء کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ
ڈالیں گے اور الیہا ہی فرمایا مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِنْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا (الانعام: ۲۲) ایک شخص
ان باتوں پر ایمان رکھ کر افتراء کی جرأت کیونکر کر سکتا ہے۔ ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چیز پڑی
بن جائے تو اس کو مراد دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ ہی کی مقتدر حکومت
میں یہ اندھیر ہے؟ کوئی شخص جھوٹا دعویٰ مامورین اللہ ہونے کا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی
تائید کی جائے۔ اس طرح تو دہریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مغتری ہلاک
کیا جاتا ہے۔ پھر کون نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ ۲۵ سال سے قائم ہے اور لاکھوں آدمی اس میں داخل ہوئے
ہیں۔ یہ باتیں معمولی نہیں بلکہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ محض ذاتی خیالات بطور دلیل مانے نہیں جاسکتے ایک
ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا۔ بلا دلیل اس کو کون مانے گا؟ بلکہ
اس سے دلیل مانگے گا۔ پس میں نہیں کہتا کہ بلا دلیل میرا دعویٰ مان لو۔ نہیں منہارج نبوت کے لیے جو معیار
ہے اس پر میرے دعویٰ کو دیکھو۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں خدا سے وحی پاتا ہوں اور
منہارج نبوت کے تینوں معیار میرے ساتھ ہیں اور میرے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں۔

(الحکم جلد ۳ نمبر ۱۲ صفحہ ۳ تا ۷ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ء)

(البدیع جلد ۳ نمبر ۲۰، ۲۱ صفحہ ۳ تا ۵ مورخہ ۲۴ مئی و یکم جون ۱۹۰۴ء)

۱۳ جنوری ۱۹۰۴ء

صبح کے وقت منشی ارڈا صاحب نقشہ نویس ریاست پور تھلہ نے حضرت اقدس سے نیاز حاصل
کیا تو آپ نے فرمایا:-

میں نے آواز تو رات کو ہی شناخت کر لی تھی مگر طبیعت کو تکلیف تھی اس لیے بلا نہ سکا۔

منشی صاحب موصوف نے جناب خالص صاحب محمد خاں صاحب انسر بگی خانہ سرکار کپورتھلہ کی

وفات کا واقعہ سنایا جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

نیکی کرنے والے کی اولاد کو بھی اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ یہ دُنیا فنا کا مقام ہے اگر ایک مرجاتا ہے تو پھر دوسرے نے کونسا ذمہ لیا ہے کہ وہ نہ مرے گے۔ دُنیا کی وضع ایسی ہی ہے کہ آخر قضا و قدر کو ماننا پڑتا ہے۔ دُنیا ایک سرائے ہے اگر اس میں آتے ہی جاویں اور نہ نکلیں تو کیسے گذارہ ہو۔

انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا وجود تدر کے لائق نہیں لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا۔

موت کے وقت انسان کو دہشت ہوتی ہے مگر جب مجبوراً وقت قریب آتا ہے تو اسے قضا و قدر پر راضی ہونا پڑتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں سے تعلقات دنیاوی خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔

(المبداء جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۴ء)

۳۰ جنوری ۱۹۰۴ء

بعد نماز مغرب

طاعون کا ذکر ہوتا رہا کہ اب فردی کا
مہینہ آگیا ہے اس کا زور ہوگا چنانچہ

خدا تعالیٰ پر سچے ایمان کی ضرورت

مختلف مقامات سے اس کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ

ضروری بات خدا شناسی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزا سزا پر ایمان ہو۔ اسی کی کمی سے دُنیا میں فسق و فجور ہو رہا ہے لوگوں کی توجہ دُنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف بہت ہے دن اور رات یہی فکر ہے کہ کسی طرح دُنیا میں دولت و جاہت عزت ملے جس قدر کوشش ہے خواہ کسی پیرایہ میں ہی ہو مگر وہ دُنیا کے لیے ہے خدا تعالیٰ کے لیے ہرگز نہیں۔ دین کا اصل لب اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو مگر اب مولوی و عظمیٰ کرتے ہیں تو ان کے وعظ کی بھی علت غائی یہ ہوتی ہے کہ اسے چار پیسے مل جاویں جیسے ایک چور باریک در باریک چیلے چوری کے لیے کرتا ہے ویسے ہی یہ لوگ کرتے ہیں ایسی حالت میں بجز اس کے کہ عذاب الہی نازل ہو اور کیا ہو سکتا ہے۔

ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطہر و برگزیدہ قرار دیتے ہیں۔ اب لوگوں سے کوئی پوچھے کہ خدا تعالیٰ جو امر ہمیں فرماتا ہے کیا ہم اس کی نافرمانی کریں۔ اگر ان باتوں کا اظہار نہ کریں تو مصیبت میں داخل ہو۔ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمائے

ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کے مطابق تو وہ بھی خود ستانی ہوگی۔

خود ستانی کرنے والا حق سے دور ہوتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ فرمائے تو پھر کیا کیا جائے۔ یہ اعراض ان نادانوں کا صرف مجھ پر ہی نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کر جس قدر نبی۔ رسول۔ ازکیا اور مامور گذرے ہیں، سب پر ہے۔ ذرا غور کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ مامور کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کے لیے اجتناء اور اصطفا ہو اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خصوصیت چاہیے کہ خدا تعالیٰ کل مخلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے۔

خدا تعالیٰ کی نظر خطا جانے والی نہیں ہوتی۔ پس جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (سورۃ الانعام: ۱۲۵) اس سوال کا آخر حاصل یہ ہے کہ وہ ہمیں مفتری کہیں گے مگر پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ جب خدا ہے کہ اس قدر عرصہ دراز سے برابر افترا کا موقعہ دیئے چلا جاتا ہے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ وقوع میں آتا ہے۔ اگر مفتریوں کیساتھ خدا تعالیٰ کے یہ سلوک ہیں اور اس طرح سے اُن کی تائید اور نصرت کی جاتی ہے جیسے کہ ہماری تو پھر کل انبیاء کو بھی انہیں مفتری قرار دینا پڑے گا۔ وہی علامات اور براہین جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی صداقت کے نشان اور دلیل تھے وہی اب بھی موجود ہیں جسے خدا تعالیٰ منتخب کرے اگر وہ اس کی تعریف نہ کرے تو کیا گناہ کہے اس سے خدا پر حروف آتا ہے کہ اس کا انتخاب گنہگار تھا ہے۔

اگر دنیا کے مجازی حکام اہل کو بھی دیکھو تو وہ بھی حتی الوسع کشری۔ یغثنی۔ ڈپٹی کشری وغیرہ کے عدلوں کے لیے انہیں کو انتخاب کرتے ہیں جو کہ ان کی نظریں لائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ حکام اہل کی نظریں نالائق اور ذمہ داریوں کی بجائے آوری کے ناقابل ہوں تو انتخاب نہیں کئے جاتے۔ پس اسی طرح مامورین وغیرہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں نالائق اور بختے اور اشتیاء ہوں تو پھر لوگوں کو مڑکی بنانے کی خدمت اُن سے کیسے لی جاوے۔

یہ ایک نکتہ ہے کہ ان کا جو اعراض ہوتا ہے وہ صرف میری ذات پر نہیں ہوتا۔ بلکہ عام ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر جس قدر نبی اس وقت تک گذرے ہیں۔ سب اُس میں شامل ہوتے ہیں۔ بھلا وہ ایک اعراض تو کر کے نکلا دیں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی پر نہ ہوا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے لوازم تمام اس وقت ردی ہو گئے تھے۔ دل حلاوت ایمان سے خالی ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت کے خیال نے دلوں پر تعریف کر لیا ہے ایک گھرے بحر ظلمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بڑی ضرورت اور احتیاج اس امر کی ہے کہ وہ تقویٰ جس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کتاب اللہ نازل ہوئی، حاصل ہو۔ ایک مڑوہ ایمان لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے اس ایمان کی کوئی نشانی بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور اسی باعث سے یہ وبال ان لوگوں پر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم نماز ادا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، کلمہ نہیں پڑھتے۔ ان کم بختوں کو اتنی خبر نہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

موت ہوئے تھے تو یہودی بھی تو سب عبادتیں کرتے تھے پھر وہ کیوں غضوب ہوئے ؟

ان کی نہایت بد قسمتی اور شقاوت ہے کہ بھلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ کب کہا جاتا ہے کہ ظالم متقی ہے، ظالم مومن ہے۔ صرف چھلکے اور پوست پر نازاں میں اور مغز کو ہاتھ سے کھو دیا ہے جو کہ دین کی اصل روح ہے۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ روح دوبارہ پیدا کرے۔ اگر ان لوگوں میں تقویٰ اور معرفت ہو تو یہ اعراض کر کے خود ہی نادم ہوں۔

سوادِ اعظم کی حقیقت

ایک یہ اعراض کرتے ہیں کہ سوادِ اعظم حیاتِ مسیح کا قائل ہے۔ اگر سوادِ اعظم کے یہ معنی ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہو تو اس کی بات

سچی ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہودی و عیسائی قوم کا بھی سوادِ اعظم تھا۔ وہ اہل کتاب ہی تھے۔ بڑے بڑے عالم۔ فاضل۔ عابد ان میں موجود تھے۔ ان کے معیار سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کی شہادت معتبر مان لینی چاہیئے۔

اصل سوادِ اعظم وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور علی و جبر البصیرت خدا تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے اور ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔ بھلا سوچ کر دیکھو کہ جس راہ میں بچھو۔ سانپ اور درندے وغیرہ ہوں۔ کیا دس ہزار اندھے اس کی نسبت کہیں کہ یہ راہ اختیار کرو تو کوئی ان کی بات مانے گا ؟ اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ سب مریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علی و جبر البصیرت بلاتا ہوں اگرچہ آپ ایک فرد واحد تھے لیکن آپ کے مقابل ہزار ہا منکرین کی بات قابلِ اعتبار نہ تھی جو آپ کی مخالفت کرتے تھے۔

اب اس وقت ایک سوادِ اعظم نہیں ہے بلکہ کئی سوادِ اعظم ہیں۔ انیونیوں، جھنگیوں، چرسیوں، شرابیوں وغیرہ کا بھی ایک سوادِ اعظم ہے۔ منقوع پرستوں کا بھی ایک سوادِ اعظم ہے تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سند پکڑا جائے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سودۃ سبا: ۱۸۰) کہ شاکر اور بھدار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقویٰ عطا کیا ہے وہ خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سوادِ اعظم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اُمۃً کہا ہے۔ حالانکہ وہ ایک فرد واحد تھے مگر سوادِ اعظم کے حکم میں تھے۔

یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ شرارتوں، منصوبوں اور حیلہ بازیوں میں رہتے ہیں۔ ان کا عمل ایک باشت بھی آسمان پر جا سکے اور وہ ان نیک بندوں کے برابر ہوں۔ جن کی عظمت خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ عبداللطیف کی ہی ایک نظیر دیکھ لو کہ بار بار موقع ملا کہ جان بچا دے مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے حق کو پایا اس کے آگے جان کیا شے ہے۔ سوچ کر دیکھو کیا جھوٹ کے واسطے دیدہ و انتہ کوئی جان جیسی عزیز شے دے سکتا ہے۔

اکثرت کی بدیہی

ایک بدیہی ان لوگوں کی یہ ہے کہ اگر محبت حاصل نہیں کرتے اور دُور دُور رہتے ہیں۔ ان کے اسلام کی مثال ایک تصویر کی مثال ہے کہ اس میں نہ ہڈی نہ گوشت، نہ پوست، نہ خون، نہ روح۔ پھر اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اس کثرت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ آپ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک اپنا اور ایک مسیح موعود کا۔ اور درمیانِ زمانہ کو جس میں ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچی اور کثرت ہوئی فوجِ اعوج کہا ہے پھر اصل میں یہ کثرت بھی نہیں ہے خود ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا الگ مذہب ہے۔ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے۔ جب یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہ آوے گا؛ خود انہی میں سے ہیں جو مانتے چلے آئے ہیں کہ مسیح اسی اُمت میں سے ہوگا۔ مدیون میں اِمَّا مَنكُم مِّنْكُم موجود ہے۔ سورہ نور میں مَنكُم ہے۔

معراج میں آپ نے اسرائیلی مسیح کا علیہ اور دیکھا اور آنے والے اپنے مسیح کا اور علیہ بتلایا۔ پھر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ ان تمام نبوتوں کے بعد اور ان کو کیا چاہیے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲۰۱ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

نیز (البدرد جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۸ فروری ۱۹۰۴ء نمبر ۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

۳۱ جنوری ۱۹۰۴ء

صبح کی سیر

عذابِ الہی کی ضرورت

إِنَّ مِّنْ تَزْوِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا تَبْلُ يَذْوِرُ
الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۱۔

(سورۃ بنی اسرائیل: ۵۹) یہ اسی زمانہ کے لیے ہے کیونکہ اس میں ہلاکت اور عذاب مختلف پیرایوں میں ہے کہیں طوفان ہے کہیں زلزلوں سے کہیں آگ کے گلے سے۔ اگرچہ اس سے پیشتر بھی یہ سب باتیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں مگر آج کل ان کی کثرت خادقِ عادت کے طور پر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک نشان ہے اس آیت میں طاعون کا نام نہیں ہے۔ صرف ہلاکت کا ذکر ہے خواہ کسی قسم کی ہو۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قوت اور پوری توجہ سے لوگوں نے دنیا اور اس کے ناجائز وسائل کو مقدم رکھا

ہوا ہے اور عظمت الہی کو دلوں سے اٹھا دیا ہے۔ اب صرف و غلوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا علاج کر لیں۔
عذاب الہی کی ضرورت ہے۔

بالوشا بدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور عذاب سے بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے کتنے ہیں کہ ہمیشہ بیماریاں وغیرہ ہوا ہی کرتی ہیں۔ فرمایا:-

قرآن شریف میں طوفانِ نوح کا ذکر ہے۔ بکلی کا ذکر ہے اور یہ سب حادثات دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ان کے نزدیک یہ عذاب الہی تھے؟ جن کا ذکر خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ان سب کا ہمیشہ دنیا میں وجود رہتا ہے مگر جب کثرت ہو اور ہولناک صورت سے ظاہر ہوں اور ایک دنیا میں تسکین نہ ملے تب یہ نشان ہیں۔ وحی بھی اسی طرح سے ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں تو پھر انبیاء کی خصوصیت یہ کہ ہوتی۔ خصوصیت ہمیشہ کثرت اور درجہ کامل سے ہوتی ہے۔ اب اس وقت جو ہلاکت مختلف طور سے ہو رہی ہے اس کی نظیر یہ دکھلا دیں۔

گذشتہ دنوں مالِ جناب احسان علی خاں صاحب برادرِ نواب محمد علی خاں صاحب مالیر کوٹہ سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس سے نیاز بھی حاصل کیا تھا اور آپ نے ایک جامع تقریر بھی اس وقت فرمائی تھی جس سے ان کے اکثر شبہات و شکوک کا قلع قمع ہوا تھا۔ انہیں کا ذکر ہوتا رہا کسی کی طرف سے یہ اعتراض بھی پیش ہوا کہ ان کے ایک مصاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی مدی و مسیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔
اس پر آپ نے فرمایا کہ:

عام طور پر دلوں میں دہریت گھر کر گئی ہے۔ لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے ہیں۔ صلیبی فتنہ بڑھ رہا ہے۔ اگر اب بھی ضرورت نہیں۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے اس کی تو وہی مثال ہے کہ ایک میت موجود ہو اس میں روح کا نام و نشان نہ ہو اور صرف اس کے آنکھ۔ کان۔ ناک وغیرہ اعضاء دیکھ کر کہا جائے کہ یہ میت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اور چار دن رکھ کر دیکھ لو۔ جب سڑے گا اور بدبو پھیلے گی تو خود پتہ لگ جائے گا کہ روح کا نام و نشان نہیں صرف پوست ہی پوست ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کو جو محبت حضرت امام حسین سے ہے اور آپ کے واقعہ شہادت کو سن کر جس طرح ان کے جگر پارہ پارہ ہوتے ہیں اس میں سے تکلف اور تصنع کو دور کر کے باقی ان لوگوں کے حتیٰ میں جو دلی غلوں سے امام صاحب سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی شان میں ہر ایک قسم کے غلو کو معیوب قرار دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے ہم منع نہیں کرتے کہ کوئی کسی بزرگ کی محبت یا جدائی میں آنسوؤں سے رو لے۔

فرمایا کہ

ہدایت کے تین طریق ہیں۔ بعض لوگ تو کلمات طیبات سُنکر ہدایت پاتے ہیں۔ بعض تنہد کے محتاج ہوتے ہیں بعض کو آسمانی نشان اور تائید نظر آجاتی ہے کیونکہ

شنیدہ کے بُود مانند دیدہ

اب اس وقت جو خدا تعالیٰ دکھلا رہا ہے وہ چشم دید ہے دوسرے نقول ہیں۔

(المکمل جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۴ء)

مکمل فروری ۱۹۰۴ء

(صبح کی سیر)

اتمامِ حجت کی ضرورت

فرمایا کہ

قوی خواہ کتنے ہی قوی ہوں اور عمر کس قدر ہی اوائل میں

کیوں نہ ہو مگر تاہم عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ کس وقت موت آجاوے۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ اگرچہ اپنے فرض کا ایک حصہ بذریعہ تحریروں کے ہم نے پورا کر دیا ہے مگر تاہم ایک بڑا ضروری حصہ باقی ہے کہ عوام ان اس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا جاوے کیونکہ عوام الناس میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ تعصب اور تکبر وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں اور محض مولویوں کے کئے سُنے سے وہ حق سے محروم رہتے ہیں۔ جو کچھ یہ مولوی کہہ دیتے ہیں۔ اُسے آمَنَّا وَصَدَّقْنَا کہہ کر مان لیتے ہیں۔ ہماری طرف کی باتوں اور دعووں اور دلیلوں سے محض نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے ارادہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر بذریعہ تقریر کے لوگوں پر اتمامِ حجت کی جاوے اور ان کو بتلایا جاوے کہ ہمارے مامور ہونے کی غرض کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔

در اصل یہ ایک لمبی تقریر تھی جس کا خلاصہ میں نے درج کر دیا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام بہت دُور نکل گئے تھے اور میں پیچھے پیچھا۔ حافظ روشن علی صاحب برادر ڈاکٹر رحمت علی صاحب مرحوم کی زبانی یہ خلاصہ سُنکر درج کیا گیا ہے جس کی تصدیق دیگر احباب نے بھی کی۔ اس اتمامِ حجت کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے شہر یا تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور بصورتِ انکار سخت غضب کے۔

خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ایمان

فرمایا کہ

عمر کی نسبت اگرچہ مجھے الہام بھی ہوا ہے اور خواہیں

بھی آئی ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنی عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر جیسے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ان کو عمر کا کوئی وعدہ بھی نہیں ملا ہوا مگر پھر بھی وہ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کہ مطلق موت آنی ہی نہیں۔ سعادت یہ ہے کہ موت کو قریب جانے تو سب کام خود بخود درست ہو جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بہت سے آثار بتلائے مگر تاہم اگر ذرا سخت اندھی چلتی یا بارش ہوتی تو آپ گھبرا جاتے اور خیال کرتے کہ کیا قیامت تو نہیں آئی۔ اس وقت آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوتی۔ جنگ بدر میں فتح کا وعدہ تھا مگر تاہم رو رو کر دُعا میں کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ فتح کا وعدہ تو ہے مگر شاید کوئی شرط اس میں ایسی پنہاں ہو جس کا مجھے علم نہیں تو پھر فتح نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کیساتھ کیا کیا وعدے تھے مگر آخر قوم کی قوم جنگلوں میں مڑھک چکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الہی وعدے جن شرائط کے ساتھ مشروط تھے ان کے برعکس قوم نے کارروائی کی۔

جماعت کی شامت اعمال کا اثر مامور پر پڑتا ہے۔ جنگ احد میں ایک طاغوث نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانا تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوئی۔ زخم آپ کو لگے۔ دانت شہید ہوا۔ خود اس قدر سر میں دھنس گئی کہ صحابہ زور لگا کر اسے نکالتے نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے آگے کسی کی کیا پیش چل سکتی ہے۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

۲ تا ۴ فروری ۱۹۰۴ء

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت علیل رہی اور بایں وجہ سیر بھی ممتدی رہی برود اطراف پکڑ وغیرہ کے دماغی امراض جو آپ کو مصلحت الہی سے لاحق ہیں۔ اُن کے دورے رہے۔ مختلف اوقات میں آپ شریک نماز باجماعت ہوتے رہے اور جو اذکار ان اوقات میں ضبط ہوئے وہ بدیہ ناظرین ہیں۔

رحمت علی مرحوم

مرحوم رحمت علی کے ذکر پر آپ نے فرمایا کہ :
یہ اس کی پاکیزہ فطرت کی نشانی ہے کہ افریقہ میں غائبانہ طور پر ہمیں قبول کیا اور اس چھوٹی سی عمر میں ترقی اخلاص میں بھی کی۔

اس سال میں اور بھی ہمارے مخلص دوست فوت ہوئے ہیں۔

شہد کے تذکرے پر آپ نے فرمایا کہ :

شہد کے خواص

دوسری تمام شیرینیوں کو تو اطباء نے عفونت پیدا کرنے والی لکھا ہے

مگر یہ اُن میں سے نہیں ہے۔ آم وغیرہ اور دیگر پھل اس میں رکھ کر تجربے کئے گئے ہیں کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوتے سالہا سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔

فرمایا کہ

ایک دفعہ میں نے انڈے پر تجربہ کیا تو تعجب ہوا کہ اس کی زردی تو ویسی ہی رہی مگر سفیدی انجماد پاکر مثل پتھر کے سخت ہو گئی جیسے پتھر نہیں ٹوٹتا ویسے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔

خدا تعالیٰ نے اسے شِفَاءٌ لِلنَّاسِ کہا ہے۔ واقعہ میں عجیب اور مفید شے ہے تو کہا گیا ہے۔ یہی تعریف قرآن شریعت کی فرمائی ہے۔ ریاضت کش اور مجاہدہ کرنے والے اکثر اسے استعمال کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہڈیوں وغیرہ کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس میں آلِ جو ناس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے (یعنی خدا تعالیٰ کے) ناس (بندے) ہیں اور اس کے قرب کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں ان کے لیے شفا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ خواص کو پسند کرتا ہے عوام سے اسے کیا کام ؟

فرمایا :-

مرنے والوں کے امثال

کوئی عمدہ آدمی فوت ہو تو صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن دُنیا ایسی جگہ ہے کہ اس میں پھر ویسے امثال پیدا ہو جاتے ہیں نیکوں کے بھی بدوں کے بھی۔ اسی لیے بعض نے دُنیا کو دُوری لکھا ہے کہ جن صفات کے لوگ اس کے ایک دُور میں گذر جاتے ہیں۔ پھر اسی قسم کے لوگ وہی سیرتیں اور صورتیں لے کر دوسرے دُور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

مخدوم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور یہیں سے ٹھوکر کھا کر لوگ تاسخ کے قائل ہو گئے ہیں۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳ء)

(المکمل جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۵۔ ۶ فروری ۱۹۰۴ء

۵۔ تاریخ کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام میر کو تشریف لے گئے لیکن میں اس سیر میں ایک مغالطہ کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا۔ (ڈائری نویس)

۶۔ تاریخ کو عصر کے وقت آپ نے مجلس فرمائی۔ مختلف تذکرے ہوتے رہے۔ سرسید کا ذکر آگیا فرمایا:
دوسری قوم کے رعب میں اگر اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آخریاں تک نوبت پہنچی کہ آپ آخر ایام میں تثلیث کے ماننے والوں کو بھی نجات یافتہ قرار دے گئے۔
مداہنت
مداہنت کی انتہا یہی ہو ا کرتی ہے کہ آخر اسی قوم کا انسان کو بنا پڑتا ہے۔ قرآن شریف میں اسی لیے ہے کہ تَنْفُضِ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَسْبَحَ مِلَّتَهُمْ (سورۃ البقرة: ۱۲۱) دوسرے کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اس کے مذہب کو بھی اچھا کرنا پڑتا ہے اسی لیے مداہنت سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیئے۔
فرمایا کہ:-

مجھے بھی یہ الہام ہوا ہے جیسے کہ براہین میں درج ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں (یعنی مخالفوں) میں سے شاذ و نادر ہی ہوگا جو ہم سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہتا ہو۔ ہاں اگر شخصی طور پر کسی کی ذات میں اخلاق سرشت ہو اور تو وہ شاید ہم سے اخلاق سے پیش آ جاوے ورنہ قومی طور پر ہم سے ہرگز اخلاق سے پیش آنا نہیں چاہتے۔

کسی صاحب نے نو دھیانہ سے
حضرت صاحب کو مخالفین کا یہ
اجتہاد میں غلطی ہو جانا نبوت کے خلاف نہیں

اعترض لکھا کہ شَتَاتَانِ تُذَبِّحَانِ کا الہام جواب شہزادہ عبداللیف صاحب شہید کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ قبل ازیں کسی تصنیف میں مرزا احمد بیگ اور اس کے داماد پر چسپاں ہو چکا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر ہم سے اجتہاد میں غلطی ہو جاوے تو حرج کیا ہے؟ اجتہاد اور شے ہے اور تقسیم الٰہی اور شے۔ اگر ہم نے ایک معنی اپنی رائے اور فکر سے کر دیئے تو آخر اپنے وقت پر خدا تعالیٰ نے اصل اور حقیقی معنی بتلا دیئے۔ اس الہام میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں عَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ کیا احمد بیگ جیسے ملحدین کی زندگی ہماری محبوبات سے تھی یا مکروہات سے؟ اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو اس میں متقبح طلب امر یہ ہے کہ آیا ایسی غلطیاں انبیاء سے ہوتی رہیں کہ نہیں جیسے کہ خواب میں ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا

خوش دیا تو آپ نے اس کے یہ منہ سمجھے کہ البجل کسی وقت مسلمان ہو جاوے گا لیکن وہ تو مسلمان نہ ہوا۔ آخر عکرم اس کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو خواب کے منہ پورے طور پر سمجھ میں آئے۔

سلسلہ کی صداقت ایک منفرد کی زندگی حجاب کی طرح ہوتی ہے لیکن ہمارے سلسلہ میں

سچائی کی خوشبو ہے کہ نہ داعظ ہیں نہ کافر نیس جو مختلف مقاموں پر ہوتی ہیں نہ یکچرا ہیں۔ لیکن ہماری صداقت خود بخود لوگوں کے دلوں میں پڑتی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے بیترا و اوٹا کیا اور روکتے رہے اور اب بھی کرتے اور روکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔

اب بار ایک نظر سے غور سے دیکھو تو ہمارا سلسلہ دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اور یہی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے مخالف آج تک کب کے کامیاب ہو جاتے۔ ہم یہاں چپ چاپ بیٹھے ہیں کسی تدبیر اور ایسی طاقت سے کام نہیں لیتے کہ اثر انداز ہو۔ نہ دورے لگا رہے نہ کچھ۔ مگر تاہم ایک حرکت شروع ہے۔ روز جو ڈاک آتی ہے شاذ و نادر ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو ورنہ ہر روز بلاناغہ بیعت کے خطوط آتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بیعت کے لیے تیاری نہ کرتا ہو۔

تین قسم کے لوگ

فرمایا کہ

اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں :-

ایک وہ جو بغض و حسد میں بے ہوشے ہیں اور ضد اور تعصب سے مخالفت پر آمادہ ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔

دوسرے وہ جو اس طرف رجوع کرتے ہیں ان کی تعداد تو ترقی پر ہے۔

تیسرے وہ جو خاموش ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر۔ ان کی تعداد کثیر ہے وہ ظالوں کے زیر اثر نہیں ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر سب و شتم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہماری مدد میں ہیں۔

فرقہ معاندین کی افادیت

یہ فرقہ جو معاندین کا ہے اگر نہ ہوتا تو چپ رہنے والے اہل میں کوئی شے نہیں ہیں انہیں کی وجہ سے تحریک ہوتی ہے

وہ شور ڈال ڈال کر ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں چونکہ آسمانی تائید نہیں ہوتی اس لیے تناقض ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کچھ فرماتا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں۔ قال کچھ ہے اور حال کچھ ہے۔ آخر شور شرابا سکر بعض کو تحریک ہوتی ہے کہ دیکھیں تو سہی ہے کیا۔ پھر جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو حق ہماری طرف ہوتا

ہے آخر ان کو ماننا پڑتا ہے۔

معاندین ہم پر کیا الزام لگاتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ ادا نہیں کرتے۔ آخر کار تنقید پسند طبائع ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس جماعت معاندین کے ہونے سے ہمارا برسوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ لوگ آگے ہی منتظر ہیں۔ وقت خود شہادت دے رہا ہے اور ان کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ آنے والا آوے۔ جب یہ معاندین ایک منفردی کے رنگ میں ہمیں پیش کرتے ہیں تو تحقیق کرتے کرتے خود حق پالیتے ہیں۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۳۰-۳۱ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۷ صفحہ ۳۳ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

۷ فروری ۱۹۰۴ء

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے حضرت اقدس نے باہر تشریف لائے ہی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ناسازشی طبیعت کا ذکر فرمایا۔ اور اسی سلسلہ میں فرمایا:-

انسان کا اصل طیب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کمزوری

عوارض میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت

کا برہنہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ اس وقت جہاد کے خیالات کو دور کیا جاوے اور ہم کو اس سے الگ رکھنا تھا۔ اس لیے اس نے عوارض اور کمزوری کے ساتھ بھیجا اور یہ بھی کہ اپنی کسی کارروائی پر گھٹ نہ ہو بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے خواستگار ہیں۔

نیز دل کے لفظ میں بھی برہنہ گویا آسمان سے اترتا ہے یعنی سب کام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں انسانی دخل نہیں ہے اور جب انسانی ارادوں اور منصوبوں سے الگ ہوئے تو وہ سب امور خارق عادت ٹھہرے۔

عام طور پر بھی کہا کرتے ہیں کہ خدا اتر کر رہا ہے مگر تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں نے سب باتوں

۷۔ البدرد میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ادویہ ان کے متعلق عرض کیں۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

کو جہانی بنایا ہے۔ ادھر یہ مان لیا ہے کہ دوزر و چادریں پہنے ہوئے اترے گا۔ معلوم نہیں ان بھگوے کپڑوں کے پہننے سے اس کی کیا غرض ہوگی۔ یہ چادریں شاید حضرت ادریس نے سی کر دی ہوں گی۔ پھر تعجب ہے کہ وہ کبھی میلی نہ ہوں گی اور نہ وہ کبھی اُن کو آتدیں گے اور نہ وہ پھٹیں گی۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جن کو منکر مثنیٰ آتی ہے ادھر یہ لباس تجویز کیا اور خدمت یہ تجویز کی کہ وہ بھگوں میں خنزیر مازا پھرے یہ

پردہ میں افراط و تفریط سے بچنے کی تلقین

حضرت اُم المؤمنین کی طبیعت کسی قدر ساذگ رہا کرتی تھی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ فرمایا کہ اگر وہ دریاغ میں چلی جایا کریں تو کچھ حرج تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ

دراصل میں تو اس لحاظ سے کہ معصیت نہ ہو کبھی کبھی گھر کے آدمیوں کو اس لحاظ سے کہ شرعاً جائز ہے اور

لہ البدن میں ہے۔

”یہ لوگ ظاہر پر حمل کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں ہے یہ منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آویں اور دوزر و چادریں اوڑھی ہوئی ہوں ایک ایک اوپر اور ایک نیچے۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ آیا وہ چادریں آسمان پر زنگی جاویں گی یا یہاں سے ہی فرشتے بیکر آسمان پر پہنچاویں گے اور وہ اوڑھ کر نیچے اتریں گے۔ ان چادروں سے مراد امراض ہیں اور یہی دونو امراض ہیں لگے ہوئے ہیں۔ نیچے کی چادر سے مراد پیشاب کی بیماری ہے اور اوپر سے مراد سر کی بیماری ہے۔ ان دونوں میں میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہوں۔ (البدن جلد ۲ نمبر ۷ ص ۱۷)

لہ البدن میں ہے: ”ان میں ضہین کو جمع کیا ہے ادھر بھگوے کپڑے پہنائے ہیں ادھر ہاتھ میں نیزہ۔“ (البدن جلد ۲ نمبر ۷ ص ۱۷) لہ البدن میں ہے: ”عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب موسم متعین ہوتا ہے تو ان کو اسی چادر دیواری کے جس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ لوگ اگرچہ ملامت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں لیکن جبکہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بحالانے میں کیا تامل ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے تو اسی خیال سے کہ کہیں ان کو جس میں رکھنا معصیت کا موجب نہ ہو میں گاہے گاہے اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا اور اب بھی ارادہ ہے کہ لے جایا کروں۔

یورپ کے اعتراض پردہ پر بھیجائی کے ہیں اور ان میں تفریط ہے اور مسلمانوں میں افراط ہے کہ گھروں کو عورتوں کے لیے بالکل جس بنا دیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہؓ کو باہر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے جو پردہ کہ سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن شریف نے جو پردہ بتلایا ہے

وہ ٹھیک ہے۔ (البدن جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۷ء)

اس پر کوئی اعتراض نہیں رعایت پردہ کے ساتھ باغ میں لے جایا کرتا تھا اور میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ بہار کی ہوا کھاؤ۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حمل کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کو لیبیا کرتے تھے جنگوں میں حضرت عائشہؓ ساتھ ہوتی تھیں۔

پردہ کے متعلق بڑی افراط تفریط ہوتی ہے۔ یورپ والوں نے تفریط کہ ہے اور اب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے اور اس کے بالقابل بعض مسلمان افراط کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں۔ حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آجاتی ہے۔ غرض ہم دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراط اور تفریط کر رہے ہیں۔
(الحکم جلد ۴ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

۸ فروری ۱۹۰۴ء

(صبح کی سیر)

حسب معمول حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سیر کے لیے تشریف لائے سلسلہ کلام مقدمات کے متعلق شروع ہوا۔ اور چند منٹ کے بعد سلسلہ کلام کا رخ بدل گیا۔ جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز پر مرتب کر کے لکھتے ہیں :-

آخری فتح دُعا سے ہوگی

میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ انصاف اور دیانت سے کام نہیں لیا جاتا اور بہت ہی حقوڑے لوگ ہیں جن کے واسطے دلائل مفید ہو سکتے ہیں ورنہ دلائل کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی۔ اور قلم کام نہیں دیتا۔ ہم ایک کتاب یا رسالہ لکھتے ہیں۔ مخالفت اس کے جواب میں لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دُعا سے آخری فتح

۱۔ ابد میں ہے :- "زمانہ کی حالت آپ نے بتلائی کہ جس کو دیکھو رو بدینا ہے دین کی فکر اور اس کیلئے سوز و گداز ہرگز نہیں۔ دنیا کے کیرے بنے ہوئے ہیں۔"
(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۵)

۲۔ ابد میں یوں لکھا ہے :- "عیسویت کے مہلک فتنہ کی نسبت آپ نے فرمایا کہ بہت غور اور فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ اب صرف قلموں اور کاغذوں کا ہی کام نہیں ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہوگی اور انبیاء علیہم السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حج کام نہیں دیتے تو ان کا آخری حربہ دُعا ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا: **وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ**۔ (سورۃ ابراہیم: ۱۶) یعنی جب ایسا وقت آجاتا ہے کہ انبیاء و رسل کی بات لوگ نہیں مانتے تو پھر دُعا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف شکستہ و سرکش آخر نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں۔

ایسا ہی مسیح موعود کے متعلق جو یہ آیا ہے **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا** (سورۃ الکہف: ۱۰۰) اس سے بھی مسیح موعود کی دُعاؤں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ نزول از آسمان کے یہی معنی ہیں کہ جب کوئی امر آسمان سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اُسے رد نہیں کر سکتا۔ آخری زمانہ میں شیطان کی ذریت بہت جمع ہو جائے گی کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے مگر مسیح موعود کی دُعا میں اس کو ہلاک کر دیں گی۔

اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب

نوح کے زمانہ سے مناسبت

حضرت نوح تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تو آخر انہوں نے

دُعا کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا جس نے شریروں کو ہلاک کر دیا اور اس طرح پر فیصلہ ہو گیا۔ آخر ان کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کو اب ازاراٹ کہتے ہیں۔ ازاراٹ کی اصل یہ ہے۔ ازارات یعنی میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔

(بقیہ ماضیہ صفحہ سابقہ)

کہ وہ اس فتنہ کو فرو کر سکے۔ کتابیں ہم نے لکھیں تو اس کے مقابل پر انہوں نے بھی لکھ دیں۔ لوگ اپنے اپنے نفس کی فکر میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی اور جب انہوں نے مقابلہ ہی نہ کیا تو پھر حق کیسے کھلے۔ اس لیے اب میرا ارادہ ہے کہ ایک لمبا سلسلہ دُعا اور انقطاع کا شروع کیا جاوے۔ نرے وعظ اور تبلیغ سے کیا ہوتا ہے۔ انبیاء بھی جب وعظ اور تبلیغ سے تھک گئے اور دیکھا کہ ابھی فتنہ برقرار ہے تو پھر انہوں نے دُعا کی طرف توجہ کی تاکہ توجہ باطنی سے فتنہ کو پاش پاش کیا جاوے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ** (سورۃ ابراہیم: ۱۶) یعنی جب رسولوں نے دیکھا کہ وعظ اور پند سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنراہ کش ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ پایا تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ (البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۵ء)

لے البدرد میں ہے۔ "راٹ عبرانی زبان میں پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اور آری بمعنی میں نے دیکھ لیا۔ نوح نے جب جنگی تلاش میں چاروں طرف نظرداری اور پانی ہی پانی نظر آیا تو چونکہ کچھ پانی اتر چلا تھا اس لیے جو دُعا پہاڑ کی چوٹی اُن کو نظر آئی۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام ازارات پڑ گیا۔"

(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۵ء)

انہوں نے ایک پہاڑ کا سرا دیکھ کر کہا تھا اور اب اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا اور بکڑ کر اداراٹ بن گیا۔ یہ زمانہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانہ سے مشابہ ہے خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور وہی الہام جو کشتی کا نوح کو ہوا تھا یہاں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح پر اب خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا چاہا ہے اور حقیقت میں اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری دنیا دہریہ ہو جاتی اقبال اور کثرت نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے۔

عیسائی مذہب کا خاتمہ
اَنَّا سِ عَلَى دِیْنِ مُلْكُو كِهْمَ جو کہا گیا ہے بالکل سچ ہے
انسان جب سلطنت اور حکومت کو دیکھتا ہے تو اس کے

خوش کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے واسطے وہی رنگ اختیار کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی کثرت، ان کی قومی ثروت اور اقبال نے لوگوں کو خیرہ کر دیا ہے اور ان وجوہات سے بہت سے لوگوں کو ادھر توجہ ہو گئی ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس مذہب کا خاتمہ ہو جاوے اور اس کے لیے دُعا کی بہت ضرورت ہے۔ عیسائی خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر دے گا۔

پادریوں کی نظر میں ہماری جماعت
دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ
پادری جس قدر ہماری جماعت کو بُرا سمجھتے ہیں اور

اس سے دشمنی کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو اس قدر بُرا نہیں سمجھتے جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو گا لیاں دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی فطرت خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ سلسلہ ان کو ہلاک کر دینے والا ہے جیسے بی بی کامنہ جو با دیکھتا ہے حالانکہ اس نے پہلے کبھی اس پر حملہ نہ بھی کیا ہو فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری دشمن ہے۔ بکری نے کبھی شیر کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن جوئی اسے نظر آجاوے وہ گھبرا کر کھانا پینا چھوڑ دیگی اسی طرح پر عیسائی ہمارے سلسلہ کے کسی آدمی کو دیکھ کر ہی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اُن سے کوئی امید ان کو نہیں ہے۔ ان کی فطرت ہی ان کو بتا دیتی ہے۔

فطر کے معنی پھاڑنے کے ہیں اور فطرت سے یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر پھاڑا گیا ہے جب انسان سے قوت آتی ہے تو نیک قوتیں پھٹنی شروع کر دیتی ہیں۔ براہین احمدیہ میں جو یہ الہام ہے بڑا ہی پُر زور اور مبشر ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْزِلَ لَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيْبَةَ مِنَ الْطَّيِّبِ۔ یعنی خدا ایسا نہیں ہے

لے ابدر میں ہے:- ان لوگوں نے تاڑ لیا ہے کہ عیسائی مذہب کے دشمن اگر ہیں تو ہم ہی ہیں اور کوئی فرقہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟
(البدرد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۵ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

جو تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھاوے۔ یہ الہام بڑا ہی مبشر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ عظیم الشان فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔

اگرچہ یہ سچی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم
آیا ہے مسلمانوں نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی اور

کسر صلیب کیلئے دُعا کی اہمیت

کسی نہ کسی حد تک ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کتابیں اور رسالے لکھتے رہے ہیں لیکن باوجود اس کے بھی ان کی جماعت بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ اب شاید تیس لاکھ کے قریب مرتد ہو چکے ہیں اس لیے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسر صلیب جانکاہ دعاؤں پر موقوف ہے۔ دُعا میں ایسی قوت ہے کہ جیسے آسمان صاف ہو اور لوگ تضرع و اہتمال کے ساتھ دُعا کریں تو آسمان پر بدلیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح پر مین خوب جانتا ہوں کہ دُعا اس باطل کو ہلاک کر دے گی اور لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے دُعا کریں مگر میرے نزدیک بڑا چارہ دُعا ہی ہے اور یہ بڑا خطرناک جنگ ہے جن میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔

اندریں وقت مصیبت چارہ ہائے بیکساں

جز دُعا سے با دلاؤ و گریہ اسرار نیست

پھر ان دُعاؤں کے لیے گوشہ نشینی کی بڑی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی خیال آیا ہے کہ باغ میں کوئی الگ مکان دُعاؤں کے واسطے بنالیں۔

غرض یہ تو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ محض قلم سے کچھ نہیں بنتا۔ اغراض نفسانی نے انسان کو دبایا ہوا ہے بہت سے لوگ نوکری کی غرض سے عیسائی ہو رہے ہیں اور بعض اور نفسانی غرض کی وجہ سے اور بعض لوگ گورنمنٹ کے تعلقات کی وجہ سے۔

اس طریق پر سچی راحت اور آسائش نہیں مل سکتی۔ مومن کو حقیقی راحت
اور آسائش کے لیے رُو بخدا ہونا چاہیے۔ جو مومن آسائش کی زندگی

آسائش کی حقیقی راہ

لے ابد میں ہے۔ ایک بڑی شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس قسم کی دُعا سے مطلب ہی کیا ہے کہ اس فتنہ کے بطلان اور استیصال کے لیے دُعا میں کریں ان کی توکل دُعا میں اپنے اپنے نفس کی ضروریات تک محدود ہیں حالانکہ اس زمانہ میں دُعا ایک بڑا جنگ ہے۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۱۴ فروری ۱۹۱۳ء)

۲۔ ابد سے۔ کیونکہ پادریوں کے پاس روپیہ بہت ہے اور لوگوں کو اغراض نے دبا رکھا ہے کسی نے نوکری کے لیے کسی نے حاجت کے لیے اپنے آپ کو ان کا دست نگر بنا رکھا ہے اس لیے دلائل وغیرہ کا جو اثر دلوں پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۵)

چاہتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں یقیناً یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کو سچا خیر خواہ نہ پائیں گے۔

مسیح اول اور مسیح آخر کی دعا مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت مسیح نے جب دیکھا کہ مصلیب کا واقعہ ٹپنے والا نہیں تو ان کو اس امر کا بہت ہی خیال ہوا کہ

یہ موت لعنتی موت ہوگی پس اس موت سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑی دعا کی۔ دلی بریاں اور شتم گریاں سے انہوں نے دعا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر وہ دعا قبول ہوگئی چنانچہ لکھا ہے **فَسَمِعَ لِنْتِقَاؤُهُ** ہم کہتے ہیں کہ جیسے پہلے مسیح کی دعا سنی گئی ہماری بھی سنی جاوے گی مگر ہماری دعا اور مسیح کی دعائیں فرق ہے۔ اس کی دعا اپنی موت سے بچنے کے لیے تھی اور ہماری دعا دنیا کو موت سے بچانے کے لیے۔ ہماری غرض اس دعا سے اعلیٰ کلمۃ الاسلام ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ آخر مسیح ہی کی دعا سے فیصلہ ہوگا۔

دعا کیساتھ دلائل کی اہمیت اگرچہ فیصلہ دعاؤں سے ہی ہونی والا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ نہیں دلائل کا

سلسلہ بھی برابر رکھنا چاہیے اور قلم کو روکنا نہیں چاہیے۔ نبیوں کو خدا تعالیٰ نے اسی لیے **أُولَىٰ الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارِ** کہا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں۔ پس چاہیے کہ تمہارے ہاتھ اور قلم نہڑیں اس سے ثواب ہوتا ہے۔ جتنا تک بیان اور لسان سے کام لے سکو کام لے جاؤ اور جو جو باتیں تائید دین کے لیے سمجھ میں آتی جاویں انہیں پیش کئے جاؤ وہ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گی۔

میری غرض اور نیت بھی یہی ہے کہ جب وہ وقت آوے تو اپنے وقت کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی رکھا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تبتل تام اور انقطاع کلی سے دعا کرے تو ایسے ایسے خارق عادت اور سماوی امور کھلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ دنیا پر حجت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کے وقت جو کچھ خدا تعالیٰ ان کے استیصال کے وقت دل میں ڈالے وہ سب پیش کیا جاوے۔

درازئی عمر کا نسخہ فرمایا کہ :- کھانسی جب شدت سے ہوتی ہے تو بعض وقت دم رکنے لگتا ہے اور

۱۔ ابدر میں ہے :- "عدیثوں میں جو یہ مذکور ہے کہ جب کسی کو دجال کے مقابلہ کی طاقت نہ رہے گی اور ہرجا اس کا تسلط ہوگا تو آخر کار مسیح دعا کریگا اور اس دعا سے وہ ہلاک ہوگا۔"

(ابدر جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

۲۔ ابدر سے :- "ہاں یہ ضرور ہے کہ تدابیر پر بھروسہ نہ کرے۔ نظر خدا پر رکھے۔" (ابدر حوالہ مذکورہ)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان کنڈن کی سی حالت ہے۔ چنانچہ اس شدت کھانسی میں مجھے اللہ تعالیٰ کی غنا و ذاتی کا خیال گذرا اور میں سمجھتا تھا کہ اب گویا موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت الہام ہوا۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔

(سورۃ النصر: ۲۰)

اس کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ ایسا خیال اس وقت غلط ہے بلکہ اس وقت جب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا نظارہ دیکھ لو۔ اس وقت تو کوچ ضروری ہو جاتا ہے۔ سب کے لیے یہی اصول ہے کہ جب وہ کام جس کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ رخصت ہوتا ہے۔

ہر کسے راہر کارے ساختند

تو سچ ہے کہ سب آدمی اپنے اپنے کام اور غرض سے جس کے لیے وہ آئے ہیں واقف نہیں ہوتے بعض کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ چوپایوں کی طرح کھاپی لینا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا گوشت کھانا ہے۔ اس قدر کڑا پہننا ہے وغیرہ اور کسی بات کی ان کو پروا اور فکر ہی نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یک دفعہ ہی ہلکا خانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدمت دین میں مصروف ہوں ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کام اور خدمت کو پورا نہ کر لیں۔

انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اُس کو چاہیے کہ جتنا تک ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا نہیں چلتا جو اللہ تعالیٰ کو دغا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے وہ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جاوے گا۔

پس عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان خلوص اور وفاداری کیساتھ اعلیٰ کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو جاوے اور خدمت دین میں لگ جاوے اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے کیونکہ دین کو آج ایسے غصے خادموں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے یونہی چلی جاتی ہے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اس کے ایک تیر لگا اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ عمر کی تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ میں یہود کا انتقام دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا خون بند ہو گیا جب تک کہ وہ یہود ہلاک نہ ہوئے اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو خون جاری ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔

۱۔ ابد میں یہ واقعہ یوں درج ہے۔

ایک صحابی کو جنگ میں تیر لگا۔ وہ اپنی جان سے یلوس ہوئے۔ اسی وقت (بقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

حقیقت میں سب امراض اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی مرض اس کے مکہم کے بغیر پیش دہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہی اقبال کی راہ ہے مگر انفس ہے جن راہوں سے اقبال آتا ہے ان کو انسان بدعتی کی نظر سے دیکھتا ہے اور نحوست کی راہوں کو پسند کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر گر جاتا ہے۔
(الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۶۱۵ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۴ء)

۹ فروری ۱۹۰۴ء

(قبل از عشاء)

عشاء سے پیشتر آپ نے مجلس فرمائی اور فرمایا:-

کمال کیساتھ عیوب جمع نہیں ہو سکتے۔ اس زمانہ میں

صاحبزادہ عبداللطیفؒ کا نمونہ

ایک عبداللطیف کا ہی نمونہ دیکھ لو کہ جس حالت میں اس نے جان حبیبی عجیب شے سے دریغ نہ کیا تو اب جان کے بعد اس پر کیا نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ خواہ کوئی ہزار پردہ ڈالے مگر ان کی استقامت پر شک نہیں ہو سکتا۔ بیری (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

خدا سے دُعا مانگی اور کہا کہ مجھے عمر کا تو ٹکڑہ نہیں ہے تھوڑی ہو یا بہت۔ مگر جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اُن سے انتقام لوں۔ وہ اسی وقت اچھے ہو گئے اور پھر برا پر زندہ رہے حتیٰ کہ اُن یہودیوں سے انتقام لیا۔ خدا کی قدرت جب انتقام لے چکے تو اسی مقام سے خون جاری ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔
(البدرد جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

۱۰ البدین مزید کھا ہے:-

میرا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ بہت لوگوں نے اس باطل کی تردید میں آواز نہ مضامین بھی لکھے ہیں مگر ابھی تک یہ حالت ہے جیسے

اس زمانہ میں مومن کا فرض

سفیدیل کی کمال پر کوئی بال سیاہ ہو کیونکہ قومی تعصب نے گھر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نیک بخت اگر بڑا ہو اور وہ اسلامی شعار کا قائل ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا اور یہ فتنہ اس قدر بڑھ گیا ہوا ہے کہ اگر کل درخت تھیں بن جاویں تو بھی اُسے کفایت نہیں کر سکتیں۔ دنیا کا وہ حصہ جو کہ وحشیانہ زندگی بسر کرتا ہے چھوڑ کر باقی میں نصف کے قریب عیسائی ہیں۔ اب اس وقت ہر ایک مومن کا کام یہ چاہیے کہ جب تک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کا مقابلہ کرتا رہے اور اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ (البدرد حوالہ مذکور)

بچوں، مال و جاہ کی پروا نہ کرنا اور یہاں سے جا کر اُن میں سے کسی سے نہ ملنا ایسی استقامت ہے کہ سُن کر لرزہ آتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر ایک نوکر خدمت کرے اور حق و فاکا ادا کرے تو جو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے کیا ہو سکتی ہے جو صرف اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچک پنا نہیں کیا حالانکہ اگر کرتا تو سزا پاتا۔ اتنی بات سے حقوق قائم نہیں ہو سکتے۔ حقوق تو صرف صدق و وفا سے قائم ہو سکتے ہیں۔ جیسے اَبْرَہِمَہِ
الَّذِیْ ذُو (سورۃ النجم: ۳۸) (البدیع جلد ۳ نمبر ۸ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۱ فروری ۱۹۰۳ء

(بوقت شام)

فرمایا:

حضرت سید احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کا تذکرہ

سید احمد صاحب سرہندی کا ایک خط

ہے جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ اس قدر اَحْمَدُ مجھ سے پیشتر گذر چکے ہیں اور ایک آخری اَحْمَدُ ہے۔ پھر آپ نے اس کی طاقت کی خواہش ظاہر کی ہے اور خود اس کے زمانہ سے پیشتر ہونے پر افسوس کیا ہے اور لکھا ہے یا اَسْفَا عَلٰی لِقَائِہِ۔

پھر فرمایا کہ

ان کا ایک قول میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرامات اس وقت صادر ہوتی ہیں جب کہ سالک الی اللہ کا صعود تو اچھا ہو مگر نزول اچھا نہ ہو اور اگر نزول بھی اچھا ہو تو پھر کرامات صادر نہیں ہوتیں۔ گویا کرامات کے صدور کا وہ ادنیٰ درجہ قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔ جس قدر انبیاء آئے ہیں اُن سے بارش کی طرح کرامات صادر ہوتی رہی ہیں۔ اُن کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پردہ پوشی کرتے ہیں اور خود ان کو اس کوچہ میں دخل نہیں تھا۔

فتوح الغیب کو اگر دیکھا جاوے تو بہت سیدھے سادے رنگ میں سلوک اور توحید کی راہ بتاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ جو شخص ایک خاص تعلق اور پیوند خدا تعالیٰ سے کرتا ہے اس سے ضرور مکالمہ الہی ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایک اور رنگ میں ان کے اپنے سوانح معلوم ہوتے ہیں جیسے جیسے خدا تعالیٰ کا فضل ان پر ہوتا رہا اور وہ ترقی مراتب کرتے رہے ویسے ویسے بیان کرتے رہے۔

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ کا نیک بچپن

صاحبزادہ میاں بشیر احمد صاحب اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھیلے کھیلے مسجد میں آگئے اور اپنے ابا جان (مسح موعود علیہ السلام) کے پاس ہو بیٹھے اور اپنے لڑکپن کے باعث کسی بات کے یاد آجانے پر آپ دہی آواز سے کھل کھلا کہہ سنس پڑتے تھے اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیئے

جب دیکھا کہ ہنسی ضبط نہیں ہوتی تو اپنے باپ کی نصیحت پر یوں عمل کیا کہ صاحبزادہ صاحب اسی وقت اٹھ کھڑے ہو گئے۔
(البدیع جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۵ فروری ۱۹۰۴ء

کوئی اٹھ بجے رات کا وقت تھا کہ بقیہ گورداسپور حضرت اقدس کے کمرہ میں چند اجاب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روئے سخن جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب احمدی انچارج پبلک ڈیپوٹی گورداسپور کی طرف تھا کہ تقویٰ کے معنوں پر حضرت اقدس نے ایک تقریر فرمائی۔ وہ تقریر اس وقت لکھی تو نہیں گئی مگر جو کچھ نوٹ اور یادداشت زبانی یاد رہ سکے ان کو عمل درآمد کیلئے درج اخبار کیا جاتا ہے۔

انسان کو چاہیئے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے

توکل

چھوڑ دے بلکہ یہ معنی ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے اس کا نام توکل ہے۔ اگر وہ تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگا۔ اور اگر تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا۔ تعظیم کے لیے نیچے اتر آیا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی۔ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھا اور پھر توکل کرتا۔ تو ٹھیک ہوتا۔

تدبیر

تدبیر سے مراد وہ ناجائز وسائل نہیں ہیں جو کہ آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے احکام کے موافق ہر ایک سبب اور ذریعہ کی تلاش کا نام تدبیر ہے۔ ایسے ہی انسان کو اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے تدبیر سے کام لینا چاہیے اور شیطان جو اس کے پیچھے ہلاک کرنے کو لگا ہے اس کو دور کرنے کے واسطے تدابیر بھی سوچنی چاہئیں بلکہ موفیاء نے لکھا ہے کہ کسی سے فریب کرنا اگر چہ ناجائز ہے، لیکن شیطان کے ساتھ یہ جائز ہے۔ غرضیکہ متقی بننے کے لیے دعا بھی کرو اور تدابیر بھی کرو۔ دُعا سے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے لیکن اگر انسان نے تدبیر سے کچھ تیاری نہ کی ہو تو وہ فضل کس کام آوے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسان اپنی زمین کی کلبہ رانی تو نہ کرے نہ اسے صاف کرے نہ سہاگہ وغیرہ پھیرے صرف دُعا کرتا رہے کہ بارش ہو جاوے اور اناج تیار ملے تو اس کی دُعا کس کام آوے گی؟ دُعا اس وقت فائدہ دے گی جب وہ کلبہ رانی کر کے زمین کو تیار رکھیں گا۔

عُجُب اور ریا

عجب اور ریا بہت ملک چیزیں ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے انسان ایک عمل کر کے لوگوں کی مدح کا خواہاں ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عمل عبادت وغیرہ

کی صورت میں ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو مگر نفس کے اندر ایک خواہش پنهال ہوتی ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھے اچھا کہیں اس کا نام ریا ہے اور عُجُب یہ کہ انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اچھا جانے کہ نفس خوش ہو ان سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہئیں کہ اعمال کا اجر ان سے باطل ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر ڈاکٹر محمد اسماعیل خاں صاحب نے عرض کی کہ حضور شیطان سے فریب کی کوئی مثال بیان فرمائی جاوے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی ذکر میں مثال یوں بیان فرمائی کہ

ایک مولوی ایک ہجر وعظ کر رہے تھے انہوں نے ایک دینی خدمت کے واسطے کئی ہزار روپیہ چندہ جمع کرنا تھا۔ اُن کے وعظ اور ضرورت دینی کو دیکھ کر ایک شخص اُٹھا اور دو ہزار روپیہ کی ایک قہیل لاکر مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب نے اسی وقت مجلس میں اس کے سامنے اس کی تعریف کی کہ دیکھو یہ بڑا نیک بخت انسان ہے اس نے ابھی اپنا گھر حنت میں بنا لیا اور یہ ایسا ہے ویسا ہے جب اُس نے اپنی تعریف سنی تو اُسی وقت گھر گیا اور جھٹ واپس آکر باواز بند اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس روپے کے دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے اور میں اس کی بے اجازت لے آیا تھا، لیکن اب وہ مطالبہ کرتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت روپیہ اُٹھا کر لے گیا۔ بالو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور یہ اسی وقت اس کی مذمت شروع کر دی کہ بڑا بیوقوف ہے۔ روپیہ لانے سے اول کیوں نہ ماں سے دریافت کیا۔ کسی نے کہا جھوٹا ہے۔ روپیہ دے کر افسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔

جب مولوی صاحب دعا کر کے پے گئے تو رات کو ڈوبے وہ شخص وہ روپیے کر ان مولوی صاحب کے گھر گیا اور جگا کر ان کو کہا کہ اس وقت تم نے میری تعریف کر کے سارا اجر میرا باطل کرنا چاہا۔ اس لیے میں نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی یہ تدبیر کی تھی۔ اب یہ روپیہ تم لو مگر تم سے قسمیہ عہد لیتا ہوں کہ عمر بھر میرا نام کسی کے آگے نہ لیتا کہ فلاں نے یہ روپیہ دیا۔ اب مولوی حیران ہوا اور کہا کہ لوگ تو ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے اور تم کہتے ہو کہ میرا نام نہ لینا۔ اُس نے کہا مجھے یہ لعنتیں منظور ہیں مگر ریا سے بچنا چاہتا ہوں۔

تو یہ ریا اور عجب بڑی بیماریاں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے اور بچنے کے لیے تدابیر بھی کرنی چاہئیں اور دُعا بھی کرنی چاہیے۔

شیطان سے فریب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کو آگ لگے تو وہ اپنے دوسرے حصے مکانات کے بچانے کے لیے ایک مکان کو خود بخود گراتا ہے۔

تدابیر انسان کو ظاہری گناہ سے بچاتی ہیں لیکن ایک کشمکش اندر قلب میں باقی رہ جاتی ہے اور دل ان مکروہات کی طرف ڈانواں ڈول ہوتا رہتا ہے اُن سے نجات پانے کے لیے دُعا کام آتی ہے کہ خدا تعالیٰ قلب پر ایک سکینہ نازل فرماتا ہے۔

ہر ایک کامیابی کی جڑ تقویٰ اور سچا ایمان ہے اس کے نہ ہونے سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ مُتَقَدِّر جو انسان کا ہے وہ اُسے مل کر رہتا ہے پھر نہیں معلوم کہ خلافت تقویٰ امور کی ضرورت کیوں درپیش آتی ہے۔ ایک چور چوری کر کے اپنا مفتر حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ چوری نہ کرتا تو بھی حلالی خریدے وہ اُسے مل کر رہتا۔ اسی طرح ایک زانی زنا کر کے عورتوں کی لذات حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ زنا نہ کرے تو جس قدر عورتوں کی لذات اُس کیلئے مقدر ہیں وہ کسی نہ کسی حلال ذرائع سے اُسے مل کر رہتیں، لیکن سارا فساد ایمان کا نہ ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ پر قدم ماریں اور ایمان پر قائم رہیں تو کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ سب کی حاجت روا کرتا ہے۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۷ مورخ حکیم مارچ ۱۹۰۲ء)

۲۰ فروری ۱۹۰۲ء

(دربارِ شام)

انسان اگر اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا میں مانگ کر گناہوں سے بچتا رہے تو

الْحَبِیْثُ لِلْخَبِیْثِیْنَ

تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہ اس کو پاک کر دے گا بلکہ وہ اس کا تکفل اور موتی بھی ہو جائے گا اور اسے خلیات سے بچائے گا۔ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ (سورۃ النور: ۲۴) کے یہی معنی ہیں۔ اندرونی معصیت، ریاکاری، عجب، تکبر، خوشامد، خود پسندی، بدظنی اور بدکاری وغیرہ وغیرہ خبیثاتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو ان خبیثاتوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و مطہر کر دے گا۔

تقویٰ اور اس کے حصول کا طریق

مگر ضروری امر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک درباریک پلیدی سے بچے اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارہ تک نہ پہنچے۔ اور پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جائے بیٹھ کر، سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں اور سجدہ میں۔ غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعائیں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خبیثت سے نجات بخشے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے۔

تدبیر اور دعا کا کامل اتحاد

لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے یہی حال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوہ نہیں وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے۔ پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْظُ (الفاتحہ: ۵) جو شخص اپنے قویٰ سے کام نہیں لیتا وہ نہ صرف

۱۔ ابدال سے:۔ اس لیے اندرونی پلیدی کا خیال رکھو کہ وہ تمہارے سامنے قلب کو پلید نہ کر دیوے۔ (ابدر جلد ۳ نمبر ۳۷ صفحہ ۱۶۹)

۲۔ ابدال سے:۔ بیباک ہو کر خدا تعالیٰ کے احکام کو توڑنا اور شوخی اور شرارت سے ادا کرنا انکار کرنا بڑی خبیثتیں ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے“ (حوالہ مذکور)

۳۔ ابدال سے:۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْظُ جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ توئی خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں اُن سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جانتک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی۔ اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا یہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہیں اور پھر اِيَّاكَ نَسْتَعِيْظُ لیکر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کیلئے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں۔ (حوالہ مذکور)

اپنے قویٰ کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے مثلاً ایک شخص ہے جو کعبوں کے ہاں جاتا ہے اور اسی بد صحبت میں اپنا دن رات بسر کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا لیا شوخ انسان خدا تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم اس سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا اور آخر یہ خیال کر کے کہ میری دعائیں نہیں گئی۔ وہ خدا سے بھی ٹکر ہو جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن تدبیر پر کئی بھروسہ کرنا سخت نادانانہ اور جالت ہے جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے۔ پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے۔ پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا رہے اسی کے واسطے کہلے **وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَإِنْمِنَّا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا ۚ أَلَعَلَّكَ تَمُوتُ** (۷۰) اس میں کس قدر ہدایت تدبیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے تدبیر میں بھی خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرماتا ہے۔ **ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** (المومن: ۶۱) پس اگر انسان پورے تقویٰ کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے۔ دونوں کو جو بجالانے کا حق ہے بجالائے۔ تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسری کو چھوڑ دے تو محروم رہے گا۔

تقویٰ کے ثمرات

انسان ایسے طریق سے تقویٰ پر قائم ہوتا ہے اور تقویٰ اللہ ہر ایک مل کی جڑ ہے جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقویٰ سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اسی کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کا دل بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے **اِنَّ اَدْنٰی ذٰلِكَ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ** (الانفال: ۳۵) ۱۰

۱۰ البدر سے: جو ذرائع معصیت کے ہیں ان کو ترک کرنا لازمی ہے ان ذرائع سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک کشاکش نفس میں رہتی ہے کہ اُسے بار بار خیال اُس بدی کے ان کتاب کا آتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک عرصہ اس میں گزار چکا ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ دعا ہے (البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

۱۱ البدر سے: **جَا هُدُ وَاٰفِئْنَا** کے یہی معنی ہیں کہ حصول تقویٰ کے لیے حتیٰ الوسع تدبیر کو کام میں لاوے اور پھر دوسری جگہ **ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** (المومن: ۶۱) کہہ کر بتلا دیا کہ جب تدبیر کو چھو تو پھر خدا سے دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ (البدر حوالہ مذکور)

۱۲ البدر سے: ولایت کا حصہ تقویٰ ہی پر ہے۔ خدا تعالیٰ سے ترسنا اور لرزاں ہو کر اگر اسے حاصل کرو گے تو کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۱۰ مورخ ۱۰ مارچ ۱۹۸۷ء)

کامل طور پر جب تقویٰ کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے
تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور

تقویٰ حقیقت میں ایک موت ہے

تقویٰ حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو
نفس مر جاوے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ **مُتَوَاتِرًا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا أَنْ تَمُوتُوا**۔ نفس تو سن گھوڑے کی طرح ہوتا
ہے اور جو لذت قبل اور انقطاع میں ہوتی ہے اس سے بالکل نا آشنا ہوتا ہے جب اس پر موت آ جاوے گی
تو چونکہ غلام حال ہے اس لیے دوسری لذات جو قبل اور انقطاع میں ہوتی ہیں شروع ہو جائیں گی۔ یہی وہ بات
ہے جس کی ہماری ساری جماعت کو ہر وقت مشق کرنی چاہیے۔ جیسے بچے جب تختیوں پر بار بار لکھتے ہیں تو آخر
خوش نویس ہو جاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَكُنَّ بِكُمْ عَنِ كَلِّهِمْ ذَاقُوا وَكُنَّا عَلٰی كَلْبِهِمْ نَارًا (البقرہ ۲۱۷)
رہے دوسری طرف کامل تدبیر کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آ جاتا ہے اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا اور غصہ
ہو جاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جاوے۔ بہت سے انسان ہیں جو نفسِ امارہ
ہی میں مبتلا ہیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی
ہیں اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت

اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرو

پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک
اگر اپنی عقلی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔

۱۰ البدر میں ہے:-

”نفس ظاہری لذات کا دلدادہ ہوتا ہے۔ پنهانی لذات سے یہ بالکل بے خبر ہے اسے خبر ہوا کرنے کے لیے ضروری
ہے کہ اول ظاہری لذات پر ایک موت وارد ہو اور پھر نفس کو پنهانی لذات کا علم ہو۔ اس وقت الٰہی لذت جو کہ
جنسی زندگی کا نمونہ ہے شروع ہوگی“ (البدر جلد ۳ نمبر ۹ صفحہ ۳۰۹ مؤرخہ یکم مارچ ۱۹۱۴ء)

۱۱ البدر میں ہے:- ”ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصولِ تقویٰ کے لیے وہ اول مشق کریں
جیسے بچے خوش خطی سیکھتے ہیں تو اول اول میٹر سے حرف لکھتے ہیں لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے خود ہی صاف اور
سیدھے حروف پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے جب خدا تعالیٰ ان کی محنت کو دیکھے گا
تو خود ان پر رحم کرے گا“ (البدر حوالہ مذکور)

بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کئے بغیر چھپا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے۔ پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر گم نہیں کرتا اور غنواور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا۔ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔

ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ ایک طلبہ نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے بادشاہ نے اُس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو اُس دائرہ کو کاٹ دیا۔ جب بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جاوے۔

یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پر کڑواشتناک دیدیا جاوے۔ ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقویٰ حاصل کرو کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متنی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے۔ خدا اُن کا پردہ پوش ہو جاتا ہے جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ ہو بھی تو کس طرح جب کہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری،

۱۔ ابدر ہے:- ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلافِ نفس مکن لیتے ہیں تو اُن کو جوش آ جاتا ہے حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فرو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ علم اور بُردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنیٰ سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں ایسے موقع پر جوشِ نفس سے بچنا چاہیے اور رفعِ فساد کے لیے ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلہ میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔ (ابدر جلد ۳ نمبر ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

۲۔ ابدر میں یوں لکھا ہے:- "یہ لفظ تم نے غلط لکھا ہے" (مرتب)

۳۔ ابدر میں ہے:- "دیکھو اس نے بادشاہ ہو کر ایک غریب ملاں کا دل نہ دکھانا چاہا" (حوالہ مذکور ص ۷)

۴۔ ابدر میں ہے:- "اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال رعونت کی ایک جڑ ہے اور بڑی بیماری مرض ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی کے عیب کے مشترک کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ (ابدر حوالہ مذکور)

۵۔ ابدر میں ہے:- یاد رکھو بیعت کا زبانی اقرار کچھ شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکِ بیعت نفس چاہتا ہے۔

(ابدر حوالہ مذکور)

سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ سید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے اس میں ایک زبانی رعب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ با خدا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حقد دیتا ہے اور یہی طریق نیک بختی کا ہے۔

پس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمع اخلاق کے منہم ہیں اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت انوس اور کم نصیبی ہے۔ پس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر وہ عیب اس میں نہیں لیکن اگر وہ عیب سچ سچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔

بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر معاً ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کرو۔ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی۔ ہمسالیوں سے نیک سلوک کرو۔ اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔
(الحکم جلد ۸ نمبر ۷ صفحہ ۸۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۱ فروری ۱۹۰۴ء

(بوقت ظہر)

مقامات کے تذکرہ پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:-

ابتلاء اور دشواریاں

۱۔ ابدر سے:- "اس لیے اپنے نفسوں میں تبدیلی کرو اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ حاصل کرو"

(ابدر جلد ۳ نمبر ۹ صفحہ ۴ مورخہ مکیم مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۔ ابدر سے:- "خواہ کسی ہی دشمنی ہو رفتہ رفتہ سب خود بخود اس کے تابع ہو جائیں گے اور بچائے حقارت کے اس کی عظمت کرنے لگ جائیں گے۔"
(ابدر حوالہ مذکور)

۳۔ ابدر سے:- "چھوٹی چھوٹی باتوں میں طول دینا اور بھائیوں کو رنج پہنچانا بہت بُری بات ہے۔" (ابدر حوالہ مذکور)

۴۔ ابدر میں "بھائیوں" کی بجائے "بیویوں سے عمدہ معاشرت کرو" لکھا ہے۔ (خاکسار مرتب)

انبیاء و رسل کے سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں ہمیشہ کمزوریاں آجایا کرتے ہیں طرح طرح کی ناکامیاں پیش آتی ہیں۔ **ذَلِزِلُوا زِلْزَلًا شَدِيدًا** (الاحزاب: ۱۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ حد درجہ کی ناکامی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن یہ شکست اور ہزیمت نہیں ہو کرتی۔ ابتداء میں مامور کا صبر و استقلال اور جماعت کی استقامت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ خود فرماتا ہے **كُتِبَ اللَّهُ لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلُ (المجادلة: ۲۲)** لفظ **كُتِبَ** سنت اللہ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور ہی غلبہ دیا کرتا ہے۔ ذریعہ ثبات و ثبات کچھ شے نہیں ہوتی اگرچہ وہ **خَافَتْ عَلَيْهِمُ الْقَرْصُ (التوبة: ۱۱۸)** کا ہی مصداق کیوں نہ ہو۔
(البدیع جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۴ مورخ حکیم مارچ ۱۹۵۷ء)

(در بار شام)

موسیٰ بلاؤں اور وباؤں کے تذکرہ پر
فرمایا:-

وباؤں اور بلاؤں کے آنے کا سبب

جب دنیا میں فتنے و فجور پھیل جاتا ہے تو یہ وباؤں و دنیا میں آتی ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروا نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ان شوخیوں اور شرارتوں میں کوئی فرق نہیں آیا مگر دیکھ ملاحون ایک کھا جانے والی آگ کی طرح بھڑک رہی ہے لیکن وہی کمزور و بیمار اور بدکاری کے بازار گرم ہیں بلکہ ان میں زیادتی ہی نظر آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمکنت نہیں۔ پہلے زمانہ میں بھی جب لوگ گناہ سے باز نہیں آئے تو زمین کے تختے پٹٹ دیئے گئے ہیں اور شہروں کے نام و نشان مٹا دیئے گئے ہیں۔

جب ملاحون پہلے پھیلے ہوئے لوگوں سمجھتے تھے کہ یونہی ایک اتفاقی بیماری ہے بہت جلد نابود ہو جائیگی لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبکہ ابھی اس کا نام و نشان بھی نہ تھا مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ وبا آنے والی ہے ویسے ہی ابھی یہ خوفناک عذاب بیش ہی میں پھیلا ہوا تھا جو مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ یہ وبا سارے پنجاب میں پھیل جائے گی۔ اس پر فرمایا اندیش لوگوں نے ہنسی اور ہنسنے لگے۔ مگر اب دیکھ لو کون جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے بھی تو اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اس کے محفوظ رہنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہو چکا۔

حقیقت میں یہ بڑے ہی اندیشہ اور فکر کی بات ہے جبکہ کوئی علاج بھی اس کا کارگر نہیں ہوا اور زمینی تدابیر میں ناکامی ہوئی ہے تو پھر کس قدر ضروری ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ بلا کیوں آئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے جب تک لوگ سچی توبہ اور رجوع الی اللہ نہیں کرتے اور ان شوخیوں اور

شرارتوں سے باز نہیں آتے جو خدا کی باتوں سے کی جاتی ہیں یہ عذاب بھیچا چھوڑنا نظر نہیں آتا، لیکن جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کا نمونہ دکھاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی رجوع برحمت کرتا ہے مگر اس دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اسی طرح فسق و فجور کا بازار گرم ہے اور قسم قسم کے گناہ اس زمین پر سرور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی عذاب الہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اس وبا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ قیامت کے قریب عام مری پڑے گی سواب وہ دن قریب آگئے ہیں اور مری پڑ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب زمانہ کا آخر ہے۔

اس بات کو مکرر یاد رکھو کہ جب بخل و حسد اور فسق و فجور کی زہریلی ہوا پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور جس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہر سال و ترماں ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا۔ یہ ہوا ایسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے بعض اوقات ہیضہ کی زہریلی ہوا پھیلتی ہے اور تباہ کر تی جاتی ہے اس وقت بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض جو بچ رہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ صحت و درست نہیں رہتی۔ ہاضمہ کا فٹور یا اور اسی قسم کی خرابیاں ہوا سے متاثر ہو کر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر جب گناہ کی وبا پھیلتی ہے تو بعض تو اس میں بالکل ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو بچ رہتے ہیں ان کی بھی روحانی صحت میں فرق آ جاتا ہے۔ سو یہی حال اب ہو رہا ہے۔ اکثر ہیں جو کھلے طور پر بے حیائیوں اور بدکاریوں میں مبتلا ہیں اور وہ تقویٰ اور خدا ترسی سے ہزاروں کوس دور جا پڑے ہیں اور جو دوسری طور پر دیندار لگاتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ کتاب و سنت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اپنے خیال اور رائے سے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اور حقیقت اور مغز کو چھوڑ کر پوست اور ہڈیوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق ایک عذاب بھیجا ہے کیونکہ وہ ایسی حالت میں قیامت سے پہلے اسی دنیا کو قیامت بنا دیتا ہے اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زندگی قیامت کا نمونہ ہو جاتی ہے اور اب یہ وہی ان میں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سچائی سے بجائے محبت کے بغض کیا جاتا ہے اور علی حائیس خراب ہو چکی ہیں۔ غلط اعتقاد پر ایسا زور دیا گیا ہے کہ حد اعتدال سے بہت تجاوز ہو گیا ہے اور اس حالت پر پہنچ گیا ہے جو اقتداء کئے ہیں۔

ساری قوموں کو دیکھو کہ تیرہ سو برس سے بالکل خاموش اور چپ چاپ تھے اگرچہ اسلام کے ساتھ ان کی

اسلام پر عیسائیت کی یلغار

ڑائیاں بھی ہوتی رہیں مگر وہ شوخیوں اور شرارتیں جواب اسلام کے استیصال اور نابود کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی تھیں اور وہ مذہبی زہر نہ تھا جو آج ہے۔ پچاس برس پہلے اگر ان کتابوں کو تلاش کریں جو اسلام کے خلاف لکھی گئی تھیں تو شاید ایک لکھ بھی نہ ملے، لیکن اب اس قدر کتابیں۔ اخبارات اور رسالے۔ اشتہارات نکلتے ہیں کہ

لے ابدریں ہے :- اور آج سے ایک صد سال پہلے تلاش کرو تو ایک سو کتب بھی (بقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

اگر اُن کو جمع کیا جاوے تو ایک پاڑین جاوے۔ بعض پرچے عیسائیوں کے کئی کئی لاکھ طبع ہوتے ہیں۔ جن میں ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے۔ ایسا مجدد، مصلح اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے وقت آیا جبکہ دنیا نجاست سے بھری گئی تھی اس وقت آپ نے دُنیا کو پاک کیا اور اس مُردہ عالم کو زندہ کیا۔ اس کی پاک شان میں وہ فحش گالیاں دی جاتی ہیں جو ایک لاکھ سو بیس ہزار پیغمبر میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔

مجھے تعجب آتا ہے کہ ان کم بختوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نشانہ بنایا ہے ایک عاجز ابن آدم کو خدا بنایا جاتا ہے اور بدگلی اور بے حیائی اور جرات سے کیا جاتا ہے۔ اُمُ النجاش (شراب) پانی کی طرح پی جاتی ہے مگر اس پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک و مطہر انسان کی پاک ذات پر حملے کرنے کے لیے زبان کشائی کرتے ہیں۔ ان کے ملکوں میں جا کر اگر کوئی عفت اور پارسائی کا نمونہ دیکھنا چاہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کفارہ کے کیا کیا برکات ان پر نازل ہوئے ہیں۔

جو بڑے مذہب کھاتے ہیں اُن کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمت نہ دینا ہی کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ایسے سرنگیں دنیا کے سامنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دُنیا ہی کو خدا سمجھ لیا ہے۔ ان کے نزدیک انشاء اللہ کہنا بھی ہنسی کی بات ہے تو جی الی اللہ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا خطرناک فعلی اور حماقت ہے اور ان کے اثر سے ہزاروں لاکھوں انسان تباہ ہو رہے ہیں اور باوجودیکہ یہ حالت ان لوگوں کی ہو چکی ہے لیکن اسلام کے استیصال کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں مگر یاد رکھو کہ اسلام ان کے شانے سے مٹ نہیں سکتا۔ اس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔

❦

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

ان کی ایسی نہیں گی جو ترویج اسلام میں مبالغہ شائع ہوتی ہوں۔ (البدیع جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۴۰۴)۔
 ۱۰۰ البدر سے: بعض دفعہ ایک ہی بار لاکھ لاکھ کتب چھاپ کر ان لوگوں نے مفت شائع کی ہیں۔ (البدیع جلد ۴ نمبر ۴۰۴)۔
 ۱۰۱ البدر سے:-

”نصاری کے اعتقاد کا تو یہ حال ہے۔ اب عملی حالت کی طرف نظر کرو کہ کج رویوں سے بدتر ہیں۔ عفت وغیرہ کا نام و نشان نہیں شہر اب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ گلی زنا کاری گتوں اور گتوں کی طرح ہو رہی ہے اگر کفارے کے اثر کا پورا نقشہ دیکھنا ہو تو یورپ کے ملکوں کی سیر کیا جاوے۔“ (البدیع جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۴۰۴)

۱۰۲ البدر میں یوں لکھا ہے:- ”پھر ان کے علاوہ ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مذہب کہتا ہے۔ ان لوگوں نے دُنیا کو خدا بنا رکھا ہے۔“ (البدیع جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۴۰۴)

علماء اسلام کی حالت

اب اسلام کی اندرونی حالت دیکھو۔ فیض کا چشمہ علاء تھے مگر ان کی حالت ایسی قابل رحم ہو گئی کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آجاتی ہے۔ جس

غلطی پر کوئی اڑ گیا ہے یا جو کچھ اس کے منہ سے نکل گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس غلطی کو جس نے ظاہر کیا۔ جھٹ پٹ اُسے کافر اور قبال کا خطاب مل گیا۔ حالانکہ صادق اور راستباز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں اسے کسی اپنی غلطی کا پتہ ملا وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے اسے ضد اور اصرار اپنی غلطی پر نہیں ہوتا۔ مختلف فرقہ بندیوں باہمی تحقیر، قرآن اور اسلام سے بے خبری صاف طور پر ان کی حالت کو بتا رہی ہے۔ جو باتیں صرف دُنیا تک ہیں اُن کی سزا اور اثر بھی دُنیا ہی تک محدود ہے مگر جو امور عاقبت کے متعلق ہیں اُن میں اگر سستی اور بے پروائی کی جاوے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔

میں بعض وقت ان لوگوں کی حالت دیکھ کر سخت حیران ہو جاتا ہوں اور خیال گذرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے۔ ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیات و نشانات دیکھتے ہیں۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا مومن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاوے وہ فوراً ڈر جاتا ہے اور جرأت سے اس کی تکذیب پر لب کشائی نہیں کرنا مگر ان کی عجب حالت ہے کہ ہم اپنی تائید میں اول تو یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے اور پھر اپنی تائید دعوے میں ہم آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں سے انکار کرتے ہیں اور پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کرتے ہیں اس سے ہی ترس جاتے ہیں مگر اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا خدا تعالیٰ

۱۔ البدر میں ہے۔ "فیوض و برکات کا سرچشمہ علماء ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے عام مخلوق ہدایت پاتی ہے۔"

(البدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۲۸ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۷۷ء)

۲۔ البدر میں ہے۔ "حالانکہ حاسق اور متقی میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ متقی کو جب غلطی کا پتہ لگ جاوے تو وہ اسے فوراً ترک کر دیتا ہے اور فاسق نہیں کرتا۔ ہر ایک شخص یا قوم کی غلطیاں ایک حد تک معلوم ہو جاتی ہیں مگر ان کی غلطیوں اور خباثتوں کا کوئی انتہا نظر نہیں آتا ہے۔" (البدر حوالہ مذکور)

۳۔ البدر سے۔ "دعویٰ تو قرآن، حدیث اور خدا پر ایمان کا ہے مگر اُن کے آگے جب یہ پیش کیا جاوے اور کس جاوے کہ غلطی چھوڑ دو تو ایک بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے قرآن شریف پیش کیا جاوے۔ احادیث پیش کی جاویں۔ نشانات پیش کئے جاویں علاوہ اُن کے عقل بھی کام کی شے ہے اس سے بھی نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے اس سے بھی سمجھایا جاوے مگر اُن کو کسی سے

(البدر حوالہ مذکور)

فائدہ نہیں پہنچتا۔"

کے نشان دیکھتے ہیں مگر تکذیب کرتے ہیں عقلی دلائل کا اثر نہیں، غرض جو طریق ایک راستباز کی شناخت کے ہو سکتے ہیں وہ سب پیش کئے جاتے ہیں لیکن ایک بھی نہیں مانتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھاگتے جاتے تھے کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جاہلوں سے بھاگتا ہوں۔ اُس نے کہا ان پر وہ اسمِ اعظم کیوں نہیں پھونکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسمِ اعظم بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔

حقیقت میں جہالت بھی ایک خطرناک موت ہے مگر یہاں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا جہل ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تفسیریں کرتے ہیں۔ حدیث کی سند رکھتے ہیں مگر جب ہم پیش کرتے ہیں تو انکار کر جاتے ہیں یہ نہ خود مانتے ہیں اور نہ اوروں کو ماننے دیتے ہیں۔

یہ ایسا زمانہ آگیا ہے کہ انسان کی ہستی کی غرض و غایت کو بالکل بھلا دیا گیا ہے خود خدا تعالیٰ انسانی خلقت کی غرض تو یہ بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات : ۵۷)

مگر آج عبودیت سے نکل کر نادان انسان خود خدا بنانا چاہتا ہے اور وہ صدق و وفا، راستی اور تقویٰ جس کو خدا چاہتا ہے مفقود ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر اگر نظر کی جاوے تو صد ہا آدمی ادھر سے آتے اور ادھر چلے جاتے ہیں لیکن ان کی غرض اور مقصد محض دُنیا ہے۔

خدا تعالیٰ اس سے تو منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے گمراہی یہ ہے کہ دنیا کیلئے

خدا تعالیٰ کی خاطر امورِ دنیا کی بجا آوری

نہ کرے بلکہ دین کے لیے کرے تو وہ موجبِ برکات ہو جاتا ہے مثلاً خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو۔ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء : ۷۰) لیکن اگر انسان محض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو نفی ہے اور وہی سلوک اگر اس حکیم الہی کے واسطے ہے تو موجبِ برکات۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ محبتِ دنیا ان سے کراتی ہے۔ خدا کے واسطے نہیں کرتے

۱۔ البدر میں ہے :- "مثنوی میں مولانا روم نے ایک فقرہ لکھا ہے :- (البدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۳)

۲۔ البدر سے :- "اُس نے کہا جس اسمِ اعظم کے ذریعے سے معجزات دکھاتے ہو وہی ان پر بھی پڑھ کر چھوٹک دو گا کہ کئی مرتبہ چھوٹک چکا ہوں مگر ان پر اس کا بھی اثر نہیں ہے" (البدر حوالہ مذکور)

۳۔ البدر سے :- "ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ تجارت وغیرہ ذرائعِ معاش کو ترک کر دیا جاوے اور نہ ہم ان باتوں سے کسی کو منع کرتے ہیں" (البدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۳)

اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے **وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ اِمَامًا** (الغفران: ۵۰) پر نظر کر کے کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلا ۱۰۰۰۰ الاسلام کا ذریعہ ہو جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ذکر یا کی طرح اولاد دیدے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور ملک ہے وہ اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائداد کی وارث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے۔ اولاد ہو جائے خواہ وہ بد معاش ہی ہو۔ یہ معرفت اسلام کی رہ گئی ہے۔ برخلاف اس کے مومن اگر مکان بناتا ہے تو اس میں بھی اس کی نیت دین ہی کی ہوتی ہے۔ لباس، خوراک، اس کا پھرنا غرض ہر کام دین ہی کے واسطے ہوتا ہے۔ وہ خوراک کھاتا ہے مگر مٹا ہونے کے واسطے نہیں بلکہ اس طرح پر جیسے تیکہ بان کچھ دُور جا کر اپنے ٹٹو کو نہاری اور خوراک دیتے ہیں تاکہ وہ اگلی منزل چلنے کے واسطے تیار ہو جائے اور دم نہ بکھل جائے۔ مومن کی غرض بھی خوراک سے یہی ہوتی ہے کیونکہ نفس کا بھی تو ایک حق ہوتا ہے اور اہل وعیال کا بھی اور پھر خدا تعالیٰ کا حق الگ ہے۔ اگر نفس کے حق کی رعایت نہ ہو تو پھر وہ مرنے کا اور یہ جوابدہ ہے۔

پس یاد رکھو کہ مومن کی غرض ہر اس آتش، ہر قول و فعل، حرکت و سکون سے گو بظاہر کتنے چینی ہی کا موقع ہو مگر دراصل عبادت ہوتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل اعتراض سمجھتا ہے مگر خدا کے نزدیک عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میں اخلاص کی نیت نہ ہو تو نماز بھی لعنت کا طوق ہو جاتی ہے۔

مومنوں کو **كُلُوا وَاشْرَبُوا** (الطہور: ۷۰) کا حکم دیا اور جو خدا کے لیے نماز نہیں پڑھتے اُن کو **وَلْيَمْسِكُوا** (الماعون: ۵۰) فرمایا **كُلُوا** ایک امر ہے جب مومن اس کو امر سمجھ کر بجالا دے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح **عَاشِرُوْهُنَّ** بِالْمَعْرُوْفِ (النساء: ۲۰) امر کی بجائے اور می سے ثواب ہوتا ہے لیکن اگر دیا کاری سے نماز بھی ادا کرے تو پھر اس کے لیے دلیل ہے۔

لے البدل سے :- "اور اس کے ان کاموں کا ثواب اسے ویسا ہی ملتا ہے جیسے نماز کا ثواب۔"

(البدل جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۳)

لے البدل میں ہے :- "کل اوامر کے بجالانے کا ثواب ملتا ہے جس قدر کاموں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے موافق کرے گا ان سب کا اجر پادے گا ورنہ باقی امور پر جو ریا وغیرہ کے لیے کئے جاتے ہیں اگرچہ بظاہر ان کی صورت اوامر کے مطابق ہوتی ہے عذاب اور دلیل ہیں" (البدل جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۳)

احیاء دین کا سلسلہ

میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا ہے

اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آگیا ہے تمام اخلاق
ذمہ بھر گئے ہیں اور وہ اخلاص جس کا ذکر مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - (البینۃ: ۶)

خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کا عدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے وہ خدا جو ہمیشہ یُنْجِي الْاَذَى بَعْدَ مَوْتِهَا (الحمد: ۱۸) کرتا رہا ہے اس نے ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک طرف مامور کو صحیح دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے۔ دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور قتل آتی جاتی ہے اب وہ وحشیانہ حالت بیکوں کے زمانہ کی سی نہیں رہی اور لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک طرف تمام محبت کے لیے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے چنانچہ جب کتاب نزولِ مسیح چھپ کر شائع ہوگی۔ اس وقت سب کو پتہ لگ جائے گا کہ جو کون اس میں ڈیڑھ سو کے قریب ایسے نشانات لکھے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں گواہ موجود ہیں۔

اور پھر قہری نشانات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے جن میں سے طاعون کا بھی ایک نشان ہے اور اب جو اس شدت سے پھیل رہی ہے کہ کبھی گذشتہ نسلوں نے نہ دیکھی ہوگی اور بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانات اور آیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگ بذریعہ خطوط یا خود حاضر ہو کر داخل بیعت نہیں ہوتے اگرچہ دنیا میں فسق و فجور اور شونہ و آزادی اور خود روی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے تاہم یہ لوگ جو ہمارے سلسلہ میں آتے ہیں یہ بھی اسی جماعت میں سے نکل کر آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لے گا اور ان کو سمجھ دے گا اور کچھ طاعون کا نشانہ ہو جائیں گے اسی طرح پُر دنیا کا انجام ہوگا اور تمام محبت ہوگی۔
(الحکم جلد ۶ نمبر ۶ صفحہ ۹۰۸ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۳۵۷ھ)

اس مقام پر جناب محمد ابراہیم خاں صاحب ابن حاجی موسیٰ خاں برادرزادہ خان ببادمراد خاں مرحوم نے کراچی (علاقہ سندھ) کا ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ بہت غافل ہیں اور ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

۱۔ ابدریں ہے :- اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب، خود بینی، تکبر، نخوت، رعوت وغیرہ صفات زویلہ تو ترقی کر گئے ہیں اور مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینۃ: ۵) وغیرہ صفات حسنہ جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے ہیں (ابدر بعد از اس)
۲۔ یہاں تک کی ڈاٹری الحکم سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی تاریخ یعنی ۱۲ فروری ۱۹۰۷ء کی ڈاٹری ابدر سے درج کی جاتی ہے۔ کیونکہ الحکم میں بقیہ ڈاٹری کہیں درج نہیں معلوم ہوتا ہے سہواً رکھ گئی ہے۔ (مرتب)

مطلق جاہل سے انسان گھبر جاتا ہے۔ بہر حال کچھ تو پڑھے لکھے وہاں ہیں اور انگریزی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ انگریزوں کی تعلیم کا مضر اثر کتنا ہی کیوں نہ ہو مگر تاہم یہ فائدہ ضرور ہے کہ نعم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ پیدا ہو ہی جاویں گے۔ وحشی لوگ جن کو کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان سے انسان کیا کلام کر سکتا ہے۔ اس تعلیم یافتہ گروہ پر اگرچہ دنیا کا حجاب ہے مگر تاہم سعید فطرت لوگ سمجھ سمجھ کر ہماری طرف آرہے ہیں۔ اب ہماری جماعت کا ایک حصہ انہی میں سے ہے۔ ہم خود تو کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بلا نہیں رہے آخر خود ہی سمجھ کر آرہے ہیں۔

غرض کہ فہم اور عقل والے پر بڑی امید ہوتی ہے۔ نرے ڈنگر (دیل) سے انسان نے کیا بات کرنی ہے۔ لوگوں کو کچھ مالوں نے خراب کیا ہے کچھ جاہل فقیروں نے اور بعض لوگ ننگوٹی پوشوں کے متعقد ہوتے ہیں۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ کے کام رکنا نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص زمین پر بارغ بناتا ہے تو اداں دیکھ لیتا ہے کہ بارغ کے قابل زمین ہے کہ نہیں۔ اگر اسے بخر پاتا ہے تو صاف کرتا اور بھرتا اور ڈھیلوں کو توڑتا تاڑتا ہے تب بارغ بناتا ہے۔ پس وہ مالک الملک جو کہ اب یہ بارغ تیار کرنے لگا ہے آخر اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ سعید طابع بھی ہیں اسی تعلیم کی برکت سے کئی لوگ ہماری کتب کو دیکھ کر ہدایت پا گئے ہیں حالانکہ ابتدا میں سخت مخالف تھے۔

خدا کے وعدے برحق ہیں
ایک عقلمند بیشک گھبراہٹ میں پڑتا ہے کہ صلیبی فتنے اور کارروائیوں
حد درجہ تک ترقی کر چکے ہیں۔ اُن کی کتابیں دور دور تک پھیل گئی

ہیں۔ مجموعی حالت میں ان کی جان توڑ کوششوں کو دیکھا جاتا ہے تو ناامیدی ہو جاتی ہے کہ الہی اہل ان کا استیصال کیسے ہوگا اور صفحہ زمین پر توجید کیسے پھیلے گی؟ کُل اسباب اسلام کے ضعف کے موجود ہیں اور صلیب کا زور ہے مگر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے اَللّٰہُ نَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (البقرة: ۱۰۰) صرف ایک ہی بات ہے جو مجبور و دلاق ہے۔ اگرچہ کسی ہی مشکلات آپڑیں اور عقل فتوے دیوے کہ اب اسلام دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جب خدا تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کر کے رہتا ہے۔ اس قسم کی رائیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور غلط بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جس زمانہ میں معوث ہوئے کیا ان کی نسبت اہل الرائے کی یہ رائے تھی؟ کون تھا جو یقین کرتا کہ ایک غریب جس کے پاس نہ قوت نہ شوکت نہ فوج نہ مال ہے اور ہر طرف مخالفت ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا اور جو وعدے فتح اور نصرت اور قبائلی کے وہ دیتا ہے پورے ہو کر رہیں گے مگر باوجود اس ناامیدی کے پھر کیسی امید بندھ گئی اور تمام وعدے پورے ہو گئے۔ اَلیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَالْمَآئِیۃُ ۴۰ کی گواہی مل گئی اور پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲۰) کی سورۃ نازل ہوئی۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ کوئی ہماری

جماعت کا یہ خیال کر بیٹھے کہ اس صلیبی جال کا ٹوٹنا محال ہے مگر میں سنا تا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے پاس بہت سی راہیں ہوں گی جن سے یہ فتنہ مٹے گا اور اُن کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان چاہیے کہ اس کے وعدے برحق ہیں۔ اگر تمام اسباب اس کے منافی نظر آویں پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ اس کا کمزور ہو سکتا ہے جس کی قدرت اور اقتدار کمزور ہو۔ ہمارے خدائیں کوئی کمزوری نہیں ہے وہ بڑا قادر ہے اور اس کی حرکت جاری ہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی ایمان کو ہاتھ میں رکھے۔

بعض وقت جماعت پر ابتلا بھی آتے ہیں اور تفرقہ پڑ جایا کرتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سے مدینہ اور حبشہ کی طرف منتشر ہو گئے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو پھر ایک جابج کر دیا۔ ابتلا اس کی سنت ہے اور ایسے نزلے آتے ہیں کہ مَتَّى نَصْرَ اللّٰہِ رَالبَقْرَۃ : ۲۱۵) کہنا پڑتا ہے اور بعض کا خیال اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ وعدے غلط ہوں مگر انجام کار خدا کی بات سچی نکلتی ہے۔

یہ سلسلہ اپنے وقت پر آسمان سے قائم ہوا ہے اگر اور سب دلائل کو نظر انداز کر دیا جاوے تو صرف وقت ہی بڑی دلیل ہے مدی سے

تحاقیت احمدیت

بیس سال بھی گزر گئے خدا کا وعدہ قرآن شریف اور احادیث میں ہے کہ وہ مسیح صلیبی فتنہ کے وقت پیدا ہوگا۔ اب ان فتنوں کا زور دیکھ لو۔ رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تیس لاکھ مُرتد موجود ہے حالانکہ اس سے پیشتر اہل اسلام میں ایک مُرتد ہوتا تو قیامت آجاتی۔ کیا اس وقت بھی خدا خیر نہ ہے؟ پھر عملی حالت کو دیکھ لو کہ کس قدر رذی ہے۔ نام کو تو سلمان ہیں مگر کثرت یہ ہے کہ بھنگ چرس وغیرہ نشوں میں مبتلا ہیں کیا اب بھی وقت نہیں ہے؟ عیسائی لوگ بھی منتظر ہیں اور سی وقت بتلاتے ہیں۔ اہل کشف نے بھی یہی لکھا ہے۔ قرآن و علامات بھی اسی کو بتلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت خدا خیر نہ لیتا تو دنیا میں یا ضلالت ہوتی یا مسویت۔ جو قرآن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے لیکن جو یہودی طرح وقت کو ٹالنے والے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔

پھر ایک دلیل سوادِ اعظم کی پیش کرتے ہیں کہ وہ برخلاف ہے۔

سوادِ اعظم کی حقیقت

نادان آتا نہیں جانتے کہ مسلح تو اسی وقت آتا ہے جب لوگ بگڑ جاویں۔ اب بگڑے ہوؤں کا اتفاق اور شہادت کیا حکم رکھتی ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسیح کو معراج میں مُردوں میں دیکھ آیا ہوں اور پھر قرآن شریف سے وفات ثابت ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور خدا تعالیٰ کا قول دونوں سے وفات ثابت ہے۔ یہی تو مرچکے ہیں اُن کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ پس اتنی دیر تک جو مُردہ کے پاس بیٹھا رہا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ

فرماتا ہے کہ بلا نظیر کے کوئی بات قبول نہ کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اس نے نظائر پیش کئے مسیح کی حیات کے لیے بھی کوئی نظیر ہونی چاہیئے تھی۔

یہ زمانہ اسلام کی بہار کا ہے۔ اگر ہم چُپ بھی کریں تو خدا تعالیٰ باز نہ آدے گا اور اصل میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تو سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے۔ ہم تو صرف اسی لیے بولتے اور کہتے ہیں کہ ثواب ہو اب اس کے فضل کا دروازہ کھل گیا ہے اور خدا نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دیکھو نہ ہمارے واعظ ہیں نہ پیکر ہیں نہ انجمنیں ہیں مگر جماعت ترقی کر رہی ہے، ہزاروں نے صرف خواب کے ذریعہ سے بیعت کی، کوئی ان کو بتلانے اور سمجھانے والا نہ تھا۔ آخر خدا نے دھڑکی کی۔ کیا ہماری طاقت تھی کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے؟ یہ اسی کا ہاتھ ہے جو کر رہا ہے۔ صدق ایسی شے ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب گھر کر جاوے تو اس کا ممکنہ شکل ہے۔ جو لوگ ہمارے عقاید کو بعد تحقیق قبول کر لیتے ہیں تو جان سے زیادہ اُن کو عزیز جانتے ہیں ایک نمونہ مولوی عبداللطیف ہیں کہ ہزاروں مرید رکھتے تھے۔ ریاست ان کی تھی۔ دولت بھی بے شمار تھی۔ شاہی دستار بند تھے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موت قبول کی۔ کیا یہ قوت اور برکت جھوٹ میں ہو سکتی ہے؟ کیا بجز سچائی کے اور بھی کسی میں یہ طاقت ہے؟ یہاں پنجاب میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ صرف ایمان کے لیے تکلیف دیئے جاتے ہیں۔ قوم، برادری اور گاؤں والے ان کو طرح طرح کی اذیت صرف اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے پس اگر خدا تعالیٰ دلوں میں نہیں آتا تو وہ ان مصائب کو کیونکر برداشت کرتے ہیں یہاں تک کہ حقیقی باپ اور بھائی بھی ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ ڈو آنے روز محنت کر کے کاتے ہیں اور اس میں سے دو پیسے ہیں چندہ دیتے ہیں۔ تعجب پڑھتے ہیں نمازوں کے پابند ہیں۔ خدا تعالیٰ کے آگے تفرع اور ابہال کرتے ہیں۔ اب سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ اُن کو نور ایمان عطا کرے اور دلوں میں صدق ڈالے یہ سب کچھ کب حاصل ہو سکتا ہے۔

دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو ایک نشان کتاب براہین ہی بس ہے جیسے کہتے ہیں کہ

حرفے بس است اگر در خانہ کس است

سمجھ دار آدمی کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عمر کا وعدہ دیا۔ بتلاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے برس ضرور زندہ رہوں گا۔ پھر جتنے وعدے براہین میں تھے ان میں سے اکثر پورے ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس قدر نصرت کب شامل ہو سکتی؟ اور وہ وعدے اگر خدا کی طرف سے نہ تھے تو کیسے پورے ہو کر رہتے؟

پس وقت کو، زمانہ کو، فضالت کو اندرونی اور بیرونی حالت کو دیکھو تو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ مثالوں سے ہم ناراض نہیں ہیں کیونکہ راستی کا مقابلہ جان توڑ کر ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کس قدر متعادل ہوا لیکن کیا

۲۲ مارچ ۱۹۰۴ء

(بوقت شام)

مامورین کی زندگی میں ابتلاء

مقامات کی نسبت آپ نے فرمایا کہ
یہ ایک منجانب اللہ ابتلا تھا جو کہ پیش آگیا سنت اللہ
اسی طرح سے ہے کہ مامورین کی زندگی یونہی اسی طرح آسانش سے نہیں گذرتی کہ وہ دنیا میں بیکار رہیں۔

پھر آپ نے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ

ان لوگوں کے اعمال اور منبروں پر چڑھ چڑھ کر خطبے پڑھنے سے ہمیں تعجب آتا ہے کہ آخر ان کے اعمال کا
نتیجہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر بھی زنگ ہوتا ہے۔ جس سے انسان کے میمح عقائد بھی نظر نہیں آسکتے۔

اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کتاب اللہ جس کا ایک ایک لفظ یقینی
ہے وہ وفات مسیح کو بیان کرتی ہے۔ احادیث کا اجماع بھی یہی ہے

وفات مسیح علیہ السلام

اگر کوئی زندہ ہوتا تو صحابہؓ کو اس سے بڑھ کر اور کیا رنج ہوتا کہ صاحب شریعت سرور انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تو زمین میں مدفون ہوں اور ایک نبی جو کہ صاحب شریعت نہیں اور موسوی شریعت کا تابع وہ آسمان پر زندہ موجود
ہو اور اس اُمت کے اختلاف مٹانے اور فیصلہ کرنے کے لیے وہی آسمان سے آوے۔ اب پوچھو کہ خاتم الانبیاء
کون ہوا؟ حضرت مسیح یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ مگر پھر بھی یہ لوگ جواب نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ شامت اعمال
ہے۔ تقویٰ تو نہیں رہا تھا، عقل سلیم بھی ان میں نہیں رہی دنیوی عقل کے لیے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے مگر دین کے
لیے ضرورت ہے۔ اس لیے یہ لوگ دین کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے۔
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۰) یعنی اندر گھسنا تو درکنار رس کرنا بھی مشکل ہے۔ جب تک انسان
مطہر یعنی متقی نہ ہوئے۔

احادیث میں مشککہ ہے، قرآن میں مشککہ ہے۔ پھر بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ میسائیوں نے
جب مسیح کے بن باپ ہونے سے اس کی خدائی کا استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بتلا کر ان کی بات کو رد کر دیا فرمایا
إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (ال عمران: ۶۰) کہ اگر بن باپ ہونے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو آدمؑ
کی تو ماں بھی نہ تھی اسے خدا کیوں نہیں مان لیتے۔ پس جب نصاریٰ کی اس بات کو خدا نے رد کر دیا تو اگر مسیح بھی

واقعی آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی اسے خدا کی دلیل گردانتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا اور چند ایک نظائر پیش کرتا کہ
غلاں غلاں اور نبی زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ ہر ایک پہلو سے ان لوگوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ مصداق
صَلُّوا بِكُمُ عُنًی کے ہیں۔ بھلا دیکھو تو جس حال میں کہ میں زندہ موجود ہوں کیا یہ ان کا حق نہ تھا کہ مجھ سے اگر سوال
کرتے پوچھتے اور اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے۔ میں نے بار بار لکھا کہ ان کے اخراجات سفر دینے کو کس تیار ہوں
میاں آویں مکان بھی دوں گا حتیٰ الوسع مہمان نوازی بھی کروں گا لیکن یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ
قرآن سے باہر ہیں حالانکہ قرآن ہی نے تو ہمیں اس کو چہر میں کھینچنا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کے معنی
وحی نے بتلائے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے دیدہ و دانستہ کیسے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیں۔

خدا تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اگر عیسائی لوگ مسیح کو خدا کی لیے خصوصیت پیدا کریں تو وہ اس کا رد کرتا جیسے
آدم کی مثال بیان کی۔ کیا خدا کو اس خصوصیت کا علم نہ تھا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے پھر اس کا اُس نے کیوں
رد نہ کیا؟ اس طرح سے قرآن پر حرف آتا ہے اگر مسیح آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی لوگ اس سے خدا کی دلیل
پکڑتے تو خدا تعالیٰ ضرور بیان کرتا کہ غلاں غلاں انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اس سے کوئی خدا نہیں بن سکتا
جبکہ چالیس کروڑ انسان اسے آگے ہی خدا مان کر گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے اُن کے ساتھ مل کر اور ہاں ہیں ہاں
ہلا کر اس کی خدا کی پر اور مہر لگا دی۔ اس کا باعث صرف ان لوگوں کی بد ملی ہے کہ بائبل کے دانت دکھانے کے اور
اد رکھانے کے اور۔ اور ایک ایک روپیہ لے کر فتوے بدل دیتے ہیں۔ اندرونی راستبازی بالکل نیست و نابود ہو گئی
اور اب حدیث شریف کے موافق بالکل یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ اُمید تو ہے نہیں کہ یہ لوگ ان سچائیوں کو مانیں ہاں ان کی ذریت
مانے تو مانے۔

اس کے بعد آپ نے مقدمات کا تذکرہ کیا کہ

ان کی ابتدا کیونکر ہوئی۔ کس طرح اول کرم دین نے مولوی عبدالکریم صاحب کو بذریعہ خطوط اطلاع دی کہ مہر علی شاہ
نے فیضی متونی کی کتاب سے سرق کیا ہے۔ اس کی اطلاع پر کتاب نزول المسیح لکھی گئی۔ پھر اس نے اپنے خطوط کے
برخلاف ایک مضمون سراج الانباء میں لکھ کر سب رشتہ تم کیا اور اُن کو اپنی طرف منسوب کرنے سے انکاری ہوا۔ اس
طرح سے ہمارا چلتا کام بند ہو گیا۔ تنگ آکر حکیم صاحب نے دعویٰ کیا۔ پھر کرم دین نے جہلم میں ہم پر ایک مقدمہ کیا
وہ بڑا خطرناک مقدمہ تھا۔ اس کے تعلق میں نے اول ہی خواب دیکھے تھے جو کہ شائع ہو چکے ہوئے تھے اور قبل از وقت
اس میں کامیابی کی خبر بھی خدا تعالیٰ سے پا کر ہم نے شائع کر دی تھی۔ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی پھر کرم دین نے خود
ہم پر استغاثہ دائر کیا۔ وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں منصف حاکم کو تو خود خبر نہیں ہوتی کہ انجام کار مقدمہ کی کیا
صورت ہوگی۔ ہماری تائید تو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے ورنہ جمہوری طور پر تو حکام کا میلان ہماری طرف کم ہی ہوتا

ہے اور سوانے پروردگار کے اور کس کی ذات ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جاسکے۔ زمین پر کیسے ہی آثار نظر آویں مگر بار بار جو حکم آسمان سے آتا ہے کہ تَرَىٰ نَصْرًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ آخر ہو کر رہے گا۔

بگڑ کر خون تاحقی پر روانہ شمع را
چندال اماں نداؤ کہ شب راسخ کند

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۳ فروری ۱۹۰۴ء

(بوقت شب)

مقدم کی موجودہ صورت پر حضور مسیح موجود
علیہ السلام نے فرمایا کہ

ہر ایک معجزہ ابتلاء سے وابستہ ہے

یہ ایک ابتلاء ہے۔ کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلاء نہ آئے ہوں۔ مسیح علیہ السلام کو قید کیا گیا اور کیا اذیت دی گئی
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو کیا کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے
اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنعم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی ہے
تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا؟ پلاؤ زردے کھا کر حمد اللہ و شکر اللہ کھنا آسان ہے اور
ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے لیکن بات یہ ہے جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔

مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں ہلاکت کا خوف ہوتا ہے۔ طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں۔
کُذِّبُوا کے یہی معنی ہیں دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ اور کچھ کا امتحان ہو جاتا ہے۔
کیونکہ جو کچھ ہوتے ہیں ان کا قدم صرف اتنا دگلی تک ہی ہوتا ہے۔ جب مصائب آئیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔

میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلاء نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا اپنے بندوں سے
بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلا میں ڈالے جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ۔ (البقرة: ۱۵۹) ہر ایک مصیبت اور دکھ میں ان کا
رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔

خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذت دیتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا۔ رنگ لہوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ
جاتا ہے۔ خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی غفلت کو ظاہر کرتا ہے مثلاً

کسریٰ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (الفتح: ۲۰) کی آواز کیسے سنائی دیتی۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے۔ غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں۔

نومبالیعین کیلئے نصیحت

اسکے بعد عالی جناب محمد ابراہیم خان صاحب ابن موسیٰ خان صاحب براور زادہ مراد خان صاحب مرحوم آمدہ از کراچی اور خان صاحب گلزار خاں اور دیگر چند ایک احباب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی:-

ضروری نصیحت یہ ہے کہ ملاقات کا زمانہ بہت تھوڑا ہے خدا معلوم بعد جدائی کے دوبارہ ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو۔ یہ دُنیا ایسی جگہ ہے کہ دم کا بھر و سہ نہیں ہے۔ اگر رات ہے تو کل کے دن کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ اگر دن ہے تو رات کی زندگی کی خبر نہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس سلسلہ کے دو حصے ہیں۔

ایک حصہ توقعات کا ہے۔ مختصراً یاد رکھو کہ جو بدعات ان میں حال کے لوگوں یا درمیان لوگوں نے ملا دیئے ہیں ان سے پرہیز کیا جاوے۔ یہ تعارف اسی قسم کا ہے کہ کچھ تو بدعات تنک رہا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر شرک ہو گیا ہے۔ جیسے عیسیٰؑ کو ایک خاص خصوصیت کل بنی نوریؑ انسان و انبیاء و رسل سے دی جاتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر رکھا جاتا ہے جس سے آپ کی بڑی توہین لازم آتی ہے حالانکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور جب عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو اس نے کہا قرآن شریف آپ کا خلق ہے جیسے عیساؑ لوگ مسیح کی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ویسے ہی آج کل کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ مسیح کو خدا بناتے ہیں اور یہ خدا کے برابر اسے قرار دیتے ہیں جیسے ایک میت پڑی ہوئی ہو تو ایک شخص تو اسے مُردہ کہے گا دوسرا مُردہ نہ کہے بلکہ مُردہ والے صفات سب اس میں بتلاوے۔

مسیح کے بارے میں اس قدر غلطوکیا گیا ہے کہ گویا عیسائیوں کے ساتھ ہاتھ ملا دیا ہے وہ توحید جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لاتے اس کا نام تنک ان میں نہیں رہا۔ صلیبی مذہب کس زور سے پھیل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی چند دن ہوئے کیا تھا پس جب یہ حال ہے تو عقائد کی درستی بہت ضروری شے ہے۔ سچا، صحیح اور خدا کی مرضی کے موافق یہی مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن شریف باطل ٹھہرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو بہت عزت کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ اُسے اموات میں کیٹی کے پاس دیکھ

آئے۔ اگر ان کی روح قبض نہیں ہوئی تھی تو دوسرے عالم میں کیسے چلے گئے۔ قیام توحید کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ مسیح فوت ہو گئے اور جو اسے پورے یقین سے نہیں مانتا خطرہ ہے کہ وہ کہیں عیسائیت سے حصہ نہ لے لے یا ایک دن میسائی ہی نہ ہو جائے انسان اسی طرح مُرتد ہوا کرتا ہے کہ ایک ایک جزو چھوڑتا ہوا آخر کار مکمل چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے عقائد میں بہت اختلاف نہیں ہے۔ صرف یہی عظیم الشان بات ہے جو خدا نے بتلائی ہے کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔

جو لوگ اس بارہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اُن کے ہاتھ میں بجز احوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ قرآن کے مخالف احادیث میں نزول کا لفظ موجود ہے تو جواب ہے کہ اَوَّلُ تَوَہَا لَمِنَ السَّمَاءِ نہیں لکھا کہ وہ ضرور آسمان سے ہی آوے گا۔ دوسرے احادیث تو مُنکّر سے بھی بھری پڑی ہیں۔ نزول اصل میں اکرام اور اجلال کا لفظ ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے حتیٰ کہ احادیث میں تو رجال کے لیے بھی نزول کا لفظ آیا ہے۔ پھر کیا یہ سب آسمان سے آئے اور آویں گے۔ قرآن شریف سے یہی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح دوبارہ نہ آوے گا بلکہ یہ بھی کہ وہ مر گیا جیسا کہ آیت قَدْ تَبَيَّنَ (المائدہ: ۱۱۸) بتلا رہی ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان صرف عقائد سے ہی نجات نہیں پاتا۔ بلکہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خدا نے اس بات پر ہی کفایت نہیں کی کہ انسان کے لیے صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنہ سے کس دینا ہی کافی ہو ورنہ قرآن شریف اس قدر ضخیم کتاب نہ ہوتی ایک فقرہ ہی ہوتا۔ عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل اور پھول ہوں اور اعمال صالحہ وہ مصفیٰ پانی ہے جس کے ذریعہ سے اس باغ کا قیام اور نشوونما ہوتا ہے ایک باغ خواہ کتنا ہی اعلیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن اس کی آبپاشی اگر عمدہ نہ ہو تو آخر خراب ہو جاوے گا۔ اسی طرح اگر عقیدہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن عمل صالح اگر اس کے ساتھ نہ ہو گا تو شیطان آکر تباہ کر دیگا۔

تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا ہے کہ کل نبی فوت ہو گئے ہیں چنانچہ صحابہ کرامؓ کا بھی یہی مذہب تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہؓ کا اجماع ہوا۔ حضرت عمرؓ وفات کے شکر تھے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے تھے۔ آخر ابو بکرؓ نے اُکر مَا مَعَمَدٌ إِلَّا دَسُورٌ قَدْ نَحَلْتُ مِنْ تَبْلِيهِ الرَّسُولِ دَالَ عَمْرَانَ (۱۳۵) کی آیت سنائی تو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کو آپ کی موت کا یقین آیا اور اگر صحابہ کرامؓ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اُٹھ کر ابو بکرؓ کی خبر لیتے کہ ہمارا عقیدہ مسیح کی نسبت ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیسے کتا ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں۔ اگر بعض مرتے اور بعض زندہ ہوتے تو کسی قسم کا افسوس نہ ہوتا۔ مگر غریب سے لے کر امیر تک سب مرتے ہیں پھر مسیح کو کیسے زندہ مانا جاوے۔ تیسری صدی کے بعد حیات مسیح کا اعتقاد مسلمانوں میں شامل ہوا

ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نئے نئے عیسائی مسلمان ہو کر اُن میں ملتے گئے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ایک نئی قوم کسی مذہب میں داخل ہو تو اپنے مذہب کی رسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ نئے مذہب میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی عیسائی جب مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لائے اور رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں میں پختہ ہو گیا ہاں جن لوگوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا نہ اس مسئلہ پر انہوں نے بحث کی وہ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ (البقرة: ۱۳۵) کے مصداق ہوئے لیکن اب جو ہمارے مقابلہ پر آئے اور اتمام حجت ان پر ہوا وہ قابلِ اعتراض ٹھہر گئے ہیں اگر ان لوگوں کے اعمال صالحہ ہوتے تو یہ عقیدہ ان میں رواج نہ پاتا۔ جب وہ چھوٹ گئے تو ایسے ایسے عقائد شامل ہو گئے۔

اعمال صالحہ کثرت سے بجا لائیں۔ پس جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ یہ روحانی امور ہیں اور

اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کی ہے ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہو گا کہ اُن کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اسی لیے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کی بد اعمالی نے اُس کے سچے اور صحیح عقیدہ پر اثر ڈال کر اُسے ضائع کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کثرت سے بجا لائے۔ اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اور دل کی تو پھر امتیاز کیا ہوا اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت؟ خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقویٰ، طہارت اور سچی اطاعت سے اُسے خوش کرو گے۔ یاد رکھو کہ اس کا کسی سے کچھ رشتہ نہیں ہے۔ محض لاف اور یادہ گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتی۔

پہلی اطاعت ایک موت ہے جو نہیں بجا لاتا وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے کہ مطلب کے وقت تو خدا سے خوش ہوتا ہے اور جب مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا۔ مومن کا یہ دستور نہیں چاہیے۔ بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کبھی پیش نہ آوے تو کیا سب جہاں موت نہیں ہو سکتا؟ اور خصوصیت کیا رہے گی۔ اسی لیے جو مصیبت میں وفا اور صدق رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہو گا۔

نماز کو سنوار کر ادا کریں
نماز ایسے ادا نہ کرو جیسے مُرنی والے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو۔ نماز مشکلات

کی گنتی ہے۔ ماثورہ دعاؤں اور کلمات کے سوا اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو تا اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو اور جب تک سوز و گداز نہ ہوا سے ترک مت کرو کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ مٹا ہے۔ چاہیے کہ نماز کی جس قدر جہانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر جہانی طور پر کھڑے ہو تو دل

بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو۔ اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے۔ اگر سجدہ کرو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دُور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے جو شخص سم الفار، سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا۔ ایسے جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ چسکنا گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑے گا اور نماز خود دُعا ہے نماز کو جس قدر سنوار کرادو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے۔ معرفت صرف قول سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے حکیموں نے خدا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی نظر مصنوعات پر رہی اور دعا کی طرف توجہ نہ کی جیسا کہ ہم نے براہین میں ذکر کیا ہے۔ مصنوعات سے تو انسان کو ایک مانع کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ایک فاضل ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ہے بھی۔ "ہونا چاہیے" اور "ہے" اور "شے ہے" اس "ہے" کا علم سوائے دُعا کے نہیں حاصل ہوتا۔ عقل سے کام لینے والے "ہے" کے علم کو نہیں پاسکتے۔ اسی لیے ہے کہ خدا را بخدا توائل شناخت لا تُدْرِكُهُ إِلَّا بَصَاؤُكَ بھی یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقول کے ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود جو ذریعے (اس) نے بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کروانا ہے اور اس امر کے لیے اَمْدِنَا بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۶۰) جیسی اور کوئی دُعا نہیں ہے۔

صلاح تقویٰ، نیک بختی اور اخلاق

اپنے بھائی کی غلطی دیکھ کر اس کیلئے دُعا کرو

حالت کو درست کرنا چاہیے۔ مجھے

اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑ جاتے ہیں عام مجلس میں کسی کو اجازت کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے سچا یوسے یہ نہیں کہ منادی کرو۔ جب کسی کا بیٹا بد چلن ہو تو اس کو سردست کوئی ضائع نہیں کرتا بلکہ اندر ایک گوشہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ بُرا کام ہے اس سے باز آ جا۔ پس جیسے رفیقِ حِلْم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں تکبر کی ایک بڑ ہے اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا۔ پس جب اس کی اپنی اخلاق حالت کا یہ حال ہے تو اُسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ۱۰

لے البدریں میاں بگر چھوٹی ہوئی ہے جو کاتب سے کھنی رہ گئی ہے اور وہ آیت یہ معلوم ہوتی ہے۔ (اَنَا مُرْدُنْ

(مرتب)

(النَّاسُ بِالْآثِرِ وَتَنْتَوْنَ اَنْفُسُكُمْ) (البقرہ: ۳۵)

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے۔ چونکہ خود تو وہ پابندان امور کا نہیں ہوتا اس لیے آخر کار یہ تَقْوُ لَوْ مَالًا تَفْعَلُونَ (الصفت: ۳) کا مصداق ہو جاتا ہے۔

تقویٰ حاصل کرنے کا طریق

اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوئے تو خدا تعالیٰ اُن کو اس آیت کے نیچے نہ لاتا۔ بڑا سعید وہ ہے جو اَوَّل اپنے عیوب کو دیکھے۔ ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ یاد رکھو کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے پاک نہ کرے۔ جب تک اتنی دُعا نہ کرے کہ مَرِ جاوے تب تک سچی تقویٰ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دُعا سے فضل طلب کرنا چاہیے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اُسے کیسے طلب کرنا چاہیے تو اس کے لیے تدبیر سے کام لینا ضروری ہے جیسے ایک کھڑکی سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کھڑکی کو بند کرے یا بدبو دار شے کو اٹھا کر دُور پھینک دے۔ پس کوئی اگر تقویٰ چاہتا ہے اور اس کے لیے تدبیر سے کام نہیں لیتا تو وہ بھی گستاخ ہے کہ خدا کے عطا کردہ تقویٰ کو بیکار چھوڑتا ہے۔ ہر ایک عطاء الہی کو اپنے عمل پر صرف کرنا اس کا نام تدبیر ہے جو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ہاں جو نری تدبیر پر عبور نہ کرے وہ بھی مشرک ہے اور اسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں یورپ ہے۔ تدبیر اور دُعا دونوں کا پورا حق ادا کرنا چاہیے تدبیر کر کے سوچے اور غور کرے کہ یہی کیا شے ہوں۔ فضل ہمیشہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ہزار تدبیر کرو ہرگز کام نہ آوے گی جب تک اُنسو نہ بنیں۔ سانپ کے زہر کی طرح انسان میں زہر ہے اس کا تریاق دُعا ہے جس کے ذریعہ سے آسمان سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ جو دُعا سے غافل ہے وہ مارا گیا۔ ایک دن اور رات جس کی دُعا سے خال ہے وہ شیطان سے قریب ہوا۔ ہر روز دیکھنا چاہیے کہ جو حق دُعاؤں کا تھا وہ ادا کیا ہے کہ نہیں۔ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ یہی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں جیسے ایک نا واجب ٹیکس لگا ہوا ہے۔ جلدی گلے سے اتر جاوے۔ بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دُعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دُگن تکنا وقت لے لیتے ہیں حالانکہ نماز تو خود دُعا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دُعا کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ چاہیے کہ اپنی نماز کو دُعا سے مشل کھانے اور سرد پانی کے لذیذ اور مزیدار کر لو ایسا نہ ہو کہ اس پر ویل ہو۔

فضائل نماز

نماز خدا کا حق ہے اُسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے بد امنی کی زندگی نہ برتو۔ وفا اور صدق کا خیال رکھو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو مگر نماز

کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا غلام نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو اُسے منحوس کہتے ہیں اُن کے اندر خود زہر ہے جیسے پیار کو شیرینی لڑوی گئی ہے ویسے ہی اُن کو نماز کا مزہ انہیں آتا ہے۔ دین کو درست کرتی ہے۔ اخلاق کو درست کرتی ہے۔ دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیاہریل ہوتی ہیں اور یہ مغفّت کا بہشت ہے جو اُسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں دو جہتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔

نماز خواہ نخواستہ کا منکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے روکے اور ٹلک کی جب شادی ہوتی ہے اگر اُن کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دُعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پُر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں ہے تب تک انسان باہم ہے۔ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حوصلہ لگیا، لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فُهِمَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بخاری، ۱۳۱) آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔ ان باتوں کو فرض جان کر ہم نے بتلادیا ہے۔

تکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد
نہیں ہو سکتا۔ اپنی ہمدردی کو

اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھو

صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو۔ اگر ایک ہندو سے ہمدردی نہ کرو گے تو اسلام کے سچے وصایا اُسے کیسے پہنچاؤ گے؟ خدا سب کا رب ہے۔ ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے ہاں اور دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تجارت وغیرہ چھوڑ دو بلکہ دل بایار اور دست باکار رکھو۔ خدا کا روبرو سے نہیں روکتا ہے بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے تم دین کو مقدم رکھو۔

(البدل جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۷۳ء)

۲۷ فروری ۱۹۰۴ء

(دربار شام)

آج اعلیٰ حضرت حجۃ اللہ علی الارض علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد کے بالائی حصہ پر نماز مغرب ادا کی اور بعد اوائے نماز مغرب شہنشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ چند مہانوں نے اجازت رواں گئی حاصل کی۔ بعض احباب خصوصاً سید تفضل حسین صاحب اناوی (جو گیارہ سال کے بعد آئے تھے) کو خطاب کر کے فرمایا کہ:

آمدن بارادت رفتن با مجازت۔ آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ کب تک آپ کو ٹھہرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں طاعون کی شدت کا ذکر ہو گیا۔ اس پر آپ نے سلسلہ کلام یوں فرمایا:

حقیقت میں سچے سمان بنے کا اب وقت آیا ہے
یقین بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جس قسم کا یقین

اللہ تعالیٰ کیساتھ معاملہ صاف کرو

انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ پس ضروری امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کرنا وہ بھی تم پر عزم کرے۔ کیونکہ سچ یہی ہے۔ مَنْ حَانَ لِلّٰہِ حَانَ اللّٰہُ لَہٗ۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ بھی طاعون سے فوت ہوئے، لیکن ان کے لیے وہ شہادت تھی۔ مومن کے واسطے یہ شہادت

طاعون سے وفات

۱۔ البدر میں یہ ڈائری یوں درج ہے :-

چند ایک احباب نے اپنی والپی کی اشد ضروریات پیش کیں۔ ان کو رخصت عطا فرمائی گئی لیکن عالیجناب محمد ابراہیم خاں صاحب شریف بن حاجی موسیٰ خاں صاحب برادر زادہ خاں بہادر مراد خاں مرحوم آمدہ از کراچی کی رخصت طلبی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ "یہ چند دن اور رہیں آمدن بارادت رفتن با مجازت" اور اسی طرح جناب تفضل حسین صاحب پشتر تحصیلدار۔ رئیس اناوہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ "اب تو ان کو بھی فراغت ہے اور ایک عرصہ کے بعد آئے ہیں۔ یہ بھی چند دن رہیں"

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۔ البدر سے :- "اس کے سوا گذرہ نہیں" (البدر حوالہ مذکور)

۳۔ البدر میں ہے :- "بعض صحابہ اور ان کی اولاد بھی طاعون سے فوت ہوئے تھے" (البدر حوالہ مذکور)

ہی ہے۔ پہلی امتوں پر رَجَاءُ قِنَ السَّمَاءِ (البقرة: ۶۰) تھی۔ صحابہ کس قدر اعلیٰ درجہ رکھتے تھے لیکن ان میں سے بھی اس کا نشانہ ہو گئے۔ اس سے اُن کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح جیسے صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی عزیز تھے طاعون ہی سے شہید ہوئے تھے۔ طاعون سے مرنا عام مومنوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں انتظام الہی میں فرق آتا ہے وہاں خدا تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی مامور و مرسل طاعون کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہ کسی اور غیریت مرض سے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بڑا نقص اور خلل پیدا ہوتا ہے۔ پس انبیاء و مرسل اور خدا کے مامورانِ امراض سے بچا جاتے ہیں اور یہی نشان ہوتا ہے۔

حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ حضور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار

صحابہ کی خصوصیت پر ضمنی تذکرہ

صحابہ میں سے ایک بھی بہرہ نہ تھا یہ
اس پر امام الملت نے فرمایا کہ

چونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اور اس امر کی ضرورت تھی کہ صحابہ اُسے سنیں اور روایت کر کے دوسروں تک پہنچائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے صحابہ کو اس بہرہ پن سے محفوظ رکھا۔ ایسے وقت اگر آنکھ نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے لیکن کان کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ان حقائق و معارف کو جو خدا تعالیٰ کا مرسل لے کر آتا ہے سننے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔

پہلے کلام کی طرف رجوع
غرض یہ مقام ڈرنے کا ہے کیونکہ طاعون بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور جو اس وقت بھی خدا تعالیٰ

کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا وہ بڑے خطرہ کی حالت میں ہے۔ نفاق کام نہیں دیکھا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اٰیْمَانَهُمْ بِطُلُوعِ (الانعام: ۸۳) بعض وقت انسان موجودہ حالت امن پر بھی بے خطر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ امن میں زندگی گذارتا ہوں مگر یہ غلطی ہے کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سابقہ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہے اعتدالیوں اور کمزوریوں ہو چکی ہیں۔ اسی واسطے مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بے خوف نہ ہو اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہے کیونکہ استغفار سے انسان بدیوں کے بُرے نتائج سے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بچ رہتا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور

استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۔ (البقرة: ۲۲۳)

سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں پھر آئندہ کے لیے خدا سے معاملہ صاف کر لے۔ اس طرح پر خدا کے اولیاء میں داخل ہو جائیگا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (یونس: ۶۳)

خدا تعالیٰ نے اُن کو اپنا ولی کہا ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کسی کی حاجت

اولیاء اللہ

نہیں۔ اس لیے استغناء ایک شرط کے ساتھ ہے وَ تَعَزَّوْنَ لَهُ ذُنُوبٌ مِّنَ الَّذِي رُبِنَا اسرئیل: ۱۱۶) یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ ٹھکر کر کسی کو ولی نہیں بناتا بلکہ محض اپنے فضل اور عنایت سے اپنا مقرب بنالیتا ہے۔ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے اس ولایت اور قرب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ ہزاروں ہزار فوائد اور امور ہوتے ہیں جو اس کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دُعا میں قبول کرتا ہے اور نہ صرف اس کی دُعا میں قبول کرتا ہے بلکہ اس کے اہل و عیال۔ اس کے احباب کے لیے بھی برکات عطا کرتا ہے اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ ان مقاموں میں برکت دی جاتی ہے جہاں وہ ہوتے ہیں اور اُن زمینوں میں برکت رکھی جاتی ہے اور ان کپڑوں میں برکت دی جاتی ہے جن میں وہ ہوتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ولی اللہ بنا ہی مشکل ہے بلکہ اس مقام کا سمجھنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں کہا جاوے گا کہ وہ خدا کا ولی ہے۔ انسان انسان کے ساتھ ظاہر و داری میں خوشامد کر سکتا ہے اور اس کو خوش کر سکتا ہے خواہ دل میں ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہو۔ ایک شخص کو خیر خواہ کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خیر خواہ ہے یا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس کی اطاعت و محبت کس رنگ سے ہے

۱۔ ابدر سے :- اللہ تعالیٰ میں یہ صفت مومن کے لیے بہت ہی مفید ہے کہ توبہ اور استغفار سے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو پھر انسان کی بالکل تباہی ہو جاتی۔ یہ بہت ہی بڑی صفت ہے کہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے سے انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۳)

۲۔ ابدر میں ہے :- "خدا تعالیٰ کی ولایت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کو کوئی ایسی احتیاج ہے جیسے ایک انسان کو دوست کی ہوتی ہے یا ٹھکر کر خدا تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنالیتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں فضل اور عنایت سے خدا تعالیٰ کسی کو اپنا بنالیتا ہے اور اس سے اس شخص کو فائدہ پہنچتا ہے نہ کہ خدا کو" (البدرد جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳)

پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دغا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ جب تک سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ یک رنگ ہو کر خدا تعالیٰ کا ذہن جاوے کچھ فائدہ نہیں۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اجتبا اور اصطفاء فطرتی جو ہر سے ہوتا ہے ممکن ہے گذشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا کبائر رکھتا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور عفو فرماتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمتی اور شامت ہے۔

برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی

صفائی قلب

ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کیساتھ تجلیات آتی ہیں اور معائنہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونہ پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو لعنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخییر کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے اسے نامراد نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ کی دو صفیں بڑی قابل غور ہیں

اللہ تعالیٰ کی صفتِ قادر و کریم کا اقتضاء

اور ان صفات پر ایمان لانے سے بھی اُمید

وسیع ہوتی اور مومن کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ وہ صفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ کوئی فیض نہیں ملتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص کریم تو ہو اور اس کے پاس ہو تو ہزاروں روپیہ دے دینے میں بھی اُسے تامل اور دیرینہ نہ ہو لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی صفتِ کریمی کا کیا فائدہ؟ یا اس کے پاس روپیہ تو بہت ہو مگر کریم نہ ہو پھر اس سے کیا حاصل؟ مگر خدا تعالیٰ میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ قادر ہے اور کریم بھی ہے

۱۔ البدر ہے:- وہ خوب جانتا ہے کہ ہر ایک کا اندرون کیا ہے۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳)

۲۔ البدریں ہے:- ”تب خدا تعالیٰ اسے لعنتی موت سے محفوظ رکھتا ہے“ (ایضاً)

اور ان دونوں مسئول میں بھی وہ وعدہ لاشریک ہے۔

پس جب ایسی قادر اور کریم ذات کے ساتھ کوئی کامل تعلق پیدا کرے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا؟ بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کا فیصلہ کرے۔ سرمد نے کیا اچھا کہا ہے۔

سرمد گلہ اختصار می باید کرد

یک کار ازین دو کاری باید کرد

یا تن برضائے یاری باید کرد

یا قطع نظر زیاری باید کرد

حقیقت میں اس نے سچ کہا ہے۔ بیمار اگر طبیب کی پوری اطاعت نہیں کرتا تو اس سے کیا فائدہ؟ ایک حارفہ نہیں تو دوسرا اس کو لگ جائے گا اور وہ اس طرح پر تباہ اور ہلاک ہوگا۔ دنیا میں اس قدر آفتوں سے انسان گھرا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کے ساتھ سچی تعلق نہ ہو تو پھر سخت خطرہ کی حالت ہے۔ پنجابی میں بھی ایک مصرعہ مشہور ہے۔

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

یہ مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَمَاتٌ اللّٰهُ لَهُ، ہی کا ترجمہ ہے۔

جب انسان خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ شک نہیں۔ ساری دُنیا اُس کی ہو جاتی ہے مگر اس وقت بڑے بڑے مشکلات آکر پڑتے ہیں لوگ ہمارے سلسلہ کی مخالفت کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کرتے۔ اس کی عدم ضرورت کے واسطے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نماز اور کلمہ نہیں پڑھتے؟ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ آخر بے نصیب رہ جاتے ہیں۔

برکات نماز کا حصول

اس میں شک نہیں کہ نماز میں برکات ہیں مگر وہ برکات ہر ایک کو

نہیں مل سکتے نماز بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نماز پڑھاؤ

ورنہ وہ نماز نہیں نرا پوست ہے جو چڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مغز سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں

اسی طرح کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کلمہ پڑھوائے۔ جب تک نماز اور کلمہ پڑھنے میں آسمانی چشمہ

سے گھونٹ نہ لے تو کیا فائدہ؟ وہ نماز جس میں حلاوت اور ذوق ہو اور خالق سے سچی تعلق قائم ہو کر پوری

نیاز مندی اور خشوع کا نمونہ ہو اس کے ساتھ ہی ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا

ہے کہ اب وہ وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا۔

ابدال

جب یہ تبدیلی اس کی حالت میں پیدا ہوتی ہے اس وقت اس کا نام ابدال ہوتا ہے
 احادیث میں جو ابدال آیا ہے اس سے یہی مراد لی گئی ہے کہ کامل انقطاع اور تخیل
 کے ساتھ جب خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی حالت میں تبدیلی کر لے جیسے قیامت میں ہشتیوں میں تبدیلیاں
 ہوں گی کہ وہ چاندیا ستاروں کی مانند ہوں گے اسی طرح پر اس دنیا میں بھی ان کے اندر ہونی ضروری ہے تاکہ وہ
 اس تبدیلی پر شہادت ہو۔ اسی لیے فرمایا ہے وَلَيَعْنُ نَحْنُ مَقَامَ رَبِّهِمْ حَتَّتَانِ (الرہمن: ۴۰) جو نگہ ال
 دنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے۔ اس کے موافق ایک تبدیلی بھی یہاں ہوتی ہے اس کو ایک
 خاص قسم کا رعب دیا جاتا ہے جو الہی تجلیات کے پرتو سے ملتا ہے۔ نفس اتارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا
 ہے اور نفس مطمئنہ کی سکنت اور اطمینان اس کو ملتا ہے۔ اس کی دُعا میں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے ابراہیم
 علیہ السلام کو کہا گیا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِیْمَ (الانبیاء: ۷۰) اسی طرح پر اس کے لیے
 کہا جاتا ہے یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا (الانبیاء: ۷۰) اس آواز پر اس کے سارے جوشوں کو
 ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں ایک راحت اور اطمینان پالیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا
 ہو جاتی ہے جب تک یہ تبدیلی نہ ہو نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ وغیرہ ارکانِ محض رہی اور نمائشی طور پر ہیں۔
 ان میں کوئی روح اور قوت نہیں ہے اور ایسا انسانِ خطرہ کی حالت سے نکل کر امن میں آ جاتا ہے۔
 یاد رکھو جب انسان کا وجود خدا کی محبت میں گم ہو جائے اس وقت وہ جان لے کہ خدا سچی محبت رکھتا ہے
 کیونکہ دل را بدل رہیمت مشہور ہے۔

اہل و عیال کا تنبیہ

بہت سے لوگ جو اہل و عیال کا تنبیہ کرتے ہیں اور ان کے سارے
 ہم و غم اسی پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ اُن کی اولاد ان کے بعد ان کے
 مال و اسباب اور جائیداد کی مالک اور جانشین ہو۔ اگر انسان اسی حد تک محدود ہے اور وہ خدا کے لیے کچھ بھی
 نہیں کرتا تو یہ جہنمی زندگی ہے اس کو اس سے کیا فائدہ؟ جب یہ مر گیا تو پھر کیا دیکھنے آئے گا کہ اس کی جائیداد کا
 کون مالک ہوا ہے اور اس سے اس کو کیا آرام پہنچے گا اس کا تو قصہ پاک ہو چکا اور یہ کبھی پھر دنیا میں نہیں آئیگا
 اس لیے ایسے ہم و غم سے کیا حاصل جو دنیا میں جہنمی زندگی کا نمونہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب دینے والا۔
 قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مُردوں کے واپس
 نہ آنے کے دو وعدے ہیں۔ ایک جہنمیوں کے لیے جیسے فرمایا

مُردوں کا واپس آنا

وَحَرَامٌ عَلٰی قَرْبَیۃٍ اَهْلُکُنْہَا اَنْتُمْ لَا یَزِجُجُوْنَ (الانبیاء: ۹۷) اھلکُنْہَا عذاب پر بھی آتا ہے۔ اس
 سے پایا جاتا ہے کہ خراب زندگی کے لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے اور ایسا ہی ہشتیوں کے لیے بھی آیا ہے۔

لَا يَسْعُونَ عَنْهَا جَوْلًا (الکھف: ۱۰۹)

مسیح کا عدم رجوع

دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا عدم رجوع ثابت ہے۔ پر معلوم نہیں کہ مسیح کو کس طرح پر واپس لاتے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کا پھر آنا فضول ہے اور جو شخص قرآن کریم کی اس شہادت اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو منظور نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مردوں میں بھیجی کے پاس دیکھ آئے ہیں اس پر بھی جو انکار کرتا ہے وہ نبیث ہے۔

اولاد اور دوسرے متعلقین کی مناسب خبر گیری

غرض جبکہ یہ ثابت ہے کہ پھر اس دُنیا میں واپس آنا نہیں ہے اور

یہاں سے سب تقہ تمام کر کے جائیں گے اور پھر دُنیا سے کوئی تعلق باقی نہ رہے گا تو اہلک و اسباب کا خیال کرنا کہ اس کا وارث کوئی ہو یہ شرکاء کے قبضہ میں نہ چلے جاویں فضول اور دیوانگی ہے۔ ایسے خیالات کے ساتھ دین جمع نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ منع نہیں بلکہ جائز ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبر گیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا جیسے فرمایا ہے وَ يُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ مُسْحِيئًا وَيَتَّيْمُونَ زَاوِيًا (الدھر: ۹) اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں کیونکہ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس وقت اُن کی خدمت ایک مسکین کی خدمت کے رنگ میں ہوتی ہے اور اسی طرح اولاد جو کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی اگر یہ اُس کی تربیت اور پرورش کے سامان نہ کرے تو وہ گویا یتیم ہی ہے پس ان کی خبر گیری اور پرورش کا تہیہ اس اصول پر کرے۔ تو ثواب ہوگا۔

اور بیوی اسیر کی طرح ہے اگر یہ عَاشِرٌ وَ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۲۰) پر عمل نہ کرے تو وہ ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔

غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور اُن کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے نہ کہ جان نشین بنانے کے واسطے بلکہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ۵۵) کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خدام ہوئے لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو۔ بہت ہی حقوڑے

۱۔ البدر جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳۴

۲۔ البدر جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳۴

۳۔ البدر جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳۴

ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائداد کا مالک نہ بن جاوے مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔

اولاد کی خواہش

غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو۔ اسی طرح بیوی کرے تاکہ اس سے کثرت سے اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد دین کی

پسچی خدمت گزار ہو اور نیز جذبات نفس سے محفوظ رہے۔ اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں رعم اور تقویٰ مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں اگر مال بھی چھوڑتا ہے اور جائداد بھی اولاد کے واسطے چھوڑتا ہے تو ثواب ملتا ہے لیکن اگر صرف جانشین بنانے کا خیال ہے اور اس نیت سے سب ہم و غم رکھتا ہے تو پھر گناہ ہے۔ اس قسم کے قصور اور کسریں ہوتی ہیں جن سے تباہی میں ایمان رہتا ہے لیکن جب ہر حرکت و سکون خدا ہی کے لیے ہو جاوے تو ایمان روشن ہو جاتا ہے اور یہی غرض ہر مسلمان مومن کی ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اس کے خدا ہی مد نظر ہو۔ کھانے پینے۔ عمارت بنانے۔ دوست دشمن کے معاملات غرض ہر کام میں خدا تعالیٰ محفوظ ہو تو سب کار و بار عبادت ہو جاتا ہے لیکن جب مقصود متفرق ہوں پھر وہ شرک کہلاتا ہے مگر مومن دیکھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نظر ہے یا اور قصد ہے۔ اگر اور طرف ہے تو سمجھے کہ دُور ہو گیا ہے۔ حید نزدیک است و دور انداختہ بات مختصر ہوتی ہے مگر اپنی بدقسمتی سے لمبی بنا کر محروم ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف تبتّل کرنا اور اس کو مقصود بنانا اہل و عیال کی خدمت اسی لحاظ سے کرنا کہ وہ امانت ہے اس طرح پر دین محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے لیکن جب دنیا کے رنگ میں ہو اور غرض

لہ البدر سے :- ”رحم اور شفقت کی نظر سے یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے کچھ اٹاک چھوڑ جاؤں تاکہ ضائع نہ ہوں اور در بدر بھیگ نہ مانگتے پھر میں یا افلاس سے تنگ آکر تبدیل مذہب نہ کر لیں اور اگر ان نیتوں سے باہر جاتا ہے تو دین سے باہر جاتا ہے اور ایمان کو تاریکی میں رکھ کر اس کے ثرات اور برکات سے بے نصیب رہتا ہے۔“

(البدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۴۴)

لہ البدر سے :- ”انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کار و بار میں تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (المزمّل) کا مصدق ہو یعنی ہر ایک کام کو اس طرح سے بجالا دے گویا وہ خود اس میں نفسانی حظ کوئی نہیں رکھتا۔ صرف خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے بجالا رہا ہے اور اسی نیت سے حقوق کو ادا کرنا دین ہے ہر ایک بات اور کام کا آخری نقطہ خدا تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کے لیے ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب کہتا ہے۔ (البدر حوالہ مذکور)

وارث بنانا ہو تو اس طرح پر خدا کے غضب کے نیچے آجاتا ہے۔

سچا مُسلم

اولاد تو نیکو کاروں اور ماموروں کی بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد بھی دیکھو کس قدر کثرت سے ہوئی کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اُن کا خیال اور طرف تھا، بلکہ ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع تھا۔ اصل اسلام اسی کا نام ہے جو ابراہیم کو بھی کہا کہ اَسْلِمْ جب ایسے رنگ میں ہو جاوے تو وہ شیطان اور جذبات نفس سے الگ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کی راہ میں جان تک کے دینے میں بھی دریغ نہ کرے۔ اگر جاں نثاری سے دریغ کرتا ہے تو خوب جان لے کہ وہ سچا مسلم نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیجا طاعت ہو اور پوری عبودیت کا نمونہ دکھاوے یہاں تک کہ آخری امانت جان بھی دیدے۔ اگر بغل کرتا ہے تو پھر سچا مومن اور مسلم کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ جانا بازی کرنے والا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا اور محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ صبیٹے نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پروا نہ کی اور اپنے خون بہا دیئے۔ شہید بھی وہی ہوتا ہے جو جان دینے کا قصد کرتا ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ یہ چند کلمے ناگمانی آفات سے بچنے اور سچا مسلم بننے کے لیے ہیں اور اگر انسان ان پر عمل کرے تو طاعون سے بچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہیں۔

یاد رکھو قبر الہی کو کوئی روک نہیں سکتا وہ سخت چیز

بلاؤں کے نزول کے وقت دُعاؤں میں لگے رہیں

ہے۔ ہمیشہ قوموں پر جب نازل ہوا ہے تو وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ اس قمر سے ہمیشہ کامل ایمان بچا سکتا ہے۔ ناقص ایمان بچا نہیں سکتا بلکہ کامل ایمان ہو تو دُعا میں بھی قبول ہوتی ہیں اور اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (الدہن: ۶۱) خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہوتا کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (آل عمران: ۱۰) اس کا فرمان ہے پس ایسے وقت میں کہ آفت نازل ہو رہی ہے ایک تو یہ چاہیے کہ دُعا میں کرتے رہیں۔ دوسرے صغائر کبار سے جہاں تک ممکن ہو بچتے رہیں۔ تدبیروں اور دُعاؤں میں لگے رہیں۔ گناہ کا زہر بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مزا اسی

۱۔ ابدال سے:۔ ”جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اَسْلَمْتُ (البقرة: ۱۳۲) کہہ دیا تھا ویسے ہی اطاعت اللہ تعالیٰ کی کی جاوے اور کسی غیر کو اس میں شریک نہ کیا جاوے“ (ابدال جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۴)

۲۔ ابدال سے:۔ ”خدا تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بہتوں نے جان دے دی اور بعض ابھی تک منتظر ہیں“ (ابدال حوالہ مذکور)

۳۔ ابدال سے:۔ ”دُعا کرتے رہیں کہ خدا تعالیٰ شما تہ اعداؤ سے بچاوے۔“ (ابدال حوالہ مذکور)

دنیا میں چمکنا پڑتا ہے۔ گناہ دو طرح پر ہوتے ہیں۔ ایک گناہ غفلت سے ہوتے ہیں جو شباب میں ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بیداری کے وقت میں ہوتے ہیں جب انسان پختہ عمر کا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جب گناہوں سے راضی نہیں ہوگا اور ہر وقت استغاثہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرے گا اور گناہوں سے بچائے گا۔

گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل درکار ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے رجوع اور توبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غیب سے ایک بات پڑ جاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس حالت کے پیدا ہونے کے لیے حقیقی مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰)

جو ماگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعا جیسی کوئی چیز نہیں۔ دُنیا میں دیکھو کہ بعض خیر گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز شور ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے جب یہ آؤ کہ دعا کرتا ہے تو پالیتا ہے کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں۔

یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب دُعا سے باز نہیں آتا اور اس میں لگا رہتا ہے تو آخر دُعا قبول ہو جاتی ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ باقی

قبولیت دُعا کا راز

ہر قسم کی دُعا میں طفیل ہیں اصل دُعا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دُعا میں خود بخود قبول ہو جائیں گی کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دُعا قبول نہیں ہوتی جو نرمی دُنیا ہی کے واسطے ہوئے۔ اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دُعا میں کرے اور وہ سب سے بڑھ کر دُعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) ہے جب یہ دُعا کرتا رہے گا تو وہ مستقیم کیم کی جماعت میں داخل

۱۔ ابدر سے: ”اگر ان کے بعد انسان نے مریانی اور پھر بھی باز نہ آیا تو یہ بہت ہی بُری بات ہے۔ گناہ بہت بُری شے ہے۔ جس قدر امراض جہانی ہیں شاید اتنے ہی گناہ بھی ہیں۔ اور امراض کی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی جڑو ہوتے ہیں۔“ (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفر ۴)

۲۔ ابدر سے: ”انسان کی ضرورتوں اور خواہشوں کی تو کوئی حد نہیں اور بعض لوگ انہی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کو خدا کو راضی کرنے اور گناہ سے بچنے کی دُعا کا موقع ہی نہیں پیش آتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ جہنم ہے۔ دُعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے باقی جتنی دُعا میں ہیں وہ خود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔“ (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفر ۴)

۳۔ ابدر سے: ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بُری دُعا ہے۔ صراط مستقیم کو خدا کو شناخت کرنے اور اُنکے نیک عمل گناہوں سے بچنا ہے اور صالحین میں داخل ہونا ہے۔“ (ابدر حوالہ مذکور)

ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ نعمات الہی حاصل کرے گا جیسی عادت اللہ ان سے جاری ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستباز متقی کو رزق کی مار دے بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر موسیٰ کا قصہ درج ہے کہ انہوں نے ایک خزانہ نکالا اس کی بابت کہا گیا کہ اَبَدُ جُمَا صَالِحًا (الکہف: ۸۳) اس آیت میں ان کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے۔ باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لیے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا۔

توریت اور ساری آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا اس لیے پہلے ایسی باتیں کرنی چاہئیں جن سے نفسِ امارہ نفسِ مطمئنہ ہو جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) کی دعائیں مانگو کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ بخود دیتا ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے۔ یہ دیتا ہے۔ آخر کہتے ہیں کہ یہی بھی دیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب واقعات وہ اپنے بیان کرتے ہیں اور یہ ہے بالکل سچ کہ خدا تعالیٰ خود متعبد ہو جاتا ہے اس کے موافق میرا بھی ایک الہام ہے۔

ہر چہ باید نو عروسے را ہماں سامان کنم
غرض جب متولی اور متکفل خدا ہو تو پھر کیا ہی مزا آتا ہے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۵ صفحہ ۵ تا ۷ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

سوال اول :- یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا لہند
پرھنا جائز ہے یا نہیں؟

استفسارات اور انکے جوابات

جواب :- ہرگز نہیں یہ توحید کے برخلاف ہے۔

سوال ۲ :- جبکہ غائب اور حاضر دونوں کو خطاب کر لیتے ہیں پھر اس میں کیا حرج ہے؟

جواب :- دیکھو بنالہ میں لوگ زندہ موجود ہیں اگر ان کو یہاں سے آواز دو تو کیا وہ کوئی جواب دیتا ہے پھر بغداد میں سید عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کر آواز دو تو کوئی جواب نہیں آئے گا خدا تعالیٰ تو جواب دیتا ہے جیسا کہ

لے ابد میں ہے :- "غرضیکہ خدا اس کا کفیل مثل ماں باپ کے ہو جاتا ہے اور جب خدا متولی اور کفیل ہو تو کس قدر

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۵)

مزنہ کی بات ہے"

فرمایا اَدْْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) مگر قبروں والوں میں سے کون جواب دیتا ہے پھر کیوں ایسا فعل کرے جو توحید کے خلاف ہے۔

سوال ۳ :- جب کہ یہ لوگ زندہ ہیں پھر ان کو مُردہ تو نہیں کہہ سکتے :

جواب :- زندگی ایک الگ امر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہماری آواز بھی سُن لیں۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے نزدیک زندہ ہیں مگر ہم نہیں مان سکتے کہ ان کو سماع کی قوت بھی ہے۔ حاضر ناظر ہونا ایک الگ صفت ہے جو خدا ہی کو حاصل ہے دیکھو ہم بھی زندہ ہیں مگر لاہور یا امرتسر کی آوازیں نہیں سُن سکتے خدا تعالیٰ کے شہید اور اولیاء اللہ بیشک خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں مگر ان کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے

دُعاؤں کا سننے والا اور قدرت رکھنے والا خدا ہی ہے۔ اس کو یقین کرنا یہی اسلام ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے۔ پھر کس قدر قابلِ شرم یہ امر ہے کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی تو کہتے ہیں۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ، یا ابابکر ، یا عمر نہیں کہتے۔ البتہ یا علی کہنے والے ان کے بھائی موجود ہیں۔ یہ شرک ہے کہ ایک شخص بیس بلا وجہ کی جاوے جب خدا کے سوا کسی چیز کی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان صم بکم ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے جب توحید کے خلاف چلے تو پھر مسلمان کیسا تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ خدا کا حصہ دار مانتے ہیں خود ان کو بھی یہ مقام توحید ہی کے ماننے سے ملتا تھا۔ اگر وہ بھی ایسے "یا" کہنے والے ہوتے تو ان کو یہ مقام ہرگز نہ ملتا بلکہ انہوں نے خدائے تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی تب یہ رتبہ ان کو ملایہ لوگ شیعوں اور عیسائیوں کی طرح ایک قسم کا شرک کرتے ہیں۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۷۲ء)

۲۸ فروری ۱۹۷۲ء

(بوقت ظہر)

تدبیر اور توکل

تدبیر اور توکل پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ
فِي السَّمَاءِ وَرِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاریات: ۲۲) سے ایک ناوان

دھوکا کھاتا ہے اور تدبیر کے سلسلہ کو باطل کرتا ہے حالانکہ سورۃ جمعوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نَاَنْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (الجمعة: ۱۱) کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور خدا کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف تدبیر کی رہایت ہو اور دوسری طرف توکل بھی پورا ہو۔ اور اُس کے اندر شیطان کو وسوس کا بڑا موقع ملتا ہے (بعض لوگ ٹھوکر کھا کر اسباب پرست ہو جاتے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کے

عطا کردہ قوی کو بیکار محض خیال کرنے لگ جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کو جاتے تو تیاری کرتے۔ گھوڑے، ہتھیار بھی ساتھ لیتے بلکہ آپ بعض اوقات دو دوزرہ پہن کر جاتے۔ تلوار بھی کمر سے لٹکتے حالانکہ اوجہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ۱۶۰ اللہ یُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ: ۶۸) بلکہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ اگر شکست ہو تو آپ کو جلد مدینہ پہنچا دیا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ قوی الایمان کی نظر استغناء الہی پر ہوتی ہے اور اُسے خوف ہوتا ہے کہ خدا کے وعدوں میں کوئی ایسی غمی شرط نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو جو لوگ تدابیر کے سلسلہ کو بالکل باطل ٹھہراتے ہیں ان میں ایک ذہریلا مادہ ہوتا ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر بلا اُسے تو دیدہ و دانستہ اس کے آگے جا پڑیں اور جس قدر پیشہ والے اور اہل حرفت ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاویں۔

بعض فقہی مسائل
ایک شخص نے چند مسائل دریافت کئے وہ اور ان کے جواب
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیئے ان کو ہم ذیل

میں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر ابدر)

سوال :- میت کے قل جو تیسرے دن پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب اُسے پہنچتا ہے یا نہیں؟
جواب :- قل خوانی کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ صدقہ، دُعا اور استغفار میت کو پہنچتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملائوں کو اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ سو اگر اُسے ہی مُردہ تصور کر لیا جاوے (اور واقعی ملاں لوگ روحانیت سے مُردہ ہی ہوتے ہیں) تو ہم مان لیں گے،
ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر اُمید کیسے باندھ لیتے ہیں۔ دین تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس میں ان باتوں کا نام تک نہیں۔ صحابہ کرامؓ بھی فوت ہوئے کیا کسی کے قل پڑھے گئے۔ صد سال کے بعد اور بدعتوں کی طرح یہ بھی ایک بدعت نکل آئی ہوئی ہے۔

ایک طریق اسقاط کا دکھا ہے کہ قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن شریف کی بجائے دینی ہے انسان خدا سے سچا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک سب نظر خدا پر نہ ہو۔

سوال :- ایک عورت تنگ کرتی ہے کہ سودی روپیہ لے کر زیور بنا دو اور اس کا خاوند غریب ہے۔

جواب :- وہ عورت بڑی نالائق ہے جو خاوند کو زیور کیلئے تنگ کرتی ہے اور کتنی ہے کہ سود لے کر بنا دے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ کی ازواج نے آپ سے بعض دینی خواہشات کی تکمیل کا اظہار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ فقیرانہ زندگی منظور نہیں ہے تو تو ان کو کدے کو آؤ ہم کو الگ کر دوں۔ انہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بادشاہ ہو گئیں۔ وہ صرف خدا کی

آزمائش تھی۔

سوال :- ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشی۔

جواب :- یہ عورت کا حق ہے اُسے دینا چاہیے۔ اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کرنا چاہیے پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مہر خاندان کو بخش دیتی ہیں یہ صرف رواج ہے جو موت پر دلالت کرتا ہے۔

سوال :- اور جن عورتوں کا مہر پھر کی دوسری چربی ہو وہ کیسے ادا کیا جاوے؟

جواب :- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۴) اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیے۔ غاوند کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت دس روپے کی نہ ہو تو وہ ایک لاکھ روپے کا مہر کیسے ادا کرے گا اور پھر دس روپے کی چربی تو کوئی مہر ہی نہیں۔ یہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا میں داخل ہے۔

سوال :- میت کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے جو بیٹھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں؟

جواب :- یہ درست نہیں ہے۔ بدعت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ اس طرح صدف بچا کر بیٹھتے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ (البدع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۶۰۵ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء)

۶ مارچ ۱۹۰۴ء

دربار شام

۶ مارچ ۱۹۰۴ء کی شام کو اعلیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے دست مبارک پر چند اجاب نے بیعت

نصیحت بعد البیعت

کی جس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی: (ایڈیٹر)

تم لوگوں نے اس وقت جو بیعت کی ہے اس کا زبان سے کہہ دینا اور

اقرار کر لینا تو بہت ہی آسان ہے مگر اس اقرار بیعت کا نبھانا اور

بیعت کو نبھائیں

اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ نفس اور شیطان انسان کو دین سے لاپرواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور

یہ دنیا اور اس کے فوائد کو آسان اور قریب دکھاتے ہیں لیکن قیامت کے معاملہ کو دور دکھاتے ہیں جس سے انسان

سخت دل ہو جاتا ہے اور پچھلا حال پہلے سے بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری امر ہے کہ اگر

خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جہاں تک کوشش ہو سکے ساری ہمت اور توجہ سے اس اقرار کو نبھانا چاہیے اور

گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔

گناہوں کی حقیقت

گناہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلاف مرضی کرنا اور ان ہدایتوں کو جو اس نے اپنے پیغمبروں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی ہیں توڑنا اور دلیری سے اُن ہدایتوں کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے جبکہ ایک بندہ کو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کا علم دیا جاوے اور اس کو سمجھا دیا جاوے۔ پھر اگر وہ ان ہدایتوں کو توڑتا اور شوخی اور شرارت سے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ میں پڑے گا بلکہ اسی دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کے عذاب آتے اور ذلت اُٹھانی پڑتی ہے۔

دنیاوی حکام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک قانون مشترک کر دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی ان کے احکام کو توڑتا اور خلاف ورزی کرتا ہے تو پکڑا جاتا اور سزا پاتا ہے لیکن دنیوی حکام کے عذاب سے اور اُن کے قوانین و احکام کی خلاف ورزی کی سزا سے آدمی کسی دوسری عہداری میں بھاگ جانے سے بچ سکتا ہے اور اس طرح پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ مثلاً اگر انگریزی عہداری میں کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی عہداری میں بھاگ جانے سے بچ سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کر کے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے کیونکہ یہ زمین و آسمان جو نظر آتا ہے یہ تو اسی کا ہے اور کوئی اور زمین و آسمان کسی اور کا کہیں نہیں ہے جہاں تم کو پناہ مل جاوے اس واسطے یہ بہت ضروری امر ہے کہ انسان ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی ہدایتوں کے توڑنے یا گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو کیونکہ گناہ بہت بُری شے ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور گناہ پر دلیری کرتا ہے تو پھر عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ اس جرأت و دلیری پر خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے اُس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

دو قسم کے دُکھ

دنیا میں دو قسم کے دُکھ ہوتے ہیں۔ بعض دُکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں نسل دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے غرضتے سیکنت کیساتھ

اُترتے ہیں۔ اس قسم کے دُکھ نبیوں اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا آتے ہیں جیسا کہ اُس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ (البقرة: ۱۵۶) میں فرمایا ہے۔ ان دُکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سیکنت ان کو دی جاتی ہے مگر دوسری قسم دُکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دُکھ ہوتا ہے بلکہ اُس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے۔ اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے۔ یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشوریٰ: ۳۱) اور اس قسم کے دُکھوں

سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی میں شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خدا سے دُور پھینک دے اور نفس اس کو دھوکا دیتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عرصہ تک زندہ رہنا ہے لیکن یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ اگر انسان اس دھوکے میں آکر خدا تعالیٰ سے دُور جا پڑے اور نیکیوں سے دست کش ہو جاوے۔ موت ہر وقت قریب ہے اور یہی زندگی دارالعمل ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جس وقت یہ زندگی کے دم پوسے ہوئے پھر کوئی قدرت اور توفیق کسی عمل کی نہیں ملتی خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو مگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کوئی عمل نہیں کر سکو گے اور ان گناہوں کی تلافی کا وقت جاتا رہے گا اور اس بے عملی کا نتیجہ آخر بھگت پڑے گا۔

خوش قسمت کون ہے ؟

خوش قسمت وہ شخص نہیں ہے جس کو دنیا کی دولت ملے اور وہ اس دولت کے ذریعہ ہزاروں آفتوں اور مصیبتوں

کا موروث بن جائے بلکہ خوش قسمت وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملے اور وہ خدا کی نافرمانی اور غضب سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاتا رہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو وہ اس طرح پر حاصل کرے گا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ بات یونہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نمازوں میں دُعا میں کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو جاوے اور وہ تمہیں توفیق اور قوت عطا فرمائے کہ تم گناہ اور زندگی سے نجات پاؤ۔ کیونکہ گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی توفیق قابلِ حال نہ ہو اور اس کا فضل عطا نہ ہو اور یہ توفیق اور فضل دُعا سے ملتا ہے۔ اس واسطے نمازوں میں دُعا کرتے رہو کہ اے اللہ ہم کو ان تمام کاموں سے جو گناہ کہلاتے ہیں اور جو تیری مرضی اور ہدایت کے خلاف ہیں بچا اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبت اور بلا سے جو گناہوں کا نتیجہ ہے بچا اور سچے ایمان پر قائم رکھ دے (آمین) کیونکہ انسان جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے اور جس سے لاپرواہی کرتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ جو منہ یا بندہ مثل مشہور ہے مگر جو گناہ کی فکر نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ گناہوں سے وہی پاک ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ملتی رہتی ہے۔

اخلاقی گناہ

بہت سے آدمی اس دُنیا میں ایسے ہیں کہ اُن کی زندگی ایک اندھے آدمی کی سی ہے کیونکہ وہ اس بات پر کوئی اطلاع ہی نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کے

لے البدر سے :- "اور جان لے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ایک جتنی زندگی ہے۔"

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۷۳ء)

کہتے ہیں عوام تو عوام بہت سے عالموں فاضلوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ بعض گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ گناہوں کا علم جب تک نہ ہو اور پھر انسان اُن سے بچنے کی فکر نہ کرے تو اس زندگی سے کوئی فائدہ نہ اس کو ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو۔ خواہ سو برس کی عمر بھی کیوں نہ ہو جاوے لیکن جب انسان گناہ پر اطلاع پالے اور ان سے بچے تو وہ زندگی مفید زندگی ہوتی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے اور اپنے حالات اور اخلاق کو ٹھوٹا نہ رہے کیونکہ بہت سے گناہ اخلاقی ہوتے ہیں جیسے غصہ، غضب، کینہ، جوش، ریا، تکبر، حسد وغیرہ یہ سب بد اخلاقیات ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک گناہ جس کا نام تکبر ہے شیطان نے کیا تھا۔ یہ بھی ایک بد خلقی ہی تھی جیسے لکھا ہے اَلْبَشَرُ لِبِقْرَةِ (البقرہ: ۳۵) اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ مردودِ خلاق ٹھہرا۔ اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ تکبر صرف شیطان ہی میں نہیں ہے بلکہ بہت ہیں جو اپنے غریب بھائیوں پر تکبر کرتے ہیں اور اس طرح پر بہت سی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ تکبر کئی طرح پر ہوتا ہے کبھی دولت کے سبب سے، کبھی علم کے سبب سے، کبھی حسن کے سبب سے اور کبھی نسب کے سبب سے، غرض مختلف صورتوں سے تکبر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہی محرومی ہے اور اسی طرح پر بہت سے بُرے خلق ہوتے ہیں جن کا انسان کو کوئی علم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کبھی اُن پر غور نہیں کرتا اور نہ فکر کرتا ہے۔ انہیں بد اخلاقیوں میں سے ایک غصہ بھی ہے۔ جب انسان اس بد اخلاقی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک دیوانہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس کے منہ میں آتا ہے کہ گذرتا ہے اور گالی وغیرہ کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ اب دیکھو کہ اسی ایک بد اخلاقی کے نتائج کیسے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ایک حد ہے کہ انسان کسی کی حالت یا مال و دولت کو دیکھ کر گڑھتا اور جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُس کے پاس نہ رہے اس سے بجز اس کے کہ وہ اپنی اخلاقی قوتوں کا نمونہ کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ پھر ایک بد اخلاقی بخل کی ہے۔ باوجودیکہ خدا تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے مگر یہ انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہمسایہ خواہ ننگا ہو بھوکا ہو مگر اس کو اس پر رحم نہیں آتا۔ مسلمانوں کے حقوق کی پروا نہیں کرتا۔ وہ بجز اس کے کہ دنیا میں مال و دولت جمع کرتا رہے اور کوئی کام دوسروں کی ہمدردی اور آرام کے لیے نہیں رکھتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا اور کوشش کرتا تو اپنے قویٰ اور دولت سے دوسروں کو فائدہ

۱۔ اعلیٰ حضرت جب تقریر فرماتے فرماتے اس مقام پر پہنچے تو ایک بھائی آپ کی پُر تاثیر تقریر سے متاثر ہو کر اٹھ کھڑا ہوا وہ کچھ عرض کرنا چاہتا تھا مگر پاس ادب سے خاموش رہا جب حضرت تقریر کر چکے تو عرض کیا حضور مجھ میں غصہ بہت ہے دُعا کریں۔ فرمایا۔ "اچھا دعا کریں گے" (ایڈیٹر اعظم)

پہنچا سکتا تھا۔ مگر وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا۔

غریبکہ طرح طرح کے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو موٹے موٹے گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتا پھر زنا، چوری، خون وغیرہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیئے۔

گناہوں سے بچنا

گناہوں سے بچنا یہ تو ادنیٰ سی بات ہے اس لیے انسان کو چاہیئے کہ گناہوں سے بچ کر نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور

اطاعت کرے جب وہ گناہوں سے بچے گا اور خدا کی عبادت کرے گا تو اس کا دل برکت سے بھر جائے گا اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ دیکھو اگر کسی کپڑے کو پاخانہ لگا ہوا ہو تو اس کو صرف دھو ڈالنا ہی کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ اُسے چاہیئے کہ پہلے اُسے خوب صابن سے ہی دھو کر صاف کرے اور میل نکال کر اُسے سفید کرے اور پھر اُس کو خوشبو لگا کر معطر کرے تاکہ جو کوئی اُسے دیکھے خوش ہو۔ اسی طرح پر انسان کے دل کا حال ہے وہ گناہوں کی گندگی سے ناپاک ہو رہا ہے اور گناہوں کا اور متعفن ہو جاتا ہے پس پہلے تو چاہیئے کہ گناہ کے چرک کو توبہ و استغفار سے دھو ڈالے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ گناہوں سے بچتا رہے۔ پھر اس کی بجائے فکر الہی کرتا رہے اور اس سے اس کو بھر ڈالے۔ اس طرح پر سلوک کا کمال ہو جاتا ہے اور بغیر اس کے وہی مثال ہے کہ کپڑے سے صرف گندگی کو دھو ڈالا ہے لیکن جب تک یہ حالت نہ ہو کہ دل کو ہر قسم کے اخلاق و رذیلہ سے صاف کر کے خدا کی یاد کا معطر لگا دے اور اندر سے خوشبو آوے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیئے لیکن جب اپنی حالت اس قسم کی بناتا ہے تو پھر شکوہ کا کوئی محل اور مقام ہی نہیں رہتا۔

آج کل دبا کے دن ہیں اس لیے لا پرواہ نہیں ہونا چاہیئے۔ سچی تبدیلی کرنی چاہیئے بہت سے آدمی اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے بیعت کی تھی وہ مر گیا۔ مگر یہ اعتراض فضول ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ صحابہ بھی جنگوں میں شریک ہو کر شہید ہو جاتے تھے۔ حالانکہ وہی جنگ مخالفوں کے لیے بطور عذاب تھی لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ بیعت کے بعد اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیعت کے بعد حجت پوری ہو جاتی ہے پھر اگر اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کرتا تو سخت جوابدہ ہے پس ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے مسلمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت ہو۔ جو چیز کار آمد ہوتی ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہو جس سے تمہارے بیوی بچے پرورش پاتے ہوں تو تم بھی اسکو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، لیکن اگر وہ کچھ بھی دودھ نہ دے بلکہ نری چارہ دانہ کی چٹی ہو تو تم فوراً اس کو ذبح کر لو گے۔ اسی طرح پر جو آدمی اللہ تعالیٰ کا سچا فرمانبردار بنیک کام کرنے والا اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا نہ ہو اس وقت تک خدا تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ وہ اس بکری کی طرح ذبح کے لائق ہوتا ہے جو دودھ

نہیں دیتی ہے اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اپنے آپ کو مفید ثابت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے بندوں کو نفع پہنچاؤ۔

اعمالِ صالحہ کی ضرورت

انسان سمجھتا ہے کہ نرا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے یا **زَا اسْتَغْفِرُ اللّٰہَ** کہہ دینا ہی کافی ہے مگر یاد رکھو زبانی لاٹ و گراف کافی نہیں ہے۔ خواہ انسان زبان سے ہزار مرتبہ **اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ** کہے یا سو مرتبہ تسبیح پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے طوطا نہیں بنایا۔ یہ طوطے کا کام ہے کہ وہ زبان سے تکرار کرتا ہے اور سبجے خاک بھی نہیں۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے اس کو سوچ کر کہے اور پھر اس کے موافق عملدرآمد بھی کرے، لیکن اگر طوطے کی طرح بولتا جاتا ہے تو یاد رکھو نری زبان سے کوئی برکت نہیں ہے جب تک دل سے اُس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے موافق اعمال نہ ہوں۔ وہ نری باتیں سمجھی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نہیں کیونکہ وہ نرا قول ہے خواہ قرآن شریف اور استغفار ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ خدا تعالیٰ اعمال چاہتا ہے اس لیے بار بار یہی حکم دیا کہ اعمالِ صالحہ کرو۔ جب تک یہ نہ ہو خدا کے نزدیک نہیں جاسکتے بعض نادان کہتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں قرآن ختم کر لیا ہے لیکن کوئی اُن سے پوچھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ نری زبان سے تم نے کام کیا مگر ماتی اعضاء کو بالکل چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء اس لیے بنائے ہیں کہ اُن سے کام لیا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اُن پر نصرت کرتا ہے کیونکہ ان کی تلاوت نرا قول ہی قول ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے موافق اپنا چال چلن نہیں بناتا ہے وہ ہنسی کرتا ہے کیونکہ پڑھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں وہ تو عمل چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہر روز تعویذات ہند کی تلاوت تو کرتا رہے مگر ان قوانین کی پابندی نہ کرے بلکہ جرائم کو کرتا رہے اور رشوت وغیرہ لیتا رہے تو ایسا شخص جس وقت پکڑا جاوے گا تو کیا اس کا یہ عذر قابلِ سماعت ہوگا کہ میں ہر روز تعویذات کو پڑھتا کرتا ہوں؟ یا اس کو زیادہ مزے لگی کہ تو نے باوجود علم کے پھر مجھ پر کیا ہے اس لیے ایک سال کی بجائے چار سال کی سزا ہوئی چاہیے۔

غرض نری باتیں کام نہ آئیں گی۔ پس چاہیے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دکھ پہنچائے تاخدا تعالیٰ کو راضی کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں مختلف نہیں ہوتا۔ اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ **اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَبِئْسَ الْاَمْرُ** (الرعد ۱۸) یہ بالکل سچ ہے عام طور پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز نفع رسال ہو اس کو کوئی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کوئی گھوڑا ایل یا گائے بکری اگر مفید ہو اور اس سے فائدہ پہنچتا ہو۔ کون ہے جو اس کو ذبح کر ڈالے، لیکن جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور

اور کسی کام نہیں آسکتا تو پھر اس کا آخری علاج ہی ذبح ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اور نہیں تو دو چار روپیہ کو کھال ہی پاک جائے گی اور گوشت بھی کام آجائے گا۔ اسی طرح پر حیب انسان خدا تعالیٰ کی نظر میں کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ جس کم جہاں پاک کے موافق اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ غرض یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ نری لاف و گزاف اور زبانی قیل و قال کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے نیک عمل نہ کئے جاویں۔ بیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صریح کر دیا ہے کہ خدمتِ لی۔ کیا انہوں نے صرف اسی قدر کافی سمجھا تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھ لیا یا اس پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا انہوں نے تو یہاں تک اطاعت و وفاداری دکھائی کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ پایا اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جس قدر قدر کی وہ پوشیدہ بات نہیں ہے۔

فضل اور فیضان حاصل کرنے کا طریق
خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ ورنہ کبھی شے

کی طرح تم پھینک دیئے جاؤ گے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا بلکہ ان اشیاء کو اور تمام کارآمد اور قیمتی چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہو لیکن اگر گھر میں کوئی چمڑا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے۔ اُن کی عمر دراز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور بے عزتی کی موت نہیں مارتا، لیکن جو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قدر کرے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ تم نیک بن جاؤ تا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابلِ قدر ٹھہرو۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے غیروں کے درمیان ایک فرقان رکھ دیتا ہے۔ یہی راز انسان کے برکت پانے کا ہے کہ وہ بدیوں سے بچتا رہے۔ ایسا شخص جہاں رہے وہ قابلِ قدر ہوتا ہے کیونکہ اس سے نیکی پہنچتی ہے وہ غریبوں سے سلوک کرتا ہے۔ ہمایوں پر رحم کرتا ہے۔ شرارت نہیں کرتا۔ جھوٹے مقدمات نہیں بناتا۔ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا بلکہ دل کو پاک کرتا ہے اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کا ولی کہلاتا ہے۔

اخلاقی کمزوریوں کو دور کریں
خدا کا ولی بننا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے بدیوں کا چھوڑنا بڑے ارادوں اور جذبات کو چھوڑنا

ضروری ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اخلاقی کمزوریوں اور بدیوں کو چھوڑنا بعض اوقات بہت ہی مشکل

ہو جاتا ہے۔ ایک نونی خون کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ چور چوری کرنا چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک بد اخلاق کو غصہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے یا تکبر والے کو تکبر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسروں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے پھر خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناوے گا خدا تعالیٰ اس کو خود بڑا بنا دے گا۔ یہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو چھوٹا نہ بنائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کے دل پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ جس قدر اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں اور آج لاکھوں انسان جن کی قدر و منزلت کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک چوٹی سے بھی کمتر سمجھا جس پر خدا تعالیٰ کا فضل اُن کے شامل حال ہوا اور ان کو وہ مدارج عطا کئے جس کے وہ مستحق تھے۔ تکبر، بخل، غرور وغیرہ بد اخلاقیات بھی اپنے اندر شرک کا ایک حصہ رکھتی ہیں۔ اس لیے ان بد اخلاقیوں کا مرکب خدا تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتا بلکہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے عزت و انکسار کرنے والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مورد بنتا ہے۔

تکبر کی قسمیں

تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے غرضیکہ تکبر کے کئی چشمے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو۔

صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاقی رذیلہ کے بہت سے جن ہیں اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو بھٹکتے رہتے ہیں مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہد اور دعاؤں سے نکلتا ہے۔

بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے۔ بعض وقت تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ دولت مند تکبر دوسروں کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے

لے الحکم جلد نمبر ۱۱ صفحہ ۳۵ تا ۳۶ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۹۷ء

نوٹ: از مرتبہ :- الحکم کے اس پرچہ کے بعض صفحات پر تاریخ غلط درج ہے۔ ۳۱ مارچ کی بجائے ۱۰ مارچ لکھا ہے اور ٹائٹل پیج پر بھی ایسا ہی ہے اور نیز نمبر ۱۱ کی بجائے نمبر ۱۰ لکھا ہے۔

سمت ہے کہ میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے۔ ایک عورت سیدانی تھی۔ اُسے پیاس لگی وہ دوسرے کے گھر میں جا کر کھنے لگی کہ اُمّتی تو پانی تو پلا مگر پیالہ کو دھو لینا کیونکہ تم اُمّتی ہو اور میں سیدانی اور آلِ رسول ہوں۔

بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ جھٹ اس کا عیب پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا۔ غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں۔ ان سب سے بچنا چاہیے۔

کامل تبدیلی کی ضرورت

مگر ان سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے۔ جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی اور نہ خدا تعالیٰ اس کا متکفل ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان پورے درجہ کی صفائی نہیں کرتا اور کامل تبدیلی نہیں کرتا تو اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ اس کی دیوار میں سوئی کے برابر شگاف کر دیں خواہ ایسے سورخ دس ہزار بھی کیوں نہ ہوں لیکن ان سوراخوں کے ذریعہ سے وہ روشنی اندر نہیں آجائے گی جو کل مکان کو خوب روشن اور منور کر دے۔ لیکن جب ایک اچھا روشندان اس میں کھولا جائے تو اس سے کافی روشنی اندر آئے گی اور سارے مکان کو منور کر دے گی۔ اسی طرح پر جب تک تم سچے دل سے مسلمان ہو کر پوری تبدیلی نہیں کرتے اور دل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر نہیں کھولو گے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ نور جو اندر داخل ہو کر ایک سکینت اور اطمینان بخشیتا ہے اور جو بدیوں اور بُرائیوں کا امتیاز عطا کرتا ہے نازل نہیں ہوتا اور سچے مسلمان بننے کا موقع نہیں ملتا ہے اور جب تک سچا مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اُن وعدوں سے جو سچے مومنوں اور متقیوں سے اُس نے کئے ہیں کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اور چونکہ ان وعدوں سے اُسے حصہ نہیں ملتا اور وہ خود محروم رہتا ہے اس لیے شکایت کر بیٹھتا ہے کہ سچے مسلمانوں سے کیا وعدے ہوئے ہیں میری دُعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن وہ کجنت نہیں سوچتا کہ میں سچا مسلمان تو ہوا ہی نہیں پھر ان وعدوں کا ایفاء کس طرح چاہوں۔ اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جس نے ابھی پوری صحت تو حاصل نہیں کی اور نہ تندرستوں کی طرح اس کے قویٰ میں طاقت آئی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تندرستوں کی طرح بھوک نہیں لگتی اور میں چل پھر نہیں سکتا۔ تو اُسے یہی کہا جائے گا کہ ابھی تو پورا تندرست نہیں ہوا جب تک تندرست نہ ہو تندرستوں کے لوازمات تجھے کیونکر حاصل ہو جائیں۔ پس اسی طرح پر جب تک کہ ایک شخص سچا مسلمان نہ بن جاوے اُسے اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ جب ایک شخص سچا مسلمان

بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان لاتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے ماتحت کرتا ہے وہ یقیناً یقیناً اللہ وعدوں کو پورا پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مومن بندوں سے کئے ہیں۔ وہ اپنی جان پر ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا پاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ سچا مسلمان بننا ہی تو مشکل ہے۔ سچا مسلمان بننا اور اونٹ کا سوئی کے تاکے سے نکلنا ایک ہی بات ہے۔ جب تک نفس اونٹ کی طرح موٹا ہے یہ اس میں سے نکل نہیں سکتا، لیکن جب دُعا اور تضرع کے ساتھ نفس کو مار لیتا ہے اور وہ جسم جو عارضی طور پر اس پر چڑھا ہوا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے تو یہ طبعیت ہو کہ اس میں سے نکل جاتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے دُعا کی پس ہر وقت دُعا کرتا رہے کیونکہ دُعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ دُعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دُعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ بہت جلد بول ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دُعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بدخلقی کیا ہزاروں بدظنیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اُسے کامل مومن بنا دیتا ہے لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دُعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

یاد رکھو نری بیعت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس رسم سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ حقیقی بیعت کے مفہوم کو ادا نہ کرے اس وقت تک یہ بیعت بیعت نہیں نری رسم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے حقیقی منشاء کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو اور اس پر بندہ بکرو اور پھر عمل کرو کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرے اقوال اور باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جاوے اور اس کے نواہی سے بچتے رہو اور یہ ایک ایسی صاف بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی نری باتوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی خدمت ہی سے خوش ہوتا ہے۔ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جھوٹا مسلمان باتیں بناتا ہے کرتا کچھ نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں حقیقی مسلمان عمل کر کے دکھاتا ہے باتیں نہیں بناتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے اور میرے لیے میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے تو اس وقت اپنے فرشتے اس پر نازل کرتا ہے اور سچے اور جھوٹے مسلمان میں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے فرقان دکھاتا ہے۔

اصل غرض انسان کی پیدائش کی سی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور اُن باتوں سے جو گناہ کہلاتے ہیں بچتا رہے اس لیے

گناہ دور کرنے کا طریق

یہ ضروری ہے کہ گناہوں اور بدیوں سے بچے۔ لیکن ان کے دور کرنے کا کیا طریق ہے؟ یاد رکھو کہ گناہ اور بدی نری اپنی کوشش سے دور نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ پس اس کے واسطے

ضرورت ہے کہ گناہوں کے ترک کرنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دُعا کرے جو دُعا کا حق ہے۔ تدبیر کے لیے چاہیے کہ گناہوں کو یاد رکھے کہ غلالِ فلاں بات گناہ کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کر دے۔ رات دن ان بدیوں کو دُور کرنے کی فکر میں لگے رہو۔ اور ان اسباب پر غور کرو جو ان بدیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر ان بدیوں کا موجب بد صحبت ہے تو اس صحبت کو چھوڑ دو اور اگر خلقِ بد اس کا باعث ہے تو اس خلق کو چھوڑ دو۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور اسے چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اُس سبب کو نہ چھوڑے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت انسان ان اسباب اور وجوہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ عاجز ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے مگر اس کے چھوڑنے میں قادر نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں دُعا سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے تا وہ اُسے اس گناہ کی زندگی سے رہائی دے۔

یاد رکھو گناہ کی زندگی سے موت اچھی ہے کیونکہ گناہ کی زندگی مجرمانہ زندگی ہے۔ اگر اس پر موت وارد نہ ہو تو یہ سلسلہ لہا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب موت آجاتی ہے تو کم از کم گناہ کا سلسلہ لہا تو نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان خودکشی کر لے بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر قبیح خیال کرے کہ اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرے اور دُعا سے کام لے کیونکہ جب وہ حق تدبیر کا ادا کرتا ہے اور پھر سچی دُعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے۔ کیونکہ دُعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اسکو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔

دُعا کیا ہے اور کس طرح کرنی چاہیے بہت سے لوگ دُعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ دُعا یہی نہیں کہ معمولی طور

پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ سے کہہ دیا۔ اس دُعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دُعا نہ ہی ایک منتر کی طرح ہوتی ہے نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔

یاد رکھو دُعا ایک موت ہے اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اسی طرح پر دُعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے اس لیے دُعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گردِ از شش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ پس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تفرغ اور زاری و ابہتال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دُعا کو اس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جاوے اس وقت دُعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔

ایک ضرب المثل ہے جو دُعا کے مضمون کو خوب ادا کرتی ہے اور وہ یہ ہے :-

جو شے سو مر رہے مرے سو ملگن جا

یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وارد کرے اور مانگنے کا حق اسی کا ہے جو اول اس موت کو حاصل کرے۔ حقیقت میں اسی موت کے نیچے دُعا کی حقیقت ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دُعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطراب تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطراب کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں پہلے سامان آسمان پر کئے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دُعا کرے یہ

اُن آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دُعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر دُعا کے قبول کرنے والے کا پتہ نہ لگے تو جیسے کڑی کو گھن لگ کر وہ کئی ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریہ ہو جاتا ہے ایسی دُعا چاہیے کہ اس کے ذریعہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی ہستی برحق ہے۔ جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہو گا یہ بات اگرچہ بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے۔ بشرطیکہ تدبیر اور دُعا دونوں سے کام لیوے جیسے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ (الفاتحہ : ۵) کے مضمون میں (ابھی تھوڑے دن ہوئے) بتلایا گیا ہے۔ نماز پوری پڑھو۔ صدقہ اور خیرات دو تو پوری نیت سے دو کہ خدا راضی ہو جاوے اور توفیق طلب کرتے رہو کہ ریاکاری عجب وغیرہ زہریلے اثرات سے تواب اور اجر باطل ہوتا ہے دور ہو جاویں اور دل اخلاص سے بھر جاوے خدا پر بندگی نہ کرو وہ تمہارے لیے ان کاموں کو آسان کر سکتا ہے وہ رحیم کریم ہے۔ باکریاں کار بادشاہ نیست۔ اگر نیچے لگے رہو گے تو اسے رحم آہی جلے گا۔

خدا یابی سے محروم رہنے کے اسباب

بہت لوگ ہیں کہ سیدھی نیت سے طلب نہیں کرتے۔ تھوڑا طلب کر کے تھک جاتے ہیں۔

دیکھو اگر ایک زمین میں چالیس ہاتھ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو تین چار ہاتھ کھود کر جو شکایت کرے کہ پانی نہیں

الحکم جلد ۱۳ نمبر ۱۳ صفحہ ۹ تا ۱۰ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۵۲ء - نوٹ : ہذا حکم کے اس پرچہ میں بھی غلطی سے ۱۲ اپریل کی تاریخ

درج ہے جو دراصل ۱۷ اپریل ہے۔ (مرتب)

یہ مضمون جو گذشتہ مضمون کے تسلسل میں ہے ابدر سے لیا گیا ہے کیونکہ حکم میں یہ نشان ہونے سے وہ لیا گیا ہے۔ (مرتب)

نکلا اسے تم کیا کہو گے؟ اس قسم کے بد قسمت انسان ہوتے ہیں کہ وہ دو چار دن دُعا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیوں نہ لگا اور اس طرح ایک دنیا گراہ ہو گئی ہے۔ رنجینے اور مجاہدے کرتے رہے مگر جس حد تک کھودنے سے پانی نکلا تھا اس حد تک نہ کھودا یعنی نہ پہنچے تو خدا کی ذات سے منکر ہو گئے اور آخر کار خلقت کا رجوع اپنی طرف دیکھ کر ٹھگ بن گئے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جس رفتار سے چلنا چاہتے تھے اس رفتار سے نہ پہنچے اور اس کے عطا کردہ دوسرے قویٰ اور اعضاء سے کام نہ لیا اور طوطے کی طرح و طیفوں پر زور لگاتے رہے آخر کار لغتی ہو گئے۔

۴۔ گر نباشد بدوست راہ بردن شمر طعشقی است در طلب مُردن
اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی راہ پر چلا جاوے یہاں تک کہ مر جاوے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْيَقِينُ کے یہی معنی ہیں۔ وہ موت جب آتی ہے تو ساتھ ہی یقین بھی آ جاتا ہے۔ موت اور یقین ایک ہی بات ہے۔ غرض کہ اس کمزوری اور کسل نے لوگوں کو خدا یا نبی سے محروم کر دیا ہے کہ پورا حق تلاش کا ادا نہ کیا۔ راستہ میں جھکا مل گیا اسی پر راضی ہو گئے اور دوکاندار بن گئے۔

اطاعت، عبادت، خدمت میں اگر صبر سے کام لو تو خدا کو کبھی ناسخ نہ کرے گا۔ اسلام میں ہزاروں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے صرف اُن

راستبازوں کے لباس

کے ٹور سے ان کو شناخت کیا ہے۔ اُن کو مکاروں کی طرح بھگوے کپڑے یا لمبے چوٹے اور خاص خاص تمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خدا کے راستبازوں نے ایسی وریاں پہنی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا لباس نہ تھا جس سے آپ لوگوں میں تمیز ہو سکتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو بکرؓ کو پیغمبر جان کر ان سے مصافحہ کیا اور تعظیم و تکریم کرنے لگا آخر ابو بکرؓ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چکھا جھلنے لگ گئے اور اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتا دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں میں تو خادم ہوں۔ جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے تو اسے رنگدار کپڑے پہننے، ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ لٹکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ دنیا کے گتے ہوتے ہیں۔ خدا کے طالبوں کو اتنی ہوش کہاں کہ وہ خاص اہتمام پوشاک اور وردی کا کریں وہ تو خلقت کی نظروں سے پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض بعض کو خدا تعالیٰ اپنی مصلحت سے باہر بھیج لاتا ہے کہ اپنی الوہیت کا ثبوت دیوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز خواہش نہ تھی کہ لوگ آپ کو پیغمبر کہیں اور آپ کی اطاعت کریں اور اسی لیے ایک غار میں جو قبر سے زیادہ تنگ تھی جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اس سے باہر آویں۔ آخر خدا نے اپنی مصلحت سے آپ کو خود باہر نکالا اور آپ کے ذریعے سے دُنیا پر اپنے نور کو ظاہر کیا۔

انبیاء تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں ان کا کوئی مرشد و غیرہ نہیں ہوتا وہ دُنیا سے بالکل خالی ہوتے ہیں وہ ہرگز اپنا اظہار نہیں چاہتے۔ مگر خدا انکو

انبیاء - تلامیذ الرحمن

زبردستی باہر لاتا ہے انسان کیا وہ تو فرشتوں سے بھی انشاء چاہتے ہیں اور ان کی فطرت ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں لیکن جن کو دنیا کا خیال ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا جانیں وہ خدا کے نزدیک مُردار ہوتے ہیں اور ہزاروں قسم کی تصفیات سے ان کو کام لینا پڑتا ہے وہ شیطان ہوتے ہیں ان سے دُور رہنا چاہیے وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے وہ اور ہیں نہ کہ یہ۔

پس یاد رکھو کہ ان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا جس قدر اہل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں۔ اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ پہلے خدا تعالیٰ خاص فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور وہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب تک وہ تیل اور تانا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جاوے۔

پیچوں کی مخالفت

یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا وعدہ
حَتَّابَ اللّٰهُ لَا غَلْبَ اَنَا وَرُسُلِ الْجَمَادِلۃ: ۲۱۱) بالکل سچا

ہے اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔ فری مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی کیونکہ دنیا دُبا سے مل جاتی ہے۔ لیکن جسے خدا برگزیدہ کرے اس کی مخالفت ہونی ضروری ہے سچے کے ساتھ ایک بڑے طوفان کے بعد لوگ ٹلا کرتے ہیں اور عقلمند لوگ جان جاتے ہیں کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی مخالفت پر کیسے کامیاب ہوتا۔ یہ سب امور مخالفت وغیرہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ دیکھو جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے باادریں کیونکہ جھوٹے کے لیے پانچ چھ دشمن ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلہ پر ایک دنیا دشمن ہوتی ہے اور پھر یہ غالب آتے ہیں۔ ایک جھوٹا تحصیلدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاوے اور ایک ادنیٰ سا آدمی بھی یہ کہدے کہ مجھے اس کی تحصیلداری میں تنگ ہے تو آخر کار وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا کہ میرا پول کھل گیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چور ہوں۔ جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا فرق الگ امت نمونہ دکھاتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور آخر کار بول اٹھتے ہیں کہ یہ پیچوں کی استقامت ہے۔ سچا یہ اگر ہزار گرو غبار ڈالا جاوے پھر بھی وہ باہر نکل کر اپنا جلوہ دکھائے گی۔

فتنہ کی بات نہ کرو۔ شہر نہ کرو۔ گالی پر صبر کرو۔ کسی کا مقابلہ نہ کرو۔ جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ۔ شیریں بانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ۔ سچے دل سے

نصائح

ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلہ میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جاوے۔ دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے۔

اس کے بعد آپ نے کسوف خسوف اور طاعون کا ذکر کیا کہ
ایک آسمان نشان ہے اور ایک زمینی

پھر تاکید فرمائی کہ

خدا سے معاملہ صاف رکھو

(البدل جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۹۰۸ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۷۳ء)

مَلْفُوظَات

حضرت امام الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ آپ نے مارچ کے آخر نصف میں فرمائے

(ایڈیٹر بدر)

صبر اور تقویٰ کے نتائج اگر دیکھنے ہوں تو سورہ یوسف کو غور سے مطالعہ کرو کہ جسے بھائیوں نے غلام بنا کر فروخت کیا تھا آخر کار خدا نے اُسے تخت پر بٹھا دیا۔

اس وقت جبکہ بدی کمال انتشار پر ہے اور اس کی ہوا ہی چلی ہوئی ہے اس سے الگ ہونا بھی

گناہ کی طاعون اور اس کا علاج

ایک مرد کا کام ہے۔ ہر ایک میں یہ طاقت نہیں کہ جو انمردی سے اس سے الگ ہو جاوے جب انسان ہر کس و نامکس کو فتنی و فجور میں مبتلا دیکھتا ہے تو اُس کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا جو ایسا کرتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اس لیے بدی کی طرف میلان ہو جاتا ہے اُس پر خدا کا بڑا فضل ہے جس کی یہ آنکھ کھلے اور وہ بدی کو بدی جان کر الگ ہو۔

اس وقت جیسے طاعون پھیلی ہے اور سوائے خدا کے خاص فضل کے نجات نہیں۔ اسی طرح گناہ کی طاعون

ہے اور اس سے بچنے کے لیے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ جیسے جسمانی حالت اور قویٰ میں دیکھا جاتا ہے کسی کی کوئی قوت کمزور ہوتی ہے اور کسی کی کوئی۔ یہی حال گناہوں کا ہے کہ بعض انسان خاص گناہوں کے

ترک ہر تو قادر ہوتے ہیں اور دوسرے گناہوں کے ترک میں کمزور۔ پس جس گناہ کے چھوڑنے میں جو اپنے آپ کو کمزور پاوے اس کو نشانہ بنا کر دُعا کرے تو اُسے فضلِ خدا سے قوت عطا ہوگی۔

سنتِ الہی یہی ہے کہ ابتدا کافروں کی ہوتی پئی آئی ہے اور انجام کار متقی فریق کا مباب ہوتا رہا ہے۔

صحابہ کرام کی مراتب تناسی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحابِ ثلثہ سے ہی بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں مگر ان کی کارروائیوں سے کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفقت نہیں ہو سکتی کیونکہ کامیابی کی پٹری تو صدیق اکبر نے ہی جمانی تھی اور عظیم الشان فتوہ انہوں نے ہی فرو کیا تھا۔ ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابو بکرؓ کو پڑا وہ حضرت عمرؓ کو ہرگز نہیں پڑا۔ پس صدیقؓ نے رستہ صاف کر دیا تو پھر اس پر عمرؓ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔

آخر عمرؓ میں ایمان سلامت لے جانے کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔ استغفار بہت کرنی چاہیئے اور نماز میں اُٹھتے بیٹھتے ہر حال میں دُعائیں مصروف رہنا چاہیئے۔

اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جاوے۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۵ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۹ مارچ ۱۹۰۴ء

چند ایک اجاب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے
اور حضرت اقدس کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے

باہر سے آنیوالوں کا تھی

پر گرے پڑے تھے حضرت اقدس نے قادیانی اجاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

ان لوگوں کو جگہ دو۔ نئے آدمیوں کی تو خدا تعالیٰ نے اول ہی سے سفارش کر رکھی ہے۔ جیسے برائین میں یہ الہام موجود ہے کہ کثرت سے لوگ تیرے پاس آویں گے تو ان سے تنگدل نہ ہونا۔

استقامت

بعد ازاں چند احباب نے بیعت کی جس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر ایک ایسے شخص کے سوال پر فرمائی جس نے

حضور سے استقامت کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ فرمایا کہ

استقامت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم نے دعا کی ہے اور کریں گے لیکن تم بھی خدا تعالیٰ سے استقامت کی توفیق طلب کرو۔ استقامت کے یہ معنی ہیں کہ جو عدا انسان نے کیا ہے اسے پورے پر نبھائے یا درگھوکہ عدا کرنا آسان ہے مگر اس کا نباہنا مشکل ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ باغ میں ختم ڈانا آسان مگر اس کے نشوونما کے لیے ہر ایک ضروری بات کو ملحوظ رکھنا اور آبپاشی کے اوقات پر اس کی خبر گیری کرنی مشکل ہے ایمان بھی ایک پودا ہے جسے اخلاص کی زمین میں بویا جاتا ہے اور نیک اعمال سے اس کی آبپاشی کی جاتی ہے اگر اس کی ہر وقت اور موسم کے لحاظ سے پوری خبر گیری نہ کی جاوے تو آخر کار تباہ اور برباد ہو جاتا ہے دیکھو باغ میں کیسے ہی عمدہ پودے تم لگاؤ لیکن اگر لگا کر بھول جاؤ اور اُسے وقت پر پانی نہ دو یا اس کے گرد باڑ نہ لگاؤ تو آخر کار نتیجہ یہی ہو گا کہ یا تو وہ خشک ہو جاویں گے یا اُن کو چور لے جاویں گے۔ ایمان کا پودا اپنے نشوونما کے لیے اعمال صالحہ کو چاہتا ہے اور قرآن شریف نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کی شرط لگا دی ہے کیونکہ جب ایمان میں فساد ہوتا ہے تو وہ ہرگز عدا شدہ قبولیت کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے غذا جب باسی ہو یا سڑ جاوے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ریا، عجب، تکبر ایسی باتیں ہیں کہ اعمال کو قبولیت کے قابل نہیں رہنے دیتیں کیونکہ اگر اعمال نیک سرزد ہوئے ہیں تو وہ بندے کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص خدا کے فضل سے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں کیا تعلق کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اُن کو ذریعہ ٹھہراتا ہے یا اپنے نفس میں خود ہی اُن سے کبر کرتا ہے جس کا نام عجب ہے خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء: ۲۹) یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس میں بذاتِ خود کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالیٰ خود عطا نہ فرمائے۔ اگر آنکھیں ہیں اور تم اُن سے دیکھتے ہو یا کان ہیں اور تم اُن سے سنتے ہو یا زبان ہے اور تم اس سے بولتے ہو تو یہ سب خدا کا فضل ہے کہ یہ سب قویٰ دینا اپنا کام کر رہے ہیں وگرنہ اکثر لوگ ماورِ زاد اندھے یا بھرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض بعد پیدائش کے دوسرے حوادث سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں مگر تمہاری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتیں جب تک روشنی نہ ہو اور کان نہیں سُن سکتے جب تک ہوا نہ ہو۔ پس اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے جب تک آسمانی تائید اس کے ساتھ نہ ہو تب تک

تم محض بیکار ہو۔ ایک بات کو تم کہتے ہی صدق دل سے قبول کرو مگر جب تک فضل الہی شامل حال نہیں تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔

احمدیت

بیعت توبہ اور بیعت تسلیم جو تم نے آج کی ہے اور اس میں جو اقرار کیا ہے اُسے سچے دل سے بہت مضبوط کیڑو اور پختہ بند کر دو کہ مرتے دم تک تم اس پر قائم رہو گے۔ سمجھ لو کہ آج ہم نفس کی خود رویوں سے باہر آ گئے ہیں اور جو جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کرتے رہیں گے ہم کوئی نئی ہدایت یا دین یا نیا عمل نہیں لائے۔ ہدایت بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، عمل بھی وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ کوئی نیا کلمہ تم کو متعین نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی نیا قائم البتین بنایا جاتا ہے۔ ہاں اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب نئی بات کوئی نہیں تو پھر فرق کیا ہوا اور ایک جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے جوارادہ کیا تھا کہ وہ ایک مسیح موعود بنا کر بھیجے گا اور وہ اس وقت آوے گا جب کہ دنیا سخت تاریکی میں ہوگی۔ ہر طرف سے کفر کے حملے ہوں گے۔ اسلام کو ہر ایک پہلو سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ تو اس کے آنے کے دو فائدے ہوں گے۔

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام بدعات سے پورا حصہ لے چکا ہے۔ ہر ایک بدعت تیسری صدی ہجری سے شروع ہو کر چودھویں صدی تک کمال کو پہنچ گئی اور پوری دجالی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ حدیثیں بلند آواز سے اس زمانہ کی نسبت خبر دے رہی ہیں۔ جیسے ایک عمل کی مدت نو ماہ ہوتی ہے اس مناسبت سے تیسری صدی کے بعد جب نو صد سال گزر گئے تو خدا نے ایک مامور کو مبعوث کیا کہ ان بدعات اور مفساد کو دور کرے کیونکہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق کُنُوا امِتِّی وَاکَسْتُ مِنْهُمْ کے مصداق ہو گئے تھے اور اسلام کا صرف نام ہی نام ان کی زبانوں پر رہ گیا تھا جیسے ایک باغ کے عمدہ عمدہ بوٹوں کو دوسرے خراب بوٹے اور گھاس وغیرہ پیدا ہو کر دبالتے ہیں ایسے ہی ردی گھاس اور بوٹے اسلام کے باغ میں ہو گئے تھے اور اس کا حقیقی نشوونما اور آب و تاب باطل جاتی رہی تھی۔ مکار درویش گدی نشین اور فقیر وغیرہ اس ردی گھاس کی طرح ہیں جو کہ برائے نام تو مسلمان ہیں لیکن اصل میں دشمن اسلام ہیں۔ خود ان کا قول تھا کہ مسیح اور مہدی چودھویں صدی کے سر پر ہوگا وہ پورا ہو گیا۔ پھر طاعون بھی نشان تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ نئی سواری جسے ریل کہتے ہیں۔ یہ بھی نشانی تھی جو کہ ملتی دیکھتے ہو۔ سورج اور چاند کا گرہن بھی ماہ رمضان میں ہو گیا۔ ایک بڑی بدعت جس کی مثال جانوروں میں سے ہاتھی کی مثال ہے یہ بڑی گئی تھی کہ نصاریٰ کا زور ہو گیا اور اسلام پر حملے شروع ہوئے۔ ۳۰ لاکھ سے زیادہ مسلمان مُرد ہو چکے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اسلام کے قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان اور پھر میت کو خدا مانا جاوے۔ کیا کسی کی عقل و فکر

میں یہ بات آسکتی تھی مگر تاہم لوگ اس دھوکے میں آ گئے۔ اس کا باعث عیسائیوں کی شرارت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی ایک بڑا حصہ اس کا اس طرح سے لیا ہوا ہے کہ مسیح کو نوا آسمان پر زندہ مانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین دفن شدہ تسلیم کیا اور اس طرح سے ہر ایک پہلو اور بات میں یہ خود عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا ایک دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اول تو قرآن شریف کے برخلاف ایک بات کرتے ہیں اور پھر وہ بات جس سے عیسائیوں کو تقویت ہو۔ قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پر اٹھایا جانا لکھا ہے حالانکہ قرآن شریف تو بڑے زور سے اس کی وفات ثابت کرتا ہے۔ قَلَمًا لَّوْ قُيِّضَتْ فَا حُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ. (المائدة: ۱۱۸) اور قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۳۵) اور اَلَّذِي لَا دُخَانَ كِفَاً (المرسلات: ۲۶) وغیرہ بہت سی آیات ہیں جن سے وفات ثابت ہوتی ہے پھر کبخت نادان ایک اور بات کہتے ہیں کہ صرف مسیح اور اس کی ماں مریس شیطان سے پاک ہیں۔ یہ اصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت مریم تو مریس شیطان سے پاک ہو اور نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں جوتے اور یہ بات کہتے تو پھر دیکھتے کہ اس بے ادبی کی کیا سزا پاتے۔

مسیح اور مریم کو مریس شیطان سے پاک قرار دینے کی وجہ

اصل بات یہ ہے کہ
حضرت مسیح اور ان کی

ماں مریم پر یہود کا اعتراض تھا۔ مسیح کو وہ لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے اس لیے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کی بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مریس شیطان سے پاک کہا۔ اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبریہ کیا جائے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے تو اس سے یہ التزام لازم نہیں آتا کہ باقی کی سب ضرور بدکار ہیں۔ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ باقی کے سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے۔ خدا نے شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک مرمز کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ باقی سب لوگ اس شر کے ضرور قائل اور خونخوار ہیں۔ غرضیکہ اس قسم کی بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ، طہارت، خدا کی طرف رجوع، خدا کی محبت اور ہر بدکاری کے وقت

اس کے خوف اور عظمت کو مد نظر رکھ کر کفارہ کش ہونا یہ باتیں اٹھ گئی تھیں اور اسلام صرف برائے نام رہ گیا تھا۔ اب خدا نے چاہا کہ سچی پاکیزگی حاصل ہو۔

عقائد کا اثر اعمال پر

اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاوے اور اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کی پوری اطاعت کی جاوے ورنہ خدا تعالیٰ جیسے محسن و مربی سے جو روگردانی کرتا ہے وہ شیطان ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق شناخت کرے اور کماتقہ، اس کو بجا لاوے جن قوموں نے موٹے موٹے گناہ جیسے زنا، چوری، نہایت، جھوٹ وغیرہ اختیار کئے آخر وہ ہلاک ہو گئیں اور بعض قومیں صرف ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی رہیں مگر چونکہ یہ اُمت مرحومہ ہے اس لیے خدا تعالیٰ اُسے ہلاک نہیں کرتا۔ ورنہ کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے۔ بالکل ہندوؤں کی طرح ہو گئے ہیں۔ ہر ایک نے الگ معبود بنالیے ہیں عیسیٰ کو شل خدا کے جی و قیوم مانا جاتا ہے پرندوں کا اُسے خالق مانا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو انسان سے اعمال بھی اچھے صادر ہوتے ہیں۔ دیکھو ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتا بنائے تو آخر نیوگ وغیرہ جیسے مسائل کو بھی ماننے لگ گئے اور ذرہ ذرہ کو خدا مان لیا۔ اس نیوگ اور حرام کاری کی کثرت کا باعث یہی اعتقاد کا نقص ہے۔ جو انسان سچا اور بے نقص عقیدہ اختیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس سے اعمال خود بخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ جب مسلمانوں نے سچے عقائد چھوڑ دیئے تو آخر دجال وغیرہ کو خدا ماننے لگ گئے کیونکہ دجال میں تمام صفات خدائی کے تسلیم کرتے ہیں پس جب اس میں تمام صفات خدائی کے مانتے ہو تو جو اسے خدا کہے اس کا اس میں کیا قصور ہوا؟ خود ہی تو تم خدائی کا چارچ و دجال کو دیتے ہو۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جیسے عقائد درست ہوں ویسے ہی اعمال صالحہ بھی درست ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ رہے۔ اس لیے صراطِ مستقیم پر ہونا ضروری ہے خدا نے بار بار مجھے کہا ہے کہ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْفَرِ ابْنِ اس کی تعلیم ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور جو قرآن نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔

جماعت اور امام کی ضرورت

اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرو ترقی انسان خود نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک

جماعت اور ایک اس کا امام نہ ہو۔ اگر انسان میں یہ قوت ہوتی کہ وہ خود بخود ترقی کر سکتا تو پھر انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ تقویٰ کے لیے ایک ایسے انسان کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب کشش ہو اور بذریعہ دعا کے وہ نفسوں کو پاک کرے۔ دیکھو اس قدر حکماء گزرے ہیں کیا کسی نے صالحین کی جماعت بھی بنائی ہرگز نہیں

اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صاحب کشتش نہ تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنادی۔ بات یہ ہے کہ جسے خدا تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر ایک تریاتی مادہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس جو شخص محبت اور اطاعت میں اس کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو اس کے تریاتی مادہ کی وجہ سے اس کے گناہ کی زہر دھوئیں ہوتی ہے اور فیض کے ترشحات اس پر بھی گرنے لگتے ہیں۔ اس کی نماز معمولی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ اگر موجودہ مکروں والی نماز ہزار برس بھی پڑھی جاوے تو ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعہ سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مرگیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی ہے۔ اگر طبیعت میں قبض اور بد مزگی ہو تو اس کے لیے بھی دُعا ہی کرنی چاہیے کہ الٰہی تو ہی اُسے دُور کر اور لذت اور نور نازل فرما۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے روزہ بھی مشروط ہے۔ زکوٰۃ بھی مشروط ہے مگر نماز مشروط نہیں۔ سب ایک سال میں ایک ایک دفعہ ہیں مگر اس کا حکم ہر روز پانچ دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے جب تک پوری پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں اور نہ اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر جھوک یا پیاس لگی ہو تو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ سیری نہیں بخش سکتا۔ پوری خوراک ہوگی تو تسکین ہوگی۔ اسی طرح ناکارہ تقویٰ ہرگز کام نہ آوے گا۔ خدا تعالیٰ انہیں سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ لَنْ تَسْأَلُوْا اَلْبَدْنَ حَتّٰی تُسْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ال عمران: ۹۳) کے یہ معنی ہیں کہ سب سے عزیز شے جان ہے۔ اگر موقع ہو تو وہ بھی خدا کی راہ میں دیدی جاوے نماز میں اپنے اوپر جو موت اختیار کرتا ہے وہ بھی بڑا کوپنچتا ہے۔

(البدن جلد ۳ نمبر ۱۵ صفحہ ۳۴-۳۵ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۹ اپریل ۱۹۰۴ء

دُعا کی توفیق بھی خدا سے ہی ملتی ہے

باوجود اس کے کہ انسان اپنے
نفس کے اندر اختیار اور قدرت

کا ایک مادہ پاتا ہے مگر پھر بھی وہ الٰہی قدرت کے تعزفات سے باہر نہیں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ جو اللہ کریم کی ذات ہے وہ اس سے قوت طلب کرے۔ اس طلب کرنے میں بھی اُسے خدا تعالیٰ کے فضل کی خاص ضرورت ہے

بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک ضرورت کو محسوس کرتا ہے جتنا ہے کہ اس کیلئے دعا کرنی چاہیئے، لیکن باوجود اس علم اور قدرت کے وہ دعا نہیں کرتا اور اس کے لیے انشراح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس باریک برتر اور تعزفات الہی کو مد نظر نہ رکھ کر دعا پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ایسے اعتراضات پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

اگر دُعا اپنے اختیار میں ہوتی تو انسان جو چاہتا کر لیتا۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دوست یا رشتہ دار کے حق میں ضرور فلاں بات ہو ہی جاوے گی۔ بعض وقت باوجود سخت ضرورت محسوس کرنے کے دُعا نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے برتر سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حجت انعم والی بات (یعنی مسئلہ تقدیر جس رنگ میں سمجھا گیا ہے) ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ فلاں کام ضرور ہی کر دیوے۔ اگر ان لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب ہو چکا اور ہماری محنت اور کوشش بیسو د ہے تو درودِ سر کے وقت علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں۔ پیاس کے لیے ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کے تردد پر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔

دعا عمدہ شے ہے اگر توفیق ہو تو ذریعہ مغفرت کا ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ دُعا کے نہ کرنے سے اول رنگ دل پر چڑھتا ہے پھر قنات پیدا ہوتی ہے پھر خدا سے اجنبیت۔ پھر عداوت۔ پھر نتیجہ سلب ایمان ہوتا ہے۔

جس مہدی کو لوگ مانتے ہیں وہ شکی ہے اور اس کی نسبت احادیث میں بہت تعارض ہے لیکن ہمارا دعویٰ اُس مہدی کا ہے جس کی نسبت کوئی شک نہیں۔

خدا بڑا رحیم کریم ہے اگر لوگ رات دن تضرع کریں۔ خیرات اور صدقات دیں تو شاید وہ رحم کر کے اس عذاب سے ان کو نجات دے۔ اگر جماعت متفق ہو کر تضرع کی طرف متوجہ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا آخری حصہ عمر کا ہے اور ہمیشہ تجربہ ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی غالب ہوتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ

أَمْرِهِ دَلِيلًا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (یوسف: ۲۲) یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی دیکھو کہ سب بھائی مصیبت زدہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں لیکن اُسے شناخت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہمارا مقدمہ ایک انسانی کاروبار ہوتا تو سب سے اول بیزار ہونے والا اس سے نہیں ہوتا مگر جبکہ اس کے قدم قدم پر خدا کا الہام ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اسی کی طرف سے ایک امر ہے۔

فرمایا :-

راقبہ بصری کو اسی دن غم ہوتا تھا جس دن خدا کی راہ میں انہیں کوئی غم نہ ہوتا مومن کسی نہ کسی ابتلاء میں ضرور رہتا ہے ۔

یار سے چھڑ چلی جائے اسد ، نہ سہی وصل تو حسرت ہی سہی

زندگی بڑھانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہئیں جو خدا کی راہ میں ہوں۔ وہ احمق ہیں جو دنیا کو معشوق و محبوب بنا لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخر اُسے کیا کام آتا ہے۔

(البدور جلد ۲ نمبر ۱۸ - ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۹۰۴ء)

۱۹ اپریل کی شام

زندگی کی اصل غرض

”زندگی کے فینش سے بہت دور جا پڑے ہیں۔“

یہ الہام آج علیحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا تھا۔ اس پر فرمایا کہ زندگی کی اصل غرض اور مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے مگر اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس غرض اور مقصود کو فراموش کر چکے ہیں اور کھانے پینے اور حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے سوا اور کوئی مقصود نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کو پھر اس کی زندگی کی غرض سے آگاہ کرے اور یہ فناءِ قبری اس کو رجوع کرائے گی۔

اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث بنائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے

خوفِ خدا

وہی اچھا ہے کیونکہ اس خوف کی وجہ سے اس کو ایک بصیرت ملتی ہے جس کے ذریعہ وہ گناہوں سے بچتا ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعام اور اکرام پر غور کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے بچتے ہیں، لیکن ایک قسم لوگوں کی ایسی بھی ہے جو اُس کے قہر سے ڈرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرکھ سے اچھا نکلے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔

اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم ستار کی تجلی ہے لیکن قیامت کے دن جب پردہ دری کی تجلی ہوگی اس وقت تمام حقیقت کھل جائے گی۔ اس تجلی کے وقت بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آج بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں قیامت کے دن وہ بڑے فاسق فاجر نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرار داد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ کچی نہ ہو نہ مڑی ہوئی ہو اور نہ کسی ادنیٰ درجہ کی جنس کی ہو بلکہ ایسی ہو جو فوراً جڑ و بدن ہو جانے والی ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو اور پھر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو نہ عجب ہو نہ ریا ہو نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے اور یہ کبریتِ احمر ہے۔

شیطان سے بچنا
شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ تاک میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کوئی شیعہ فساد کا ملنا چاہتا ہے۔ ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ پس اس کے حملہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے حملے فاسقوں فاجروں پر تو کھلے کھلے ہوتے ہیں وہ تو اس کا گویا شکار ہیں۔ لیکن زاہدوں پر بھی حملہ کرنے سے وہ نہیں چوکتا اور کسی نہ کسی رنگ میں موقوف پاکر اُن پر بھی حملہ کر بیٹھتا ہے جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں اور شیطان کی باریک و باریک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں وہ تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن جو ابھی حام اور کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریا اور عجب وغیرہ سے بچنے کے واسطے ایک ملا متی فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور بیہات کو ظاہر کرتا رہتا ہے وہ اس طرح پر سمجھتے ہیں کہ ہم

شیطان کے حلوں سے بچ جاتے ہیں مگر میرے نزدیک وہ بھی کامل نہیں ہیں۔ ان کے دل میں بھی غیر ہے اگر غیر نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ انسان معرفت اور سلوک میں اس وقت کامل ہوتا ہے جب کسی نوع اور رنگ کا غیر ان کے دل میں نہ رہے اور یہ فرقہ انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کامل گروہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا وجود بالکل معدوم ہوتا ہے۔

محبت ذاتی کا مقام

اصل بات یہ ہے کہ غیر کے وجود کو کالعدم سمجھنا یہ بھی اختیاری نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حالت عشقیہ ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتی

بلکہ اس کی جڑ محبت ذاتی ہے۔ جب محبت ذاتی کے مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر یہ عشقیہ حالت پیدا ہو کر غیر کے وجود کو بلا دیتی ہے اور پھر کسی کے مدح و ذم یا عذاب و ثواب کی بھی پروا نہیں ہوتی۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی مدح بھی سن لیا کرتے تھے لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ آپ کو اس مدح کی پروا ہوتی تھی۔ سخت غلطی ہے آپ کو ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا اور کوئی اثر اس کا آپ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک محل مدح ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور رشتہ تھا کہ کسی دوسرے کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا پس آپ کسی انسان کی مدح سے کیا خوش ہو سکتے تھے ایسا ہی ذم کا حال ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی میں فنا ہو چکے تھے۔ عبادی احساس باقی ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے سارے مقام ختم ہو چکے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جو مقام امن کہلاتا ہے۔ زاہد خشک کی مدح کرنے والا اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مدح سے خوش ہو کر اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھنے لگتا ہے اور اپنے اعمال پر ایک ناز کوٹنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ مراتب بھی وہی ہیں کوشش سے نہیں ملتے اور انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جب تک محبت ذاتی نہ ہو جاوے ایسی محبت کہ بہشت اور دوزخ پر بھی نظر نہ ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کا خدا بہشت اور دوزخ ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اَسْمَا مَا شِئْتُمْ (ختم السجدة ۲۱۰) کا حکم ہوتا ہے کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جب تک یہ حال نہ ہو اندیشہ ہوتا ہے کہ کبھی ضائع نہ ہو جائے۔

ذاتی محبت والے سے اگر اس کی غرض پوچھی جاوے کہ تو کیوں خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ کچھ کبھی بتا نہیں سکتا کیونکہ اسے کوئی ذاتی غرض محسوس ہی نہیں ہوتی بلکہ اگر اس کے لیے دوزخ کی وعید بھی ہو کہ تو اگر عبادت کرے گا تو دوزخ ملے گا تب بھی وہ رُک نہیں سکتا کیونکہ اس کے رُک و ریشہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور محبت ہوتی ہے وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اُسے نہیں معلوم کہ کیوں کھنچا جاتا ہے یہی وجہ ہے

کہ نہ وہ ثواب و عذاب کی پروا کرتا ہے اور نہ مدح و ذم کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ انبیاء و رسل اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مخالفت اور خطرناک مصائب اور شکلات ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکتے۔ یَسْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس مقام کو سمجھنا ہوں۔ یہ ایسا دارالامان ہے کہ شیطان اس جگہ نہیں آ سکتا۔ ایک زاہد بعض وقت مغضوب کے زمرہ میں آ سکتا ہے لیکن جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مقام پر پہنچ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت ذاتی کی آگ غیر کے وجود کو مطلقاً جلا دیتی ہے اور اس کو امن میں داخل کر دیتی ہے استجاب دعا بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ایسا ارفع اور اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی تصریح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کیفیت ہے جو دوسرے کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ان تعلقات سے محض نا آشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے، اپنی عقل کے پیمانہ سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا یا عَبَسَ وَ تَوَلَّى کو لے بیٹھے۔ ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے چونکہ خدا تعالیٰ ان کا محبوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی بات پر گویا رُوٹھ جاتا ہے وہ باتیں عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتی ہیں۔ ۳۰ سال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک مقرب فرشتہ کو میں نے دیکھا جس نے مجھے ایک توت کی چھڑی ماری پھر میں نے اس کو دیکھا کہ کرسی پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ ایک نسبت بتائی ہے کہ جیسے بعض اوقات والدہ بچہ کو مارتی ہے پھر رقت سے خود ہی رونے لگتی ہے۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جو مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔

نبی اور خدا کا تعلق

میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان تعلقات کو جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں کس طرح ظاہر کیا جاوے۔ یہ تعلقات

ایسے شدید اور گہرے ہوتے ہیں کہ بجز کامل الایمان ہونے اور اس کو چہ سے آشنا ہونے کے ان کی سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے صوفیوں نے لکھا ہے کہ اُن کے افعال اور اعمال عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتے ہیں۔ ان کو اس ضمن ذنوب میں ذکر کرنا بھی سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا حساب تعلقات کا ہے۔ ذنب محمدی کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ عام طور پر عاشق و معشوق کے تعلقات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یہ تعلقات تو اس سے بھی لطیف تر ہیں۔

احق حقیقت سے نا آشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ حقیقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار

یہ لفظ پایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشقِ رضا ہیں اور اس میں بڑی بند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہارِ شکر سے قاصر پاکر تدارک کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور محذوم القلب لوگوں کو سمجھائیں ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں جب ایسی حالت ہوتی ہے۔ احساناتِ الہیہ کی کثرت آکر اپنا غلبہ کرتی ہے تو روحِ محبت سے پُر ہو جاتی ہے اور وہ اچھل اچھل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصورِ شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ خشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ قویٰ جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں نہیں وہ ان قویٰ پر توفیق حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حیوانات گھرے وغیرہ انسانیت کی حقیقت سے بے خبر اور ناواقف ہیں۔ اسی طرح پر انبیاء و رسل کے تعلقات اور ان کے مقام کی حقیقت سے دوسرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں یہ بڑے ہی لطیف ہوتے ہیں اور جس جس قدر محبت ذاتی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ اور بھی لطیف ہونے جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف نے صرف یہی کیا تھا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا۔ صرف اتنی بات پر ایک عرصہ تک زندان میں رہنا پڑا۔ حالانکہ عام نظر میں یہ ایک معمولی سی بات ہو سکتی ہے مگر نہیں یہ ان تعلقاتِ محبت کے ثنائی تھی۔ غرض یہ ایک لطیف تر ہے جس پر ہر ایک مطلع نہیں ہو سکتا یہی ایک مقام ہے جس کی طلب ہر ایک کو کرنی چاہیے۔

برکریماں کار بادشاہ از نصیبت

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۴ صفحہ ۲۱ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۰۱۰ ش ۱۳۹۰ھ)

۲۱ اپریل ۱۹۰۴ء

(دربارِ شام)

یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تازہ وحی ہے عرش کے متعلق ۲۱

اَنْتَ مَعْنٰی بِمَنْزِلَةِ عَرْشِیْ

اپریل کی شام کو فرمایا کہ:-

عرش

عرش اللہ تعالیٰ کی جلال و جمال صفات کا منظر اتم ہے۔ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا۔ اس کی تفصیل حوالہ بخدا کرنی چاہیئے۔ جنہوں نے مخلوق کہا ہے انہوں نے بھی غلطی کھائی ہے کیونکہ پھر اس سے وہ محدود لازم آتا ہے اور جو غیر مخلوق کہتے ہیں وہ توحید کے خلاف کہتے ہیں کیونکہ الَّذِي يَخْلُقُ عَلَّ شَيْءٍ اگر غیر مخلوق ہو تو پھر اس سے باہر رہ جاتا ہے۔ مومن موجد اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جیسے اُظْطِرُّ دَاوُودُ بِأُخْطَى وَأُصِيبُ فَرَايَا ہے۔ اللہ تعالیٰ استعارات کے ذریعہ کلام کرتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں۔ پس ہمارا مذہب عرش کے متعلق یہی ہے کہ اس کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث میں دخل نہ دو۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کی جلال و جمالی بحلیات کا منظر ہے۔

امن است در مکانِ محبت سرائے

اس الامام کو سناتے وقت فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ محبت بھی ایک نار ہوتی ہے اور طاعون بھی ایک نار ہے۔ اس لیے دوزار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں اسی لیے معتبرین نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس کے دل سے شعلہ نار بجھ رہا ہے وہ عاشق ہو جائیگا۔ عشق کو بھی نار کہتے ہیں۔

پس اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی اور عشق پیدا ہو جاوے اور اس کے ساتھ وفاداری، اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا۔

وباؤں کا عذاب

جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لوگ دور جا پڑتے ہیں اور اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروا نہیں کرتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس قسم کی وباؤں بطور عذاب نازل ہوتی ہیں ان بلاؤں اور وباؤں کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت ظاہر ہو اور فسق و فجور سے لوگ نفرت کر کے نیکی اور راستبازی کی طرف توجہ کریں اور خدا تعالیٰ کے امور کی طرف جو اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے توجہ کریں۔ اس زمانہ میں بھی فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ راستبازی، تقویٰ،

عفت اور خدا ترسی اور خدا شناسی بالکل اٹھ گئی تھی۔ دین کی باتوں پر مہنسی کی جاتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبان پر کیا تھا کہ مسیح موعود کے وقت دنیا میں مری بھیجوں گا اس طاعون کو اصلاحِ خلق کے لیے مسلط کیا ہے۔ طاعون کو بُرا کہنا بھی گناہ ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا ایک مامور ہے جیسا کہ یس نے بائبل میں دیکھا تھا، لیکن یس دیکھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بعض دیہات بالکل برباد ہو گئے ہیں اور ہر جگہ یہ آفت برپا ہے تو بھی ان شوخیوں، شرارتوں اور مہیا کیوں میں فرق نہیں آیا۔ جو اس سے پہلے بھی تھیں۔ مکر و فریب، ریاکاری بدستور پھیلی ہوئی ہے۔

(الحکم جلد ۱۶ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۴ء)

۲۳ اپریل ۱۹۰۴ء

ایک شخص نے حفاظتِ طاعون کے لیے دعا کی درخواست کی۔ فرمایا کہ
اول اپنے اعمال درست کر دھیر دعا کا اثر ہوگا۔

مکر اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان کی باریک در باریک تدابیر اور تہاویز پر آخر کار خدا کی تجاویز غالب آجاویں اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس خلافت کو نہیں مانتا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں چور کسی باریک در باریک تدابیر کے نیچے اپنا کام اور اپنی حفاظت کرتا ہے لیکن گورنمنٹ نے جو تجاویز باریک در باریک اس کی گرفتاری کی رکھی ہیں آخر وہ غالب آجاتی ہیں تو خدا کیوں غالب نہ آوے۔

رعايت اسباب ضروری ہے

اگرچہ سوائے اذن الہی کے کچھ نہیں ہوتا مگر تاہم احتیاط کرنی ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے لیے

بھی حکم ہی ہے۔ احادیث میں جو متعدی امراض کے ایک دوسرے سے لگ جانے کی نفی ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امور مشہودہ اور محسوسہ کا انکار کیا جاوے۔ اس سے کوئی یزدھوکا کھاوے کہ ہمارا اعتقاد قال اللہ و قال الرسول کے برخلاف ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو قرآن شریف کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَى اللَّهِ ذِينَ ظَلَمُوا أَوْلِيَاءَ فَاَتَمَّتْ سُلُوكُكُمْ (نور ۱۱۳) رعایت اسباب کرنی قدیم سنت انبیاء کی ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تو خود زرہ وغیرہ پہنتے خندق کھودتے، بیماری میں دوائیں استعمال کرتے۔ اگر کوئی ترکِ اسباب کرتا ہے تو وہ خدا کا امتحان کرتا

ہے جو کہ نسخ ہے۔

سخت دل ہر ایک فاسق سے بدتر ہوتا ہے اور وہ خدا سے اَلْبَعْد ہوتا ہے جو طیر صی راہ اختیار کرتا ہے
(البدل جلد ۳ نمبر ۱۹۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۸-۱۶ مئی ۱۹۰۲ء)

۲۵ اپریل ۱۹۰۲ء

(بوقت شام)

شام کے وقت اس امر کا ذکر ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کہاں
تک اپنے بندہ کی نصرت اور حفاظت کرتا ہے۔ اس پر

خوارقِ عادت امور

حضور نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ

میں ایک دفعہ زحیر قونج کے مارضہ میں مبتلا ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی
اور مگر کے سب لوگ اپنی طرف سے مجھے مردہ تصور کر بیٹھے حتیٰ کہ سورہ لیس بھی سنا دی گئی اور رونے کے
لیے ارد گرد چٹائیاں بچھا دیں لیکن مجھے دراصل ہوش تھی اور میں سب کچھ دیکھ اور سُن رہا تھا، لیکن چونکہ سخت
تپش اور ملن تھی اس لیے بول نہ سکتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو اس قسم کی مصوبت اور موت کی
تعمی پھر بھی دیکھنی پڑے گی کہ اسی آٹنا میں مجھے الہام ہوا۔ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَاَنْزِلْۙ اٰیٰتًا مِّنْ مِّثْلِهٖ اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں تسبیح پڑھ پڑھ کر شکم پر اور درد کی جگہ پر ہاتھ
پھیرتا تھا۔ ایک سیکنٹ حاصل ہوتی جاتی تھی اور درد و آلم وغیرہ رفع ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس سے بالکل
آرام ہو گیا۔

فرمایا :-

خوارقِ عادت کا علم اور ہے اور یہ امور بہت ہی دقیق در دقیق ہیں۔ معمولی زندگی اور اسبابِ پرستی
کی زندگی دہریت کی رگ سے اصل میں ملی ہوئی ہوتی ہے حقیقی اور اصلی زندگی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان
حاصل ہو جاوے۔ ایمان قوی اسی وقت ہوتا ہے جب خصوصیت کے ساتھ خوارقِ عادت اور کثرت ہوں۔

ہماری خواہش یہ ہے کہ الٰہی تجلیات ظاہر ہوں جیسے کہ موسیٰ نے آریٰ دیکھا تھا ورنہ ہمیں تو بہشت کی

ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۸، صفحہ ۳، ۴ مورخہ ۱۱ مئی ۱۹۰۴ء)

۲۸ اپریل ۱۹۰۴ء

ایک نوجوان نے اپنے کچھ
رؤیا اور الہامات سنانے شروع

مومن کی نظر اعمالِ صالحہ پر ہونی چاہیئے

کئے جب وہ سنا چکا تو آپ نے فرمایا۔

میں تمہیں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں۔ اسے خوب یاد رکھو کہ ان خوابوں اور الہامات ہی پر نہ ہو بلکہ اعمالِ صالحہ میں لگے رہو۔ بہت سے الہامات اور خواب سنیں و پھل کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد گر جاتے ہیں اور پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اصل مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور بے ریا تعلق۔ اخلاص اور وفاداری ہے جو رے خوابوں سے پوری نہیں ہو سکتی مگر اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیئے۔ جہاں تک ہو سکے صدق و اخلاص و ترکِ ریا و ترکِ منیات میں ترقی کرنی چاہیئے اور مطالعہ کرتے رہو کہ ان باتوں پر کس حد تک قائم ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر خوابیں اور الہامات بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گے بلکہ صوفیوں نے لکھا ہے کہ اوائلِ سلوک میں جو خواب یا وحی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیئے وہ اکثر اوقات اس راہ میں روک ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھائے یا کوئی الہام کرے اس نے کیا کیا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت وحی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ الہام ہوا یہ وحی ہوئی۔ بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا کہ اِبْرَاهِیْمُ الَّذِیْ وَدَّی۔ وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا کامل نمونہ دکھایا۔ یا یہ کہ یَا بُرَہِیْمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْیَا اِنَّا کَذٰلِکَ نَخْبِرُی الْمُخْسِرِیْنَ (الصافات: ۱۰۶) یہ بات ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیئے۔ اگر یہ پیدائ ہو تو پھر رؤیا و الہام سے کیا فائدہ؟ مومن کی نظر ہمیشہ اعمالِ صالحہ پر ہوتی ہے اگر اعمالِ صالحہ پر نظر نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ مگر اللہ کے نیچے آجائے گا۔ ہم کو تو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ قیل و قال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے اور رؤیا اور وحی کو القاءِ شیطانی سے پاک کر دیتا ہے اور اضطغاثِ احلام سے بچا لیتا ہے پس اس بات

کو کبھی مجبور نہیں چاہیے کہ روایا اور الہام پر مدار صلاحیت نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ ان کو روایا اور الہام ہوتے رہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ جو اعمال صالحہ کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ اس تنگ دروازہ سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گزرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے فخر نہیں کر سکتے کہ روایا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹھ رہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو دیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا وہ تو فرماتا ہے کَیْسَ لِلّٰہِ نَاسٍ (الذین ماسعوا) النجم: ۲۰ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مجاہدہ کرے اور وہ کام کرے کہ دکھلاوے جو کسی نے دیکھا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک مکالمہ کرے تو یہ فخر کی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو اس کی عطا ہوگی۔ دھیان پر ہوگا کہ خود ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔

بلعم کتابڑا آدمی تھا۔ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کو بھی الہام ہوتا تھا لیکن انجام کیسا خراب ہوا اللہ تعالیٰ اسے گتے کی مثال دیتا ہے اس لیے انجام کے نیک ہونے کے لیے مجاہدہ اور دُعا کرنی چاہیے اور ہر وقت لرزاں ترساں رہنا چاہیے۔

مومن کو اعتقاد صحیح رکھنا اور اعمال صالحہ کرنے چاہئیں اور اس کی ہمت اور سعی اللہ تعالیٰ کی رضا اور وفاداری میں صرف ہونی چاہیے۔

مومن کی صحیح روایا کی تعبیر سی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو۔ اس کے اوامر نواہی اور وصایا میں پورا اُترے اور ہر مصیبت و ابتلا میں صادق مخلص ثابت ہو یاد رکھنا بتلا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلاء شریعت کے اوامر نواہی کا ہوتا ہے۔ دوسرا ابتلا قضا و قدر کا ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا وَلَکُنْتُوْا تَکْمُ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخُوفِ (البقرہ: ۱۷۶)

پس اصل مرد میدان اور کامل وہ ہوتا ہے جو ان دو قسم کے ابتلاؤں میں پورا اُترے بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اوامر نواہی کی رعایت کرتے ہیں لیکن جب کوئی ابتلا مصیبت قضا و قدر کا پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی بعض فقیر دیکھے گئے ہیں کہ ہمیں نفس کشی کی اس قدر مشق ہے کہ سارے دن میں صرف ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں لیکن وہ ابتلاء کے وقت بہت ہی بودے اور کمزور ثابت ہوتے ہیں تو ہی وہی ہے جو اعتقاد صحیح رکھتا ہو۔ اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور مصائب و شدائد میں پورا اُترنے والا ہو اور یہی جو انفرادی ہے۔ جب تک عبودیت میں پورا اور کامل نہیں رویا یا الہامات پر اس کا فخر بے جا ہے کیونکہ اس میں اپنی کوئی خوبی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس امر میں کامیابی کے لیے ایک زمانہ دراز چاہیے جلدی کبھی نہیں چاہیے جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو پہلے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بکری بھی منہ مار کر اُسے

کھا سکتی ہے۔ پھر اگر وہ اس سے بچے تو مختلف قسم کی آندھیاں اس پر ملتی ہیں اور اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ان سے بھی بچ رہے تو پھر کہیں جا کر اُسے پھول گتے ہیں اور پھر وہ پھول بھی ہوا سے گرتے ہیں اور کچھ بچتے ہیں۔ آخر الامر پھل گلتا ہے اور اس پر بھی بہت سی آفتیں آتی ہیں کچھ یونی گر جاتے ہیں اور کچھ آندھیوں میں تباہ ہوتے ہیں۔ جو پکتے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں۔

اسی طرح پر ایمانی درخت کا حال ہے۔ اس سے پھل کھانے کے لیے بھی بہت سی صعوبتوں اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ صوفی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک موت نہ آوے زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن شریف نے صحابہؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے مِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَن يَسْتَعِظُ رَاٰلَا حِزَابٍ یعنی بعض صحابہؓ میں سے ایسے ہیں جو اپنی جان دے چکے ہیں اور بعض ابھی منتظر ہیں۔ جب تک اس مقام پر انسان نہیں پہنچتا۔ بامراد نہیں ہو سکتا۔

دو قسم کے آدمی دراصل جان سلامت لے جاتے ہیں ایک وہ جو دین العجاز رکھتے ہیں یعنی جیسے ایک بڑھیا عورت ایمان لاتی ہے کہ اللہ ایک محمدؐ برحق ہے۔ وہ اسرارِ شریعت کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہے۔

اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے خونخوار دشت و بیابان ان کی راہ میں آتے ہیں مگر وہ ہزاروں موتیں برداشت کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی جو اندرونی اور بہت قابلِ تعریف ہے لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو تو دین العجاز اختیار کرتا ہے اور نہ اس راہ کو اختیار کر کے انجام تک پہنچتا ہے بلکہ اس دشتِ خونخوار میں پڑ کر راستہ ہی میں ہلاک ہو گیا۔ ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کمر اللہ کے نیچے آجاتے ہیں۔ غرض اس راہ کا طے کرنا بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے چاہیے کہ دُعا میں مشغول ہو اور قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھتے رہو کہ آیا اس کے حکموں پر چلتے ہو یا نہیں جس حکم پر نہیں چلتے اس پر چلنے کے لیے مجاہدہ کرو اور خدا تعالیٰ سے دُعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

غرض اعمالِ صالحہ بڑی چیز ہے۔ قرآن شریف کو دیکھ لو جو ایمان کا ذکر کیا ہے اسے اعمالِ صالحہ سے وابستہ کیا ہے۔ اس میں متوجہ ہو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں۔

(ابدر جلد ۳ نمبر ۱۸-۱۹ صفحہ ۱۰ مورخہ ۸-۱۶ مئی ۱۹۹۲ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۱۵۱۱۲ صفحہ ۲ مورخہ ۳۰ اپریل ویکم مئی ۱۹۹۲ء نمبر ۱۶ صفحہ ۱۹ مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۹۲ء)

لے (الحکم میں آگے)۔ الفاظ ہیں۔ ”کچھ جانور کھا جاتے ہیں آخر تھوڑے ہوتے ہیں جو پکتے ہیں۔“

۲۹ اپریل ۱۹۰۲ء

(بوقت شام)

اَلطَّرِيقَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ

ایک شخص نو مسلم پکڑا لوی کے خیالات کا متبع آیا ہوا تھا اس نے نشان دیکھنا چاہا حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے اس کے سوال کو طریقی ادب و طالب کے خلاف پا کر حکم دیا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس پر اس نے ایک معافی نامہ پیش کیا جس پر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا:-

یہ بات محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھا دے لیکن اُسے سمجھ دیتا ہے جو ادب کے طریق پر سچا طالب ہو کر تلاش کرتا ہے۔ اَلطَّرِيقَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں وہ ان پر ہدایت و معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَنًا لَّنْهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں ہو کر سے یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بناء پر خدا جوئی اپنا مقصد رکھ کر۔ لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے۔ وہ بد نصیب محروم رہ جاتا ہے۔ پس اسی پاک اصول کی بناء پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دُعا کرتے رہو تو وہ غفور رحیم ہے لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پروا نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے۔

صبر و استقلال کی ضرورت

دنیا فنا کا مقام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ

انسان اس فانی مقام پر دلدادہ نہ ہو بلکہ آخرت کی

فکر کرے جو ابدی ہے اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاوے اور اس کی مرضی کو مقدم کر کے اس پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم نہیں کرتا اور اس پر نہیں چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ اکی کوئی پروا نہیں کرتا۔ جیسے ہزاروں لاکھوں کیڑے مر جاتے ہیں یہ بھی مر جاتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتا ہے اور دُعاؤں سے کام لیتا ہے اور تھکتا نہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس پر اپنی راہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی اصول یہاں بھی ہے کیونکہ مجھے اس خدا نے مالو کر کے بھیجا ہے۔ پس اگر کوئی یہاں آتا ہے اس لیے کہ وہ شعبہ بازی دیکھے اور پھونک بلکہ رولی بنا دیا جائے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پھونک مار کر دلی نہیں بناتے۔ جو شخص جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کیا پروا۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خدا غفور و رحیم ہے بلکہ اس کے

ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ وہ غمی بھی ہے۔ اگر ساری دنیا اتنی قلب لے کر اوسے تو اس کی الوہیت کی شان ایک ذرہ بھر بھی بڑھ نہ گی اور اگر اتنی نہ ہو تو اس سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اس لیے طالب صادق کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی بنے نیاز ہے اسکو حاجت اس امر کی نہیں کہ میں اسکی طرف رجوع کروں بلکہ مجھے حاجت اور ضرورت ہے کہ اسکی طرف رجوع کروں اور اسے آستانہ الوہیت پر گر دوں جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کو میری حاجت میں مجھے خدا کی حاجت ہے تو اس میں ایک طلب صادق کا جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ پس اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو اُسے بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے منوا دینا میرا کام نہیں۔ اگر کوئی اپنی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے تو اس کا فرض ہونا چاہیے کہ صبر اور صدق کے ساتھ اس راہ کو تلاش کرے اور گمراہی اور تھکے نہیں، لیکن جب کوئی حد سے زیادہ شرارت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہنسی کرتا اور انہیں ٹھٹھے میں اڑانا چاہتا ہے تو اُس کا علاج اس نے اور رکھا ہوا ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ گتوں اور کیڑوں کی طرح لوگ مَر رہے ہیں اور مر رہیں گے۔

دیکھو دس روپیہ کا مقدمہ بھی ہو تو انسان اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر دلیل تلاش کرتا ہے دلیل بھی اعلیٰ درجہ کا۔ پھر حکام رس لوگوں کی تلاش کرتا اور ان کی خوشامد کرتا اور جائز و ناجائز وسائل کے استعمال سے بھی نہیں چوکتا۔ جب ایک تھوڑی سی متاع کے لیے وہ اس قدر جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ پھر اُسے شرم کرنی چاہیے کہ دین کے لیے اس کا دسواں حصہ بھی سہی نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اسرارِ دین اس پر کھل جاویں اور وہ دم زدن میں دل بن جاوے چند منٹ کے لیے ایک شخص ہماری مجلس میں آکر بیٹھتا ہے اور باہر نکل کر فتویٰ دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ سب کچھ دکا نداری ہے ہم ایسے فتوؤں اور ایسی راؤں کی کیا پروا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے مقابلہ میں جو روشن نشانوں اور دلائل کے ساتھ ہو رہا ہے ایسی بے سرو پا راؤں اور فتوؤں کی کیا وقعت ہو سکتی ہے مگر ایسی رائے دینے والے کو مرنے کے بعد تیرہ لک جاوے گا کہ ان کے فتوؤں کی کیا حقیقت ہے۔ اس وقت سارے پردے اور حجاب اٹھ جاویں گے اور حقیقت کھل جائے گی میں دنیا کی حالت پر سخت تعجب اور افسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کہہ دیا جاوے کہ تجھے جہاد کا اندیشہ ہے تو وہ طبیب تلاش کرتا ہے اور نسخے پر نسخہ استعمال کرتا چلا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماری کے لیے تو یہ جدوجہد کی جاتی ہے پر اس کے مقابلہ پر دین کے لیے کوئی فکر اور کوشش نہیں کی جاتی چونکہ یہ باندہ ایک عام شل ہے مگر اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو سچی تلاش اور طلب کا حتیٰ ہے وہ ادا کرے۔ یہ تو نہیں

کہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نشان دکھا دو۔ میں شام کو واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایسی جلد بازی اور اتراج خدا کو پسند نہیں ہے دیکھو زمیندار کس قدر محنت کرتا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر سخت سے سخت زمین میں ہل چلاتا ہے پھر تھریزی کرتا ہے، آبپاشی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ تب جا کر کہیں پھل اٹھاتا ہے یہ کوشش اور محنت دنیا کے لیے تو ہے جو آج ہے کل نہ ہوگی مگر دین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ چونکہ نفس میں خیانت ہوتی ہے اور تلاش حق مطلوب نہیں ہوتی اس لیے جلد فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ بے انصافی اور ظلم نہیں تو کیا ہے؟ مگر یہ سچ ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا اَلْاَشْقٰی (البقرة: ۸۵) ایک شخص جو کونوں کھودنے لگا ہے وہ اگر دو چار ہاتھ کھود کر شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا تو کیا اس کو احمق نہ کہا جاویگا اور ملامت نہ ہوگی کہ ابھی تو اس حد تک پہنچا تو ہے ہی نہیں جال پانی نکلتا ہے ابھی سے شکایت کرتا ہے یہ تو تیرا اپنا ہی قصور اور نادانی ہے۔ ہر ایک امر کے لیے ایک قانونِ قدرت اور وقت ہے خواہ وہ امر دینی ہو یا دنیوی۔ پھر دنیوی امور میں تو ان قانونِ قدرت کو نگاہ رکھنا ہے لیکن دینی امور میں اگر غفل ماری جاتی ہے اور جلدی کر کے ایک دم میں سب کچھ چاہتا ہے۔ یہ جلد باز اور شتابکار لوگ جب خدا تعالیٰ کے ماموروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی اس شتابکاری سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک پھونک مار کر ان کو آسمان پر چڑھا دے۔ ایسے نشان مانگتے ہیں کہ ایمان ایمان ہی نہ رہے اگر کوئی شخص چاند یا سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ اس کو اس ایمان سے کیا فائدہ اور ثواب ہوگا۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ من و جبر محبوب ہو اور من و جبر منکشف۔ اگر ایمان کی حد سے بڑھ کر ہوتا تو پھر ثواب ہی نہ ملتا۔ ثواب کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ عقل مند آدمی عقلِ معصی سے کام لے کر قرآنِ توہید کو پا کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے۔ لیکن اگر اس طریق کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر کسی ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہی جواب اٹھ جاوے کہ آفتاب کی طرح ایک شے روشن ہو جاوے تو کون احمق ہوگا۔ جو کہے کہ اب آفتاب نہیں اور دن چڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا انکشاف ہو تو پھر کافر اور مومن میں کیا فرق ہوا؟ مومن تو کہتے ہی اس کو ہیں جو من و جبر محبوب پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی بات پر صدیق کھلائے۔

پس قانونِ قدرت یہی ہے جو شخص جلد بازی کرتا ہے اور صبر اور استقلال کے ساتھ کوشش نہیں کرتا اور حسنِ نفع سے کام نہیں لیتا وہ ہمارا کیا بگاڑے گا اپنی ہی شقاوت کا نشانہ ہوگا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک بیمار کسی طبیب کے پاس آوے اور طبیب اس کی مرض کی تشخیص کر کے کہے کہ تجھے دو مہینے تک میرے پاس رہ کر علاج کرنا پڑے گا مگر وہ کہے کہ نہیں دو مہینے تک تو میں رہ نہیں سکتا۔ تم ابھی کوئی قطرہ ایسا دو کہ یہ ساری مرض جاتی رہے۔ ایسا جلد باز مریض کیا خاک فائدہ اٹھائے گا وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کیلئے

قانون قدرت تو بدل نہیں جائے گا دَنْ تَجْدَلُ سُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (الفتح: ۲۳) پس یہ بڑی بدبختی ہے کہ دنیا کے کاموں میں عقل سے کام لیتا ہے لیکن دین کے کاموں میں عقل کو بیکار اور معطل کر دیتا ہے۔ یہ خطرناک مرض ہے اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ نیک صحبت میں رہے اور دُعاؤں میں لگا رہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ بھی پروا نہیں کرتا لیکن جو صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اس راہ میں تھکتا اور گھبراتا نہیں۔ دُعاؤں میں لگا رہتا ہے اُمید ہے کہ وہ ایک دن گوہر مقصود کو پالے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۸ صفحہ ۳-۲ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۷ء)

اپریل کے آخری ایام

[سنت اللہ سے ناواقف ہونا بھی ایک موت ہے کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے بعض اوقات انسان خدا تعالیٰ کے ماموروں پر گزیدوں کے سامنے ایسی جرأت اور شوخی کر بیٹھتا ہے جو اسے قبولِ حق سے محروم کر دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے حضرت یسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور بعض اوقات ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اواخر اپریل میں ایک نو مسلم یہاں آیا اور اس نے حضرت یسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور بڑی دلیری سے نشانِ مینی کی درخواست کی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا:]

ہر ایک مامور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہی بالکل سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں مامور کر کے بھیجتا ہے تو اس کی تائید میں خارقِ عادت نشانِ ظاہر کرتا ہے چنانچہ اس جگہ بھی اس نے میری تائید کے لیے بہت سے نشانِ ظاہر کئے ہیں جن کو لاکھوں انسانوں نے دیکھا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ تاہم میں اپنے خدا پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ اس نے انہیں نشانوں پر حصر نہیں کیا اور آئندہ اس سلسلہ کو بند نہیں کیا وقتاً فوقتاً وہ اپنے ارادہ سے جب چاہتا ہے نشانِ ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالبِ حق کے لیے وہ نشان تھوڑے نہیں ہیں مگر اس پر بھی اگر دلِ شہادت نہ دے کہ ایک شخص واقعی طالبِ حق ہے اور صدقِ نیت سے وہ نشان کا خواہشمند ہے تو ہم اس کے لیے توجہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر نیتیں رکھتے ہیں کہ کوئی امر ظاہر کر دے لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو خدا تعالیٰ

کے پہلے نشانوں کی بے قدری کی جاوے اور انہیں ناکافی سمجھا جاوے تو توجہ کے لیے جوش پیدا نہیں ہوتا اور
ظہور نشان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جاوے اور اقبال الی اللہ کے لیے جوش ڈالا جاوے اور
یہ تحریر اس وقت ہوتی ہے جب ایک صادق اور مخلص طلبگار ہو۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نشان عقلمندوں کے لیے ہوتے ہیں ان لوگوں کے واسطے نشان نہیں ہوتے
جو عقل سے کوئی حصہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہدایت
محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور وہ فضل نہ کرے تو خواہ
کوئی ہزاروں ہزار نشان دیکھے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پس جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ نشانات
گذشتہ سے اُس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے ہم آئندہ کے لیے کیا امید رکھیں۔

نشانات کا ظاہر ہونا ہی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے اور نشانات کوئی شعبہ بانہ کی چابکدستی کا نتیجہ
تو نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرضی پر موقوف ہے وہ جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے اور جس کو
چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔

اس وقت جو سوال نشان نمائی کا کیا جاتا ہے اس کے متعلق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا ہے
کہ یہ اقترح اسی قسم کا ہے جیسا ابو جہل اور اس کے امثال کیا کرتے تھے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا
کوئی کدھ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نشان صادر نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی ایسا اعتقاد کرے
تو وہ کافر ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بلا انتہاء نشان ظاہر ہوئے مگر ابو جہل وغیرہ نے ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی
طرح پر یہاں نشان ظاہر ہو رہے ہیں جو طالب حق کے لیے ہر طرح کا کافی ہیں۔ لیکن اگر کوئی فائدہ نہ اٹھانا چاہے
اور ان کو ردی میں ڈالا جائے اور آئندہ خواہش کرے اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات
کی بے حرمتی کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے۔

طریق ادب تو یہ ہے کہ پہلے کتابوں کو دیکھا جاتا اور دیانتداری اور خدا ترسی سے
ان میں غور کیا جاتا۔ وہ نشانات جو ان میں درج کئے گئے ہیں ان پر فکر کی جاتی
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سلیم دل لے کر میری کتابوں کو پڑھے گا اور ان نشانوں پر غور کرے گا۔
تو اس کا دل بول اٹھے گا کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ ایسے جلیل القدر نشان دکھائے لیکن ان کتابوں
کو دیکھا نہیں جاتا اور تقویٰ سے کام نہیں لیا جاتا۔ پھر شوخی سے کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ اگر یہ ضروری ہوتا کہ
ہر شخص کے لیے ایک بد نشان ہو اور پھر ایک لبنا اور لا انتہاء سلسلہ شروع ہو جاوے۔ ہر ایک شخص اگر کہے کہ پہلا
نشان میرے لیے کافی نہیں ہے مجھے کوئی اور نشان دکھایا جاوے جو اس قسم کی جرأت کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آزار دینا

طریق ادب

ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کیلئے ہدایت بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے صریح بوقآتی ہے کہ خدا کے پہلے نشانوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

نشانوں کی ایک حد ہوتی ہے اور ان کی شناخت کے لیے ایک قوت شامہ دی جاتی ہے جو وہ قوت نہیں رکھتا ہے جس سے اس کو پہچانے اس کے سامنے خواہ کتنے ہی نشان ظاہر ہوں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام کی سچائی پر یوں تو ہر زمانہ میں لاکھوں تازہ بہ تازہ نشان ہوتے ہیں مگر کیا یہ نشان بجائے خود کم ہے کہ جس توحید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس شرک و بدعت کو آپ نے دور کیا ہے دنیا میں کبھی کسی مذہب نے نہیں کیا۔ ایک عقلمند کے لیے تو یہ نشان ایسا عظیم الشان ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی لیکن ایک غبی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

مفتری مہلت نہیں پاسکتا

ایک ولی اللہ ذات کے قصاب تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تب مانتا ہوں اگر آپ کوئی

نشان دکھائیں۔ انہوں نے اس کو کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ باوجودیکہ تیرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہیں اور پھر باوصف ایسے گنہگار ہونے کے تو دیکھتا ہے کہ ہم اتنا غرق نہیں ہو گئے۔ اسی طرح پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ نشان ہمارا کم ہے کہ ہم کو مفتری کہا جاتا ہے لیکن پچیس سال سے بھی زیادہ سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور دن بہ دن اس کی ترقی ہو رہی ہے اور ہم غرق نہیں ہو گئے۔ دانشمند اگر خدا ترس دل لے کر سوچے تو اس کے لیے یہ بھی کوئی چھوٹا سا نشان نہیں ہے۔

جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سے مفتری بیخ گئے ہیں یہ محض افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خلاف نہیں ہو سکتا کبھی کوئی مفتری مہلت نہیں پاسکتا ورنہ پھر خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور مفتریوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائیگا۔ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اندھیر نہیں ہے۔ اس دنیا کی سلطنت میں اگر کوئی شخص مصنوعی چڑیا ہی بن جاوے تو فی الفور کھڑا جاتا اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی ہے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایسا اندھیر ہو کہ کوئی شخص خدا کا مامور ہونے کا مدعی ہو اور جھوٹے الہام خود ہی بنا کر خلق اللہ کو گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے بلکہ اس کی تائید میں نشان بھی ظاہر کر دے اور اس کی پیشگوئیوں کو بھی پورا کر کے دکھاوے کیا یہ حیرت انگیز اور عجیب کی جگہ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کبھی کسی مفتری کو مہلت نہیں دیتا۔ پس اس اصول پر ہمارا اب تک قائم رہنا اور اس سلسلہ کا نشوونما پانا اور دن بدن ترقی کرنا بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا ترس سے اس پر غور کرے تو اس کے لیے کم نشان نہیں ہے مگر جس شخص کو ہزاروں دوسرے نشان فائدہ نہیں پہنچائے اور اُن سے اُس نے کوئی سبق نہیں سیکھا آئندہ اس سے کیا اُمید ہو سکتی ہے؟

عیسائیت کا مستقبل

فرمایا۔ عیسائی مذہب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ عیسائی مذہب اپنی جگہ آدم زاد کی خدائی منوانی چاہتا ہے اور ہمارے نزدیک وہ اصل

اور حقیقی خدا سے دُور پڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان عقائد کی (جو حقیقی خدا پرستی سے دور پھینک کر مُردہ پرستی کی طرف لیجاتے ہیں) کافی تردید ہو اور دُنیا آگاہ ہو جو اسے کہ وہ مذہب جو انسان کو خدا بناتا ہے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور بظاہر اسباب عیسائی مذہب کی اشاعت اور ترقی کے جو اسباب ہیں وہ انسان پرست انسان کو کبھی یقین نہیں دلاتے کہ اس مذہب کا انتیصال ہو جاوے گا لیکن ہم اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہم کو اس کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور میرے ہاتھ پر مقتدر ہے کہ میں دُنیا کو اس عقیدہ سے رہائی دوں۔ پس ہمارا فیصلہ کرنے والا یہی امر ہو گا۔ یہ باتیں لوگوں کی نظریں عجیب ہیں مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا خدا قادر ہے۔

میں اصل میں دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ مامور کے آنے کا کیا دعا ہوتا ہے اور میں اس امر کو بھی خوب جانتا ہوں کہ اس کا دعویٰ بناوٹ اور تکلف سے نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے دُنیا اپنی جگہ پر سمجھتی ہے کہ شائد یہ اپنی شہرت کے لیے کرتا اور کہتا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ دُنیا کی تعریف اور شہرت سے بالکل مستغنی ہوتا ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ باہر دنیا میں نکھے ورنہ اگر یہ سوزش اور گدازش جو اسے مامور کر کے خلق اللہ کی بہتری اور یہودی کی لگاؤ دی جاتی ہے اُسے نہ لگائی جاتی۔ تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کرے اور کوئی اس کو نہ جانے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو منتخب کرتا ہے جو اس کے منشاء کے موافق کام کر سکتا ہے تو وہ اسے مجروح سے باہر لاتا ہے اور پھر اس کو عظیم الشان استقلال اور نباتِ قدم عنایت کرتا ہے۔ دُنیا اور اس کی ممانعتوں کی اُسے کوئی پروا نہیں ہوتی۔ وہ ہر ایک قسم کی تکالیف اور مصائب میں بھی قدم آگے بڑھاتا اور اپنے مقصد کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ بالطبع وہ شہرت اور باہر آنے سے متنفر تھا۔ لیکن میں کیا کروں خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور باہر نکال دیا۔ اب خواہ کوئی کچھ بھی کہے میں اس کی پروا نہیں کر سکتا اور میں کسی کی تعریف یا خدمت کی پروا کروں تو اس کے ہی مٹنے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی اپنے پہلو میں رکھتا ہوں۔

میں دیکھتا ہوں کہ جس کام کے لیے اس نے مقرر کیا ہے اس کے حسبِ حال جوش اور سوزش بھی میرے سینہ میں پیدا کر دی ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس ظلم صریح کو دیکھ کر جو ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے میرے دل میں کس قدر درد اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں ہزار انسان ہیں جو اپنے اہل و عیال اور دوسری حاجتوں کیلئے دعائیں کرتے اور تڑپتے ہیں مگر میں سچ کہتا ہوں کہ میرے لیے اگر کوئی غم ہے تو یہی ہے کہ نوری انسان کو اس

فلم مرتج سے بچاؤں کہ وہ ایک عاجز انسان کو خدا بنانے میں مبتلا ہو رہی ہے اور اس سچے اور حقیقی خدا کے سامنے ان کو پہنچاؤں جو قادر اور مقتدر خدا ہے۔

میری فطرت میں کسی اور امر کے لیے کوئی اور میلان ہی نہیں رکھا گیا اور نہ خدا تعالیٰ نے اپنے نفل و کرم سے اور کسی چیز کی حاجت میرے لیے رہنے دی ہے اس لیے میری بڑی دُعا اور آرزو یہی ہے کہ میں اس باطل کا استیصال دیکھ لوں جو خدا تعالیٰ کی مسند پر ایک عاجز انسان کو بٹھایا جاتا ہے اور حق ظاہر ہو جائے۔ میں اس جوش اور درد کو جو مجھے اس حق کے انہار کے لیے دیا گیا ہے بیان کرنے کے واسطے الفاظ نہیں پاتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ کوئی اور مسیح بھی آسمان سے اترنے والا ہے تو بھی میں اپنے دل پر نظر کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جو گدازش اور جوش مجھے اس مذہب کے لیے دیا گیا ہے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔

مجھے بشارت دی گئی ہے کہ عظیم الشان بوجھ جو میرے دل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کرنے کا اور ایک حق و قیوم خدا کی پرستش ہونے لگے گی۔ وہ خدا جو ہماری ہزاروں دعائیں قبول کرتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں جو اس کے جلال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے انہار کے لیے ہم کرتے ہیں قبول نہ کرے؟ نہیں وہ قبول کرتا ہے اور کرے گا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جس قدر عظیم الشان مرملہ اور مقصد ہو اسی قدر وہ دیر سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عظیم الشان کام ہے اس لیے اس کے حسبِ منشا ہونے میں ایک وقت اور مدت مطلوب ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے اور اس کی خوشبودار ہوائیں آرہی ہیں اور مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان دُعاؤں کو جو میں ایک عرصہ دراز سے کر رہا ہوں قبول کر لیا ہے۔

جس قدر دل میا ختہ ان ہوم و غوم میں مبتلا ہوں۔ اسی قدر اضطراب پیدا ہوتا ہے اور رکنا چاہیے کہ قبولیت کی تیاری آسمان پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک قبولیت کی تیاری آسمان پر نہ ہو وہ خشوع خضوع اور درد و جوش جو حقیقی اضطراب کو پیدا کرتا ہے پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت جو میں اس اضطراب اور کرب و قلق کو دل میں پاتا ہوں مجھے کامل یقین ہوتا ہے کہ منوعی خدا کے خاتمہ کا وقت آگیا ہے۔

اس وقت ان باتوں پر ایمان لانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیونکر پیدا ہو سکتا ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو دیکھ لیں گے۔ میں اپنے قادر خدا پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جس بات کے لیے اُس نے میرے دل میں یہ جوش اور اضطراب ڈالا ہے وہ اس کو خاتمہ نہیں کرے گا اور زیادہ دیر تک دنیا کو تاریکی میں نہیں رہنے دے گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بے شک انہونی باتیں ہیں مگر جو شخص اس کی عجیب و غریب قدرتوں اور طاقتوں کے تماشے دیکھ چکا ہو اور جس کی اپنی ذات پر ہزار ہا نشان صادر ہو چکے ہوں۔ ہاں جس نے خود اس کی آوازیں سنی ہوں وہ کیونکر کہہ

کتا ہے کہ یہ شکل ہے یا یہ انہونی ہے کبھی نہیں۔ وہ پکار کر انکار کرنے والے کو کتا ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (البقرة: ۱۰۷)

جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ شکل ہے کہ مصنوعی خدا پر موت آوے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں۔ وہ مَا قَدْ رَدَّ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهِ (الانعام: ۹۲) کے پورے مصداق ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی انقلاب پیدا ہوتا ہے تو اس کے مصالح اور اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت دنیا بہت تاریکی میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو مُردہ پرستی نے ہلاک کر ڈالا ہے، لیکن اب خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ دنیا کو اس ہلاکت سے نجات دے اور اس تاریکی سے اس کو روشنی میں لاوے یہ کام بہتوں کی نظروں میں عجیب ہے مگر جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا قادر ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا جس نے ایک گُن کے کتنے سے سب کچھ کر دیا کیا۔ قادر نہیں کہ اپنے قدیم ارادہ کے موافق ایسے اسباب پیدا کرے جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کو دنیا تسلیم کر لے۔

سلسلہ کی مخالفت اور نشان نمائی کے مطالبات

مجھے ان لوگوں پر سخت تعجب
اور انہوں نے آتا ہے جو عالم

کہلاتے ہیں۔ مولوی اور صوفی جنتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور اسلام ایک سخت ضعت اور کمزوری کی حالت میں ہے اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو مد نظر رکھ کر اس وقت وہ خود منظر ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے کیا سامان کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نصرت کا استقبال کرتے مگر انہوں نے اس وقت اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے کیا سامان کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنے کے منصوبے سوچتے ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ ان منصوبوں سے خدا تعالیٰ نزل کے لیے ان کے دل نہیں گچھلتے۔ وہ انتظار کی بجائے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ پر ہنسی کرتے اور ٹھٹھے مارتے ہیں اور اس کو تباہ کرنے کے منصوبے سوچتے ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ ان منصوبوں سے خدا تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے خود جس کام کا ارادہ فرمایا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ان کی اس منصوبہ بازی اور خطرناک مخالفت کو دیکھ کر مجھے بھی ان پر رحم آتا ہے کہ ان کی حالت ایسی نازک ہو گئی ہے کہ یہ اپنی بیماری اور کمزوری کو بھی محسوس نہیں کر سکتے ورنہ بات کیا تھی؟ خدا تعالیٰ نے ہر طرح کے سامان ان کے سمجھنے اور سوچنے کے لیے مینا کر دیئے تھے۔ وقت پکار پکار کر مصلح کی ضرورت بتاتا ہے اور پھر جس قدر نشان اور آیات صحائف انبیاء اور قرآن شریف اور احادیث کی رو سے اس وقت کے لیے مقرر تھے وہ ظاہر ہو چکے۔ نصویر قرآن اور حدیث برابر تائید کرتے ہیں عقل شہادت دیتی ہے اور آسمانی نشان بجائے خود مٹید ہیں مگر یہ عجیب لوگ ہیں کہ نشان دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نشان دکھاؤ۔ میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کے فضل کو حقارت

اور تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو جو نشان پہلے اُس نے ظاہر کئے ہیں کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہیں۔ کیا وہ نشان انسانی طاقت کے اندر ہیں اور کوئی اُن کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا منہاج نبوت پر وہ نشان ایک شخص کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہیں جو نئے نشان مانگے جاتے ہیں خدا سے ڈرو اور اس سے مقابلہ نہ کرو یہ تو ظلم مرتع ہے کہ اسکی آیت کی ایسی بیقدری کرو کہ ان کو تسلیم ہی نہ کرو۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ آیا خدا تعالیٰ نے کوئی نشان دکھایا ہے یا نہیں۔ اگر دکھایا ہے اسی طرح پر جو وہ انبیاء کے وقوف میں دکھاتا آیا ہے تو سعادت مند بن کر اُسے قبول کرو اور اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھایا گیا ہے تو مانگو بیشک مانگو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ قادر خدا نشان پر نشان دکھائے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے ہزاروں نشان ظاہر کئے مگر ان لوگوں نے ان کو استہزاء کی نظر سے دیکھا اور کافر نعمت ہو کر ٹال دیا اور پھر کہتے ہیں کہ اور دکھاؤ۔ یہ اقتراح مناسب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کامل طور پر اتمام حجت کرتا ہے اور اب طاعون کے ذریعہ کر رہا ہے کیونکہ جن لوگوں نے رحمت کے نشانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ اب غضب کے نشانوں کو دیکھ لیں۔

میں بڑی صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو اسلام کو قبول کیا ہے کونسا معجزہ اس کا دیکھا تھا۔ جسقدر معجزات اسلام کے تم بیان کر دو گے وہ سامعی ہوں گے تمہارے چشم دید نہیں لیکن یہاں تو وہ باتیں موجود ہیں جن کے دیکھنے والے ایک دو تئیں بلکہ لاکھوں انسان ہیں۔ جو ابھی زندہ موجود ہیں۔ دو گواہوں سے ایک شخص پھانسی پاسکتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہاں لاکھوں انسان موجود ہیں جو ان نشانوں کے گواہ ہیں اور انکی شہادت کو کالعدم قرار دیتے جاتا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور حق کا خون کیا ہوگا۔ اگر خدا ترسی اور حق پسندی غرض ہے اور جس مطلب کے لیے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تو ایسے اقتراحوں سے کیا حاصل؟ یہ سادہ فہمی کی راہ نہیں۔ یہ تو ہلاکت کی راہ ہے کیونکہ جو اس قدر نشانات کے ہوتے ہوئے بھی پھر کہتا ہے کہ مجھے نشان دکھاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر ہی مرے گا۔

ہماری موت کے بعد اگر کوئی کہتا تو البتہ اُسے معذور سمجھ لینے کہ اس کے سامنے جو نشانات ہیں وہ منقول ہیں اور ان پر صدیاں گزر گئی ہیں مگر اس وقت تو ہم زندہ موجود ہیں۔ اور ان نشانات کو دیکھنے والے بھی زندہ موجود ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ ایسی ہی حالت ہوگی جب حضرت مسیح کو کنا پڑا ہوگا کہ اس زمانہ کے کھراکار مجھ سے نشان مانگتے ہیں۔ حقیقت میں انسان جب دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا اور سنتا ہوا نہیں سنتا تو اس کی حالت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب تم اس وقت اس قدر آیات اللہ کے

ہوتے ہوئے بھی انکار کرتے ہو اور جدید نشان کے طلبگار ہو تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ماننے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے ذرا بیان تو کرنا چاہیے یا اگر ان کو صرف حُسنِ فن کے طور پر سن کر مان لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان تازہ آیات کا انکار کیا جاتا ہے؟ اور ان میں شک کیا جاتا ہے۔ کیوں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہاں بیشک یہ دیکھ لو کہ آیا وہ بشری طاقتوں کے اندر ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں اور منہاج نبوت پر ہیں یا نہیں؟

رویت کا انکار کرنا کتنا بڑا غلط ہے۔ ہزاروں ہزار نشان خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ کی تصدیق کے لیے ظاہر کئے اور ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کو رد کر دیا جاتا ہے اور جدید نشانوں کی خواہش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اور نشانات دکھلاوے لیکن سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ایسے اقراح کرنے والے اور اپنے ایمان کو مشروط کرنے والے ٹھوکر کھا جاتے ہیں پچھلے نشانوں کو ترک کر کے آئندہ کے لیے سوال کرنا آیات اللہ کی بے حرمتی اور خدا تعالیٰ کے حضور سوء ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراہیم: ۸) اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں اُسے بڑھاؤں گا اور پھر فرمایا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۸) اور اگر انکار اور کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب بتاؤ کہ ان آیات الہی کی تکذیب اور ان کو چھوڑ کر جدید کی طلب اور اقراح یہ عذاب الہی کو مانگنا ہے کیا؟

سلسلہ کی تائیدیں عظیم نشانات کا ظہور

دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی آیات کی بے ادبی مت کرو اور انہیں

تغیر نہ سمجھو کہ یہ محرومی کے نشان ہیں اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ لیکھرام خدا تعالیٰ کے عظیم الشان نشان کے موافق مارا گیا۔ کروڑوں آدمی اس پیشگوئی کے گواہ ہیں۔ خود لیکھرام نے اسے شہادت دی وہ جہاں جاتا اُسے بیان کرتا۔ یہ نشان اسلام کی سچائی کے لیے اُس نے خود مانگنا تھا اور اس کو سچے اور جھوٹے مذہب کے لیے بطور معیار قائم کیا تھا۔ آخر وہ خود اسلام کی سچائی اور میری سچائی پر اپنے خون سے شہادت دینے والا ٹھہرا۔ اس نشان کو جھٹلانا اور اس کی پروا نہ کرنا۔ یہ کس قدر بے انصافی اور ظلم ہے۔ پھر ایسے کھلے کھلے نشان کا انکار کرنا تو خود لیکھرام بننا ہے اور کیا۔

مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس حال میں خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے کہ اس نے ہر قوم کے متعلق

نشانات دکھائے۔ جلال اور جمال ہر قسم کے نشان دیئے گئے۔ پھر ان کو ردی کی طرح پھینک دینا یہ تو بڑی ہی بدبختی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مورد بننا ہے جو آیات اللہ کی پروا نہیں کرتا۔ وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عقلمند خدا ترس ان کو شناخت کر لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جو فراموش نہیں رکھتا اور خدا کے خوف کو تیر نظر رکھ کر اس پر غور نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا دنیا ہی نہ رہے اور ایمان کی وہ کیفیت جو ایمان کے اندر موجود ہے نہ رہے۔ ایسا خدا تعالیٰ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں کو کیا ضرورت پڑتی تھی کہ وہ حضرت مسیح کا انکار کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف کیوں برداشت کرنی پڑیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہی نہیں کہ وہ ایسے نشان ظاہر کرے جو ایمان بالغیب ہی اٹھ جاوے۔ ایک جاہل وحشی سنت اللہ سے ناواقف تو اس چیز کو معجزہ اور نشان کہتا ہے جو ایمان بالغیب کی تد سے نکل جاوے مگر خدا تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ ہماری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کی نہیں کی۔ کوئی شخص کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا جس قدر لوگ اس سلسلہ میں داخل ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو یہ کہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔

برائین احمدیہ کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ اس زمانہ کی ساری خبریں اس میں موجود ہیں۔ دوستوں کے متعلق بھی میں اور دشمنوں کے متعلق بھی۔ اب کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے کہ میں برس پہلے جب ایک سلسلہ کا نام و نشان بھی نہیں اور خود اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس قدر عرصہ تک رہوں گا یا نہیں۔ ایسی عظیم الشان خبریں دے اور پھر وہ پوری ہو جائیں نہ ایک نہ دو بلکہ ساری کی ساری برائین احمدیہ احمدی لوگوں کے گھروں میں بھی ہے عیسائیوں اور آریوں اور گورنمنٹ تک کے پاس موجود ہے اور اگر خدا کا خوف اور سچ کی تلاش ہے تو میں کہتا ہوں کہ برائین کے نشانات پر ہی فیصلہ کر لو۔ دیکھو اس وقت جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی میرے ساتھ نہ تھا اس جماعت کی جو یہاں موجود ہے خبر دی۔ اگر یہ پیشگوئی خیالی اور فرقی تھی تو پھر آج یہاں اتنی بڑی جماعت کیوں ہے؟ اور جس شخص کو قادیان سے باہر ایک بھی نہیں جانتا تھا اور جس کے متعلق برائین میں کہا گیا تھا لَمَّا أَنْ لَعَانَ وَتَعَرَفَ بَيْنَ النَّاسِ۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب، شام، مصر سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک دنیا اس کو شناخت کرتی ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام نہیں تھا اور خدا کے منشاء کے خلاف ایک مفری کا منصوبہ تھا تو خدا نے اس کی مدد کیوں کی؟ کیوں اس کے لیے ایسے سامان اور اسباب پیدا کر دیئے؟ کیا یہ سب میں نے خود بنا لیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح پر کسی مفری کی تائید کیا کرتا ہے تو پھر راستبازوں کی سچائی کا معیار کیا ہے۔ تم خود ہی اس کا جواب دو۔

سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا گیارہ میری اپنی طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں کر لیتا اور جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچے مہدی کا نشان قرار دیا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دعویٰ کے وقت پورا کر دیا۔ اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خود دُنیا کو گمراہ کیا؟ اس کا سوچ کر جواب دین چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی طرح پر اس قدر نشانات ہیں کہ ان کی تعداد دو چار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تک ہے تم کس کس کا انکار کرتے جاؤ گے؟

اسی براہین میں یہ بھی لکھا ہے یَا تَوَّابُ مِنْ مَّحَلِّ نَجْمِ عَمِیْقِ - اب تم خود آئے ہو۔ تم نے ایک نشان پورا کیا ہے۔ اس کا بھی انکار کرو۔ اگر اس نشان کو جو تم نے اپنے آنے سے پورا کیا ہے مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھو آیات اللہ کی تکذیب اچھی نہیں ہوتی اس سے خدا تعالیٰ کا غضب بھرکتا ہے میرے دل میں جو کچھ تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ اب ماننا ماننا تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں صادق ہوں اور اسی کی طرف سے آیا ہوں یہ

ایڈمنسٹریٹو

مرتبہ: سید عبدالحی

- ۱۔ کلید مضامین ۳
- ۲۔ تفسیر آیات قرآنیہ ۳۷
- ۳۔ اسماء ۴۳
- ۴۔ مقامات ۵۹

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۳

خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے	۱۱۶	ایک آریہ کی گستاخی اور حضور کا مسلم	آریہ مذہب
اور اس سے اپنے بندے کی عظمت ظاہر کرتا ہے	۱۱۲، ۱۶۱	دریہ دہشی اور گندہ نربانی	حقانہ
دیندار پر آزمائشی مصیبت ثواب اور عذرت	۱۵۸	آریوں کا اسلام کے خلاف لٹیر	ایمان کی حالت
کا موجب ہوتی ہے	۱۵۸	آریوں کے متعلق جماعتی لٹیر پر کی تقسیم	حقیقت ایمان سے پہلے نصیب
ابتلا میں ماحور کا صبر و استعمال اور استقامت	۱۵۸	کی تمکین	خدا شناسی اور باہمی تعلقات کی پاکیزگی سے شروع
اللہ تعالیٰ کو یکسر ہے	۱۶۹	آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق	نبوت کی راہ سے بالکل محروم
مصائب سے مومن کے جوہر نکلتے ہیں	۳۸۱	آریہ و حرم کی قدمیت اسلام	ان کو چھ تعوی کا پتہ نہیں ہے
غربت کے مراتب جس طرح جدا ابتلا کے	۸۳	آریوں کے مقابل یککرم کے نشان کا	یہ مذہب ترقی نہیں کرے گا کیونکہ نہ اس
وقت میں ملے ہوئے ہیں مذہب و تعبہ یا	۱۰۹	چل رہا ہوتا	میں روحانیت ہے نہ کشش
سے سالہا سال میں بھی تمام نہیں ہوتے	۱۰۹	آریوں کو یککرم کے قتل کا دن ۶ رماہ	نہ ان سے توحید کا اقرار
ابتلا کی دو قسمیں شریعت کے ادا و نہا	۱۰۹	مٹانا چاہیے	خدا تعالیٰ کی قداست پر اعتراض کا جواب
اور عقار و قدر	۶۳۸	آزادی مذہب	روح و مادہ کے بارے میں عقاید
مومنوں کے لیے مختلف قسم کے ابتلا	۳۳۶	حضور کا مادہ کہ قادیان میں ایسی جگہ بنانی	اشیاء کو غیر مخلوق قرار دینے کا فہم متیرہ
دو قسم کے دلو	۶۰۶	جہانے جہاں لوگ اپنے اپنے مذہب کی	مسئلہ تقدیر پر ان کے ایک اعتراض
مصائب کی لذت	۱۵۱	مداقت بیان کیا کریں	کا جواب
بلا - آفات	۱۲۰، ۱۱۳	آیت	نجات کا فہم تصور
بلاؤں کے نزول کے وقت دعائیں میں	۱۲۰، ۱۱۳	آیات میں وہ ہوتی ہیں مخالفت جن کے	توبہ پر اعتراض اور اس کا جواب
لگے رہیں	۶۰۱	مقابلہ سے عاجز آجائے	گوشت خوردی کا مسئلہ
ابتلا	۱۲۰، ۱۱۳	ابتلا	بیوقوف انسانی کا نفس کے خلاف ہے
ابدال کی حقیقت اور مقام	۵۹۸	ابتلا اور امتحان ایمان کے لیے	پنڈت و متنبہ بانی آریہ سماج کا یوگ کے مسئلہ
انتباہ ہوتی	۶۲۹، ۵۱۰، ۳۰۱	شہرہ میں	کائنات کی شکل وچ
امولیٰ برائے میں سے ایک جوہر	۳۸۶	کوئی مومن نہیں آجائیں پرابتلا نہ آئے ہوں	ان کے مذہب کی حالت اخلاقیہ الموت
اجتہاد	۳۶۹	ادیار و امیاد پر مصائب آئے کی وجہ	معلوم ہوتی ہے
اجتہاد اور اصطلاح فطری جوہر سے ہوتا ہے	۵۹۶	انجیل اور مومنوں پر مصائب آنے	متفرق امور
اجتہاد	۱۳۶	کی عظمت	چند آریوں کا حضرت اقدس کی زیارت کے
اجتہاد کی کیفیت	۱۵۰	ابتلا پر مسرور کا اہر	یہ آقا اور حضور کا ان سے خطاب

بیت کنندگان کے اعداد و شمار مرتب

رکھنے کی ہدایت ۴۹

مرد شہادی کی پورٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

خداوندگار مسکن کی ترویج کرنے کا ارشاد ۴۹

مخالفت

جماعت کے متقابل پرین قیام کے لوگ ۵۵۵

غافلین کی عمر کی وجہ ان کا پکاری محبت

میں نہ آئے ۵۰۶

خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے استہزار

کرنے والوں پر فکوس کا افسار ۶۴۸

ارتداد اختیار کرنے والوں پر فکوس ۴۰۲

غافلین پر تمام محبت کی ضرورت ۵۵۱

غافلین کے لیے ایک شرط پائے پیش کش ۵۴

خلافت اخبارات کے بارے میں حضور کا موقف ۶۹

مخالفت کی حکمت ۴۶۷

غافلین کی افادیت ۵۵۵

غافلین کی عداوت اور گالیوں ہماری تبلیغ کا

ذریعہ بنتی ہیں ۲۰۴

اعداء ہمارے غلام ہیں یہ انہی کی نہ بانی ہے

۲۶۸

کہ تبلیغ کرتے دہشت ہیں

جہاں جہاں مخالفت ہوتی ہے وہیں جماعت

قائم ہوتی ہے ۲۲۶

مستقبل

یہ پودا نشت ہونے والا نہیں ۴۵۳

اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کاروبار ہے اور اسی کا ہے

تو کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو

تباہ کر سکے اور کوئی بہتیار اس پر چل

نہیں سکتا ۹۰

جنگ احزاب جیسے حالات کے بعد اللہ

تعالیٰ زوردار حملوں سے چٹائی کو خواہر

کر دے گا ۶۲

عزیز وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی

چٹائی کو آفتابی جیسے زیادہ روشن کر دے گا ۱۶

مکرمین پر پیشہ غالب رہنے کی پیش گوئی ۵۲۶

ہمارے پیشین پر بھی ایک زہا خیال آئے گا کہ

مروج ہی عروج ہو گا ۴۸۹

مترقب

بعض احمقوں کے کاموں سے مرنے کے مترقب

کاجاب ۳۲۲، ۳۲۹، ۳۱۶، ۳۰۲، ۲۶۱

اس اعتراض کا جواب کہ مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے ۲۱۲

اخلاق دیکھئے عنوان غن

احیاء مرقی

احیاء مرقی کی حقیقت ۲۹۰، ۲۲۵، ۹۴

مردے روحانی طور پر زندہ ہو کر کسے ہیں یہاں

طور پر ممکن نہیں ۲۷۳

ادب

آئینہ نیکو نگاہ آدب ۶۴۰، ۴۵۵

آداب اکرسل ۶۲۲

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان آدب نبی

زکی کا حسن آدب ۹۴

خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں

بڑھتے اور وہ آداب الہی کو نظر رکھتے ہیں ۱۹۵

حضرت موسیٰ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسرار الہی

دریافت کرنے کا ادب سکھایا ۳۴۱

انسان کو خوب باادب انبیاء ہونا چاہیے ۷۹

صاحب کرام کا حضرت کے حضور ادب ۴۵۵

مُرشد کا ادب ۴۵۵، ۲۴۰

تلمیذین حق کے کوادب ۱۱۵

مذہبی مباحثات کے آداب ۱۱۳

نشان طلبہ کے تلامذین کیلئے طریق ادب ۶۴۳

وہابیوں کے بعد سوالات ۲۳۵

باریکہ ہدایت کے بارے میں سوالات کرنا

۳۸۳

اچھا نہیں

آداب مجلس کا شالی نمونہ ۱۱۶

آدمی بارگاہِ درقین کا عادت ۷۹

اذان

اذان کی شکریت ۲۷۲

ارتداد

اسلام سے ارتداد کی وجہ ۳۸۲

اسلام سے ارتداد کی حکمت ۳۷۳

اُردو زبان

اُردو زبان میں پنجابی الفاظ کے استعمال

کاجاب

استغفار

استغفار کی حقیقت ۳۴۳، ۲۱۸

بیزوں کے استغفار کا مطلب ۳۴۶

حضرت علی علیہ السلام کے استغفار

کی حقیقت ۶۲۲

استغفار سے انسان بدیوں کے نجات سے

بہی پڑ جاتا ہے ۵۹۴

قبض کا علاج استغفار، درود و شریف اور

غمان ہے ۷

استقامت

اَلْاِسْتِقَامَةُ قُوَّةٌ اَلْاِسْتِقَامَةُ

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا

فرق انکسارت نوز دکھا تا ہے ۶۲۰

حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کی استقامت

توق انکسارت ۵۱۴

استقامت کی حقیقت ۳۷۰، ۳۵

استقامت کی حقیقت اور اس کے اختیار

کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ۶۲۳

استقامت انسان کا اچھا صفت ہے ۳۵

استقامت اور صبر کی امتیت ۲۰۲

درود شریف حصول استقامت کا بہت

ذریعہ ہے ۳۸

جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقامت

پیدا ہوتا ہے ۵۱۵

استقامت کے ثمرات ۵۱۵، ۴۶۲

اسلام

حقیقت

اسلام کی حقیقت ۶۰۱، ۴۷۳، ۱۷۷

اسلام کے جوہر (حقوق اللہ و حقوق العباد) ۶۲۶

اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو ان شریف

کی اثبات سے خدا کو راضی کیا جائے ۶۲۲

تجوہیت اسلام کی غرض ۴۱۷

اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے

نکتہ کے نیچے لکھی ہے ۲۰۲

ہمارے دین کی بنا پر شریعت کے شرعی نہیں ہے ۲۲۷

یہ درجہ فیضیہ اور کون کر دینا چاہیے

کی خوبی ہے (میرٹھ) ۲۵۲
 ذوالحدید میر کا قواذن اسلام کا امتیاز ہے ۵۲۱
 اسلام میں تثنیٰ تہ کی ایک سورت چارٹی
 ہے جو حج ہے جو اس کو قبول کرتا ہے آخر
 دی زندہ ہوتا ہے ۹۰
عظمت
 اسلام کا عظیم مذہب ۱۴۹، ۱۳۱
 اسلام کے مذہب مذہب ہونے کا ثبوت ۷۵
 اسلام کی حقانیت ۲۳۶
 جس قدر تہیات اور عوارق خدا تعالیٰ نے
 اسلام کی تائید میں رکھے ہیں وہ بھی دوسرے
 مذہب کے لیے ہرگز نہیں ہیں ۱۶۹
 اسلام کے برکات اور عوارق ہر زمانہ میں
 مازہ بتا رہے نظر آتے ہیں ۲۳۵، ۵۲۶
 اہل اسلام میں سورہ مدی بزرگان ۳۱۷
 یہ فقر اسلامی عبادت کو ہی حاصل ہے کلاس
 میں آئل اور آخر اللہ تعالیٰ ہی معبود ہوتا ہے ۳۷
تعلیمات و عقائد
 اسلام اور دوسرے مذاہب میں خدا کے
 بارہ میں عقیدہ کا فرق ۱۶۶
 اسلام میں نہایت کثرت اور دوسرے
 مذاہب کے عوارض ۲۸۹
 پروردگار کی تعظیم کی اہمیت ۳۲۶، ۳۲۵
 تقدیر اور ادا کی کثرت ۱۰۶
 مسلمانوں میں حیات پروردگار کا عقیدہ نئے
 عیسائی قسریٰ صدی کے بعد لائے ۵۸۹
 عقیدہ حیات پروردگار سے اسلام کو نقصان ۲۱۱
 یہ عقیدہ الامور دوزخ کی درآمد ۵۲۰
 تہریر پرستی ۵۲۲
 موجودہ مسلمانوں میں اعلان کر اسلام کی
 حرمت کوئی توجہ نہیں ہے ۳۰۶
 دجوری فرقہ کے عقائد ۵۸
 عوارق کے مابین فرقہ کے عقائد ۵۲۸
ادب اور اس کا علاج
 تہریر پرستی اسلام کے لیے مضر ۲۹۶
 صدی تھی ۱۹۰
 عروج و زوال کے تثنیٰ اسباب

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں اور ان کے
 طہار کی حالت ۵۷۷، ۵۵۰
 مسلمانوں کے ادب کا باعث ۲۱۹
 اسلام پر موجودہ مصائب ۸۳
 ائمہ دینی اور دینی آفات ۳۲۷، ۷۵، ۱۱
 عیسائیت کی حرمت سے اسلام کو بچنا ہے
 جاننے والے نقصانات ۶۲۳، ۵۷۵، ۵۳۸
 نصاریٰ کا فتنہ ۵۳۱
 عیسائیت کے اثر سے تیس لاکھ مسلمان ۵۸۲
 اسلام سے ارتداد کی وجہ ۳۸۲
 ارتداد کی اپنی حکمت ۳۸۳
 اسلام کے موجودہ حالات کا علاج ۱۷۲، ۲۲
 اسلام میں دجوری ضرورت ۵۳۱، ۳۵۶
مستقبل
 اسلام کے لیے جو ہم ہمار کی آمد ۵۸۳، ۳۸۱
 اسلام کا ضعف اور اشد نقصان کے
 دوسرے ۵۸۱
 احیاء دینی کے سامان ۵۸۰
 اسلام کی نصرت کے لیے مسلمان صبیہ کا قیام ۶
 مسلمان پریم کی بشارت کو عیسائی آخر کار ۲۱۳
 اسلام میں داخل ہوں گے ۲۱۳
 اسلامی طاقتوں کی فتح کے لیے صرف مذہب کے
 آسانی اختیار ہی کی ضرورت ہے ۱۷۱
اہم اعظم
 اہم اعظم کی حقیقت ۳۷
 اللہ خدا تعالیٰ کا اہم اعظم ہے ۳۷
 تہذیب و تمدن کی بنیاد پر خدا و ملک تہذیب و تمدن کا
 واقعہ صرفی و اخلاقی اہم اعظم ہے ۳۲۶
 دہاکے لیے جب رقت عطا ہو تو ہی اہم اعظم
 ہے ۱۰۰
 استقامت ہی انسان کا اہم اعظم ہے ۳۵
 یہ اہم اعظم ہے اور دنیا کا کھنڈہ پلٹ
 سکتی ہے ۲۰۲
 جاہلوں پر اس اہم اعظم ہی اثر نہیں
 کرتا ۵۷۸
اصطفا
 اہل بیت اور اصطفائے حق جو ہر سے ہوتا ہے ۵۹۶

اطاعت

دجوری کی اطاعت کا مہیا ۲۸۳
 عیسائی پر اسیم علیہ السلام نے آشکنت کیا
 تقابلیہ ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جلتے ۶۰۱
انفراد
 اللہ تعالیٰ پر نفوذ کرنا لا مغزی فلاح
 نہیں پاسکتا بلکہ ملک ہو جاتا ہے ۳۷۸، ۸۹
 مغزی ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور جہل
 نہیں پاتا ۶۳۵، ۵۳۵
 مغزی میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی ۳۱۳
 مغزی کے مقابل میں جوش نہیں ہوتا ۹۸
اللہ تعالیٰ
 اسلام اور دوسرے مذاہب کے نزدیک
 خدا کا تصور ۱۶۶
 اللہ خدا تعالیٰ کا اہم اعظم ہے ۳۷
 اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کی قدامت ۷۰
 بھول کی کھنڈ ۳۱۲
 کلمہ اللہ کی حقیقت ۲۷۱، ۱۳۷
 عرض کی حقیقت ۷۱، ۷۰
صفات
 اللہ تعالیٰ کی اہم الصفات ۳۸۲
 رب کی حقیقت ۱۳۳
 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نامہ ۳۳۸
 ربوبیت اور ربوبیت کا اہم تعلق ۲۷
 صفات ربانیت و رحمت ۳۳۹
 بے پائوں رحمت اور مغفرت ۳۷۹
 فقور ۱۷۵
 صفت ثواب ۱۷۳
 اللہ تعالیٰ کا خود در گذر ۵۹۶
 صفات کار و کردار اور ان کا اقتدار ۳۸۰، ۵۹۶
 قدرت مطلقہ اور تصرف تام ۲۳۳
 خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزاء و سزا پر ہے
 ایمان کی ضرورت ۵۳۶
 عزیز و محکم ۲۲۶
 صفت عدل ۲۰۱
 خفی و بے نیاز ۷۳۱، ۵۵۲
 اللہ بھل نہیں ہے وہ کسی کا احسان پانے

اور نہیں رکھتا
 لَا تَشْرِكْ لَهُ الْإِثْمَانُ (الانعام: ۱۶۴) ۱۵۲
 رفیق خدا تعالی کا بیانا نام ہے جو اس
 (الہام) سے پیشتر اسلمہ باری تعالیٰ میں
 کہیں نہیں آیا ۲۲۷
 مختلف زبانیوں میں اسماء الہیہ کی
 مختلف تحدیقات ۲۹۱
 اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم بشار کی پہلی ہے ۲۳۰
 پیسے وہ ستارے ہیں وہاں ہی منتقم اللہ
 فیروز بھی ہے ۱۳۰
 توحید کامل ۱
 خلق اور امر ۲۶۲
 أَفْطَحُ وَأُفْتَحُ - أَطْعِمُ وَأُطْعِمُ ۲۳۳
 اللہ کے دو معنی ملتے ہیں ۲۰۱
 مَنَّكَ اللَّهُ كَيْ مَعْنَى ۲۳۵
 اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب میں مقید
 نہیں ہے ۳۵۹
 قوی الایمان کی نظر استغفار الہی پر ہوتی ہے ۶۰۵
 تصرفات الہیہ ۶۱۱ ۵۷
 مسند واحد اور جمع میں کلام کرنے کی محنت ۳۳
 ایمان باللہ
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت ۲۲۰
 ایمان باللہ کے نتائج ۵۰۴
 خدا شناسی کی ضرورت ۲۹۳
 خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے ذرائع ۲۳۷
 خدا شناسی کا واحد ذریعہ کلام الہی ہے ۲۲۳
 نبیاء کا وجود خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے ۳۲۷
 رقتہ الہی کا واسطہ کرنا کریم اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۲۲۳
 اللہ کی ہستی کا یقینی علم ضرورت و ماسے حاصل
 ہوتا ہے ۵۹۰
 اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی شناخت کی راہ ۵
 پیش گوئیاں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق
 معرفت بخشی ہیں ۱۱۰
 اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کا ذریعہ ۳۸۰
 محبت الہی
 مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ (حدیث) ۱۳۵

و قادر و دوست ہے ۳۷۹
 خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہونے کی باتیں ۱۳۳
 جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے
 تو وہ گناہ کو بلکہ کرم کو دیتی ہے ۳۳
 اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کی تاثیرات ۵۶۱
 تحقیق باللہ
 اللہ اور نبی کا حقیق ۲۳۲
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وفا ۵۲۳
 اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قیام اللہ شریک کی
 بیخ کنی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
 کا جوش ۴۰۳
 انسان پر کون خدا تعالیٰ کا حکم ج ہے ۳۷۱
 مسنون طور سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو
 تلاش کرو ۱۰۲
 اللہ تعالیٰ کا فضل اور فیضان حاصل کرنے
 کا طریق ۶۱۲
 آرام کی ضرورت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے ساتھ دل لگایا جائے ۴۳۱
 انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بجز اس کے
 کہ انسان خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے ۱۳۲
 اقتدار الہی اللہ کرتا اور تیار نہیں دیتا ۳۳۳
 خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے واسطے
 خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے ۱۵۳ ۱۲۳
 خدا یا نبی سے محروم رہنے کے اسباب ۶۱۸
 غیر اللہ سے سوال کرنا سوسنا و غیرت
 کے خلاف ہے ۳۰
 خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہیں
 کرنی چاہیے ۳۳۲ ۲۲
 اللہ تعالیٰ کے کسی نسل پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ۳۷۲
 متفرق
 وہ خدا جو ہر صفت سے مخفی چلا آ تھا اب تعاب
 اُشکار ہو رہا دکھار ہے ۳۸۰
 اس وقت موت اس کی ہستی کا ثبوت کافی
 نہیں بلکہ اس کی غیرت کے ثبوت کی بھی
 ضرورت ہے ۳۹۷
 سب تفریق اللہ تعالیٰ کی ہی حاصل ہے ۱۸۷
 قلوب میں عظمت ذاتی اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۲۷۷

جواس کا انکار کرتا ہے اس کو بھی بڑی دقت ہے ۹۱
 (الہام) دینو دیکھئے عزائمات کشف و وحی ۲۳۷ ۱۲۵
 الہام کی ضرورت ۲۳۷
 ایمان کے کمال پر تمام قد فیہ ایمانات سمجھ لو
 پیش گوئی ہوتے ہیں ۲۳۶
 اُمت محمدیہ پیشہ الہام الہی سے مشرف
 رہے گی ۲۳۸
 اعلیٰ اور اعلیٰ مکالمہ اضیٰی لوگوں کا ہوتا ہے
 جو اعلیٰ درجہ کا کرنا کر لیں گے ہیں ۵۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے اب
 کوئی شخص مکالمہ ذاتی کا شرف حاصل نہیں
 کر سکتا ۹۵
 الہام جھڑکا کرنا کہ میں اس قدر کلام الہی فرشتا
 ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروع ہو جاتا ہے ۵۲۰
 یقین خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے
 ہر ایک امر کا لستے ہیں ۲۸۰
 الہام کے افوار ۲۳۶
 انسان کو کثرت اور وحی والہام کا طالب
 نہیں ہونا چاہیے ۱۳۵ ۱۰۲
 مومن کی ضروریہ والہام کی بجائے اعلیٰ والہ
 پر ہوتی چاہیے ۲۳۷
 الہام کا اثر دیکھ لو والہام ہوتا ہے ۳۷۸
 الہام کا تسبیح انشا الہی سے ہوتا ہے ۲۶۳
 خدا تعالیٰ کے کلام میں مسند واحد اور جمع
 کے استعمال کی محنت ۳۱۳
 میں خود الہام ہوتے ہیں یعنی ان میں سے
 حقیقی اور بعض شعروں میں ہوتے ہیں ۱۶۳
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انانات
 کے لیے اسرار دیکھئے زیر نظام احمد زرا
 جامعہ کے لیے ایک الہام کی ضرورت ۶۲۶
 اُمت محمدیہ
 اُمت محمدیہ کی عظمت ۱۰
 خیر الہام ہونے کی وجہ ۲۳۸
 اُمت موعودہ کلام کے وجہ ۴۰۷
 اُمت موعودہ ہونے کی وجہ سے اللہ اسے
 ہلاک نہیں کرتا ۶۲۶

اولاد کی خواہش کرو تو اس نیت سے کہ
 وَأَبْطَلْنَا لَكَ شَيْئًا مِمَّا شَاءَ لَكَ ۖ
 اہل و عیال کا بہت کم تر اہل کا انجام
 اولاد اور دوسرے تعلیق کی خبر گیری کی ضرورت
 ۵۹۹

اہل بیت

اہل بیت میں حضرت فاطمہؑ اور عقیقہ کے
 علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اذعان
 میں شامل ہیں
 ۳۳۳

ایمان

ایمان کی حقیقت ۱۶۹، ۳۵۹، ۳۶۳
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لسنے کی حقیقت ۳۲۰
 ایمان اور عرفان کی حقیقت اور ایمان
 تعلق ۱۳۳
 ایمان باغیب کے معنی ۳۸۹
 ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک
 اس میں کوئی پہلو اختیار کا نہیں ہو
 ۳۳۰، ۱۹۵، ۱۶۱، ۱۲

ایمان کا کن وجہ محبوب اور من وجہ مشکفت

ہوا ضروری ہے ۳۱۹، ۶۳۲
 سلفی واسلے ایمان وہ ہیں ۶۳۹
 ایمان لانے کے مختلف طریق ۳۳۳
 آئینہ پیشہ نامی سے ہوا ہے اور آئیناں
 وقت جب خدا دل میں نوال دے ۳۱۹
 جب تک اعمال سے ایمان کے پورا کی آپاں نہ
 ہو اس وقت تک شیری میں حاصل نہیں ہوتا
 ۶۶۳، ۳۸۵، ۳۵۱، ۱۹۱

ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منہ سے مشروط

بشرط ایمان کو ضرور ہو جائے ۹۲، ۲۶۰، ۶۵۰
 ابتلا ایمان کے لیے ضروری شہر ہے ۳۱۰
 موسیٰ کے لیے مصائب میں لذت ۱۵۱
 انبیاء اور مومنین پر مصائب آئینی حکمت ۱۳۶
 انسان کی پیدائش کی طر من و قیامت یہ ہے
 کہ وہ چاہے ایمان پیدا کرے ۱۰۰

سعادت اسی میں ہے کہ خدا قتال کی ہستی
 پر ایمان لایا جائے اور اس کو حاضر و غایب
 پہنچایا جائے ۵۰۳، ۳۱۳

جب تک خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہ ہو جائے

امر

امر کی دو قسمیں تشریفی اور کوئی ۳۵۱، ۹۵
 اصحاب المؤمنین رضی اللہ عنہم
 اہل بیت میں شامل ہیں ۲۲۳

انجمن حمایت اسلام لاہور

یہ ساریوں کی کتاب اصحاب المؤمنین کے تعلق
 گورنمنٹ کی خدمت میں موجود مل جیسا ۸۷

انجیل

قرآن کریم کے معنیٰ انجیل ہونے کی حقیقت ۴۱۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق انجیل
 میں ملنے کی پیش گوئی تین ۳۶۹
 فقر الزمان اور فقر المکان تعلیم ۲۵۹
 ناقابل عمل اور غیر متوازن تعلیم ۲۵۵، ۱۹۸
 برکت ہونے کا ثبوت ۳۱۱
 انجیل کی روضہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اور عرائیوں کا مرتبہ ۵۲۳، ۵۲۷

انسان

پیدائش کا مقصد ۸۲، ۱۰۰، ۱۸۳، ۶۱۵
 انسان کے خدا کی صورت پر بندے جانے
 کی حقیقت ۵۸
 عمل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجا
 طور پر جمع ہیں ۳۵
 انسان اور بہائم میں تاہم الاستیاز ۱۹۰
 انسان کی فطرتائیں اقسام ۳۹
 نفس انسانی کی تین قسمیں آزاد، قوا اور
 ملوثہ ۸۱
 عموماً انسان کے اخلاق و دعوات پر اثر ۲۰۳
 انسان کو لاحق امرات کی کثرت کا

انسانی پہلو

انٹورنس

شرعی حیثیت

انگریز

انگریزوں کا استدلال میں ملنے کی حکمت غیبیوں

کا حصول ہو گیا ۹۸
 انگریز گورنمنٹ کی عدل گیری ۱۰۸

اولاد

جب تک اولاد کی خواہش ۶۰۰

ہم سب پر ارادہ قیادت کی موت کرتے ہیں ۵۲۲
 شتم میثم گروہ ۲۳۷

انتہ مجاہد میں سلسلہ مجاہدین ۳۸
 سودہ فد میں بھی وعدہ ہے کہ تمام غیلے

اور امام امت میں سے آئیں گے ۲۰۹

ہزاروں اس امت میں سے کلمات اللہ
 غیبات کے شرف سے مشرف ہونے

اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود

ہوتے ہے ۲۳۹، ۲۵۲، ۳۱۷

بدن اس امت میں داخل ہونے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کی ضرورت

شرف کا لہر انہی کا وصل کرنا میرے

سلسلے پیش تو کر دو ۹۵

موریل سے امام کا دروازہ بند مان کر امت
 کے اولیاء کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی

پچھے چھینک دیا ہے ۵۳، ۲۳۸

امت میں مائتور کی ضرورت ۳۹۹

سلسلہ موسیٰ سے عائشہ ۹۷، ۱۸۳، ۱۹۳، ۲۳۸

امت میں بروز موسیٰ اور بروز محمدی

کا فرق ۱۲۷، ۲۱۸

اس امت کا آخری فیض جو موسیٰ کے

تمام فضلہ کا جامع ہے ۲۵۵

سیح مروجہ کے امت میں سے ہونے

کی دلیل ۵۳۲، ۵۳۹

سیح مروجہ حیثیت حکم و عدل ۲۱

آنحضرت نے دو گروہوں کا ذکر کیا چلیک

پنا اور دوسرے سیح مروجہ کا بنی کوئی حق

کما ہے ۵۳۹

امت مجاہد میں امت موسیٰ کی طرح کثرت

سے انبیاء کے ذائقے کی وجہ ۲۵۳

اگر عیسیٰ علیہ السلام امت مجاہد کی اصلاح

کے لیے آئیں تو اس میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی ہنگام ہے ۲۸۲

سواو حکم کی حقیقت ۵۳۸، ۵۸۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مگر

ہے کہ میری امت کو میری گواہی کی وجہ

سے مزا ملے گی ۱۱۸

ب

بُزول

برہنہ مافی کا نشان ہے مومن دیر اور شجاع

۶

ہوتا ہے

۳۸۳

بیت بعد الموت

بندہ مکتی

مومن بڑا بلند بہت ہوتا ہے ہر وقت دین

۶

کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے

بیاضیہ

خوارج کا ایک فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ

۵۲۸

عنه پر اعتراضات کرتا ہے

بیعت (نیز دیکھئے عنوان احمدیت)

قرآن مجید کے ہونے کے ہونے بیعت کی کیا

۲۹۹

ضرورت ہے؟

۳۳۳-۳۰۰

بیعت کی حقیقت

۳۵۳

حقیقت بیعت اور اس سے فیض پہنچ کر راہ

۲۱۹

دین کو دنیا پر مقدم کر دینے کے بعد کا مطلب

۲۲۳

نوابین کو بیعت کے بعد نعت

۵۸۰-۱۹۱۹-۱۸۰-۱۴۰

۳۸۰

بیعت کرنا کسی پر احسان نہیں ہے

۳۵۱

میرے ہاتھ پر بیعت تو بہ کرنا کوئی آسان

۳۵۱

کام نہیں

۵۱۳

ہزاروں نے صرف خواب کی بنیاد پر بیعت

۵۱۳

کی ہے

۲۸۹-۴۳۰-۱۴۳

ہمدی بیعت تو بیعت تو یہ ہے

۲۸۹-۴۳۰-۱۴۳

بیعت تو بار اور بیعت تسلیم کے بعد اپنے

۶۰۳

اقرار کو چسے دل سے مضبوط چکڑو

۶۱۵

بیعت کے حقیقی منشا کو پرکارو

۶۱۵

بیعت کا باطنی اقرار کچھ شے نہیں ہے اللہ

۵۴۲-۱۰۱۹

حقانی تکریر نفس چاہتا ہے

۶۰۹-۳۲۹-۹۸۰-۱۰۰

اقرار بیعت کو نہیں لائے کی تمہیں

۱۳۸

تم کہ اگر پہلے وعدہ کے موافق قائم رہو گے

۱۳۸

تو وہ تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا

۳۳۱

بیعت کی غرض و غایت

۳۵۳

بیعت کے بنیادی لوازم

۳۵۳

بیعت کے بعد محبت پوری ہو جاتی ہے پیر

بائیں

بائیں میں انبیاء کا مشغول کلام

بغل

ایک افسانوی عنوان

بہشتی

اصولی جہان میں سے ایک جرم

بہشتی ایمان کے درخت کی نشوونما نہیں

ہونے دیتی

بہشتی کے نتیجہ میں جنوں پیدا ہوتا ہے

بہشت

ہر بہشت تیسری صدی سے شروع ہو کر چوہیں

صدی میں کمال کو پہنچی ہے

بہشتوں پر عمل کرنا خدا اور اس کے رسول

کی تفریق کے مترادف ہے

بہشت سے پہنچنے کی یقین

گدھی نشینوں کی جاری کردہ بہشت

بی

کوئی انسان ہر ہی سے بچ نہیں سکتا بینک

خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو

ہر ہی کی دو قسمیں خدا کے ساتھ شریک کرنا

اور اس کے بندہ میں پر شقت دکھنا

برزخ

عالم برزخ

برکت

خدا تعالیٰ کے مبارک بندے جن کی وجہ سے

ان کے گھر ان کے شہر اور ان کے دور و یار

پر برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے

برکت پانے کا راز

برکات کے حصول کے لیے اخلاقی برائیوں

سے بچنے کی موت کو قبول کرنا ضروری ہے

بیب انسان نیک نیتی کے ساتھ ایک گناہ

سے بچنا ہے تو خدا ضرور برکت دیتا ہے

بُزول

مسند بروز

برزخیں دو دنیائیں ہیں

حب تک پورا ایمان نہیں ہوتا

مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے

مومنوں پر ایمان لانے کی ضرورت

ایمان کے لیے فطری سعادت اور مناسبت

شرط ہے

ایمان کے کمال نام کا ذکر بعد اہل امامت میر

ادب و شوق کی ہونے ہیں

سابع اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے

جدید تیار کرتی ہے

تقریب ایمان کی ضرورت اور اہمیت

جب ایمان قوی ہوئی استقامت اور استقلال

پیدا ہوتا ہے

قوی ایمان کی نفس استغناء اپنی پر ہوتی ہے

بمعنی بیکہ استغناء ایمان بھی کرتا ہے

مومن کی تعریف

ایمان لانے والوں کے طبقات

پچے ایمان کی علامت

سچا مومن دلی کلمات ہے اور اس کی برکت

اس کے گھر اور اس کے شہر پر ہوتی ہے

مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے

مومن اور دنیا دار کی موت میں فرق

کمال ایمان کو نشان کی ضرورت نہیں ہوتی

بے ایمانی خدا کی معرفت نہ ہونے سے پیدا

ہوکتا ہے

غیر انسانوں کے سفارز کا ذکر کرنے سے

سلب ایمان ہو جاتا ہے

چوری چوری کرتا ہے تو ایمان اس میں

نہیں ہوتا (مدیث)

ارباب کثرت و فخر ہر دے کے سامنے والا

ایمان ایمان کامل نہیں

شکوت کی بجائے ایمان کا اثر

نشان دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا

آخر عمر میں ایمان سلامت سے جانے کے

لیے شربت استغفار اور دعا کی ضرورت

اس زمانہ میں لوگوں کے ایمان کی حالت

ایمان و رحمت کا حال

تبلیغ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کفر میں
کون تھا
۵۱۹
ہم ان اس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ
کے پیغام کو پہنچا دیا جائے کیونکہ ہم ان اس
میں ایک بڑا حسرت و تعجب اور تکریر سے
خالی ہوتا ہے
۵۵۱

عمر بن خطاب کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں
ہے کہ انسان غلوں اور وفاداری کے ساتھ
اعلانہ کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو

چلتے
۵۶۳

تبلیغ کے ذرائع
۳۵۸

رسول کریم نے سورۃ فاتحہ میں ذکر چاروں

صفات کے کام لیکر تبلیغ کی ہے
۳۸۰

تبلیغ اور ہدایت کے لیے جس قدر طرین عقل
تجزیر کر سکتی ہے، آنحضرت نے ان سب کو

استعمال کیا
۳۸۱

جب دلائل اور راجح کام نہیں دیتے تو انبیاء

اور رسل دعوے کا کام لیتے ہیں
۵۵۹

اصل ذریعہ تبلیغ کا تقریری ہے
۳۸۹

تبلیغ کے لیے کتب کی مفت تقسیم
۱۴۳

بندوں سے گفتگو کا طریق
۱۴۹

اگر ایک بندہ سے ہمدردی نہ کر دے تو

اسلام کے پچھلے وصایا اسے کیسے پہنچا دے
۵۹۲

مثلیت نیز دیکھنے کی سیاحت

سیاحتوں کے نزدیک مثلیت ایسا ہی ذرائع
۳۳۶

کی بناوٹ سے بالاتر عقیدہ ہے

تبلیغ

جاندار ایک تو کون سے پیدا ہوئے ہیں

اور ایک کون ہیں سے
۳۵۳

تکریر نفس

تکریر نفس کی حقیقت
۳۲۲، ۳۲۱

انسانی اور اہل مکالمہ انسانی لوگوں کا ہونا ہے

جو اعلیٰ درجہ کا تکریر نفس کرتے ہیں
۵۳

تکریر نفس کے لیے مجاہدہ کے ساتھ اللہ کا

فضل ضروری ہے
۵۰۵

پیشگوئی اور اس کا حسرت و تکرار

پر پورا ہونا
۴۰۴

یعنی علیہ السلام کے غمور کے متعلق دو قسم کی

پیشگوئیاں
۴۰۵

ایک قرآنی پیشگوئی کا غمور

قرآن کریم میں اس زمانہ کی ساریوں کی

یگانہ کے بارہ میں پیشگوئی
۵۳۲، ۳۳۸

میں موجود علیہ السلام کے متعلق پیشگوئیاں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرنا جب دنیا

ختم ہوئے پر ہوئی تو اس آیت میں موجود

پیدا ہوگا
۱۲۴

کیسے موجود کے بارہ میں ادیا مامت

کی پیشگوئیاں
۵۴۲

پیشگوئیوں میں یہ سچ موجود کی تاریخ پیدائش

سے بتائی گئی ہے
۵۴۳

کتاب شاہ غیب کی کیسے موجود علیہ السلام

کے متعلق پیشگوئی
۵۴۳

حضرت سید محمود علیہ السلام کے متعلق تکلم

کی پیشگوئی کا غلط ثابت ہونا
۸۵

میں موجود علیہ السلام کی پیشگوئیاں

ہماری نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ

میں فرمایا ہے کہ میں تیری صداقت کو

پیشگوئی کے ذریعہ ظاہر کر دینا
۱۱۰

براہین احمدیہ میں درج پچیس سال پڑائی

پیشگوئیوں کا پورا ہونا
۳۹۵، ۳۹۱، ۲۸۳

۴۵۱، ۵۳۲

مقدمہ جملہ کے تجربے کے بارہ میں قبولِ اذیت

فتح کی پیشگوئی
۵۸۵، ۴۵

حضرت اقدس کی پیشگوئی کے مطابق تیریں

طاہرین سے محشر امتوات
۳۰۰

وَجَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ

کفر و نفاق کی پیشگوئی
۳۹۰

ت

تبش

انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کاروبار میں

تَبَشُّرًا بِالْأَمْرِ تَبَشُّرًا بِالْمَصْدَقِ ہو
۶۰۰

مگر اپنی اصلاح اور تبدیلی میں کتنا حسرت

مجربہ ہے
۶۱۰

بیعت کے بعد کے فرائض
۱۴۶

بیعت کا دعائیہ قریب ہے
۲۱۹، ۱۴۳، ۱۴۲

بیعت اور تواریس وقت فائدہ دیتے ہیں جب

انسان صدق دل اور اخلاص تبت سے

اس پر قائم اور کار بند ہو جائے
۱۸۱، ۶۵

بیعت کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے

جو بیعت کے پیرنگ سے نہیں پچھا دے گا
۶۲۱، ۱۴۲

مجربہ اقرار کرتا ہے
۱۴۳

پہلی بیعت کے فائدہ
۴۳۲

بیعت نہ کہ نہ ذہن کے لیے قرآنی ہے
۴۳۲

اقرار بیعت کے اثرات
۲۰۵

نیمہ (INSURANCE)

شرعی حیثیت
۱۶۴

پ

پروہ

پروہ کی ضرورت
۳۲۶

پروہ کے فوائد
۳۲۵

اہلِ یوہا کی پروہ میں تفریق اور اس کے

برساخت
۵۵۸

پروہ میں افراد اور تفریق سے بچنے کی تدبیریں
۵۵۴

پیشگوئی

ہستی باری تعالیٰ کی معرفت بخشی ہیں
۱۱۰

ایمان کے کمال تمام کا ذریعہ المامات اور

پیشگوئی ہوتے ہیں
۳۲۶

صادق کی مشاخصت کا ایک معیار
۲۹۵

پیشگوئیوں کی بلور مجربہ اذیت
۳۹۵

بروزی میں پیشگوئی ضرور ہوتی ہے
۳۸۳

پیشگوئیوں میں استقامت اور محازات

سے کام لینا چاہیے
۵۳۰، ۲۹۸

پیشگوئی میں قیامت اور مشابہات
۴۴۳، ۳۲۰

مشابہات کو مجربہ قیامت کو لینا چاہیے
۴۴۶

یہود کا مشابہات پیشگوئیوں کو ظاہر میں کرنا
۴۴۵

پیشگوئی میں مندرجہ واقعات تدبیر چاہیے

ظاہر ہو سکتے ہیں
۴۴۴

تیسرے کوئی کے خواہش کی کہیں کے متعلق

تفسیر

تفسیر کی حقیقت

تصوف

۲۳۳

۱۔ مولیٰ ابن الوقت ہوتا ہے کی حقیقت

۲۹۱

۲۔ اہل الیقین اور مقام

۵۹۸

۳۔ مویا نے کہا ہے کہ ان کے افعال و اعمال

۶۳۲

۴۔ تمام تالان جہانم و لذت ایک ہوتے ہیں

۱۳۱

۵۔ مقام فنا و بقا

۱۳۱

۶۔ خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے باب الموت

۳۹۸

۷۔ سے گزرنے والا مردی ہے

۳۹۸

۸۔ بیک موت دے آئے زندگی حاصل نہیں

۳۹۸

۹۔ ہوتی (صوفیہ)

۶۳۹

۱۰۔ قبض و بطح کی حالتیں

۱۹۳

۱۱۔ سلوک اور معرفت میں کامل انسان کی صفات

۶۳۱

۱۲۔ اہل سلوک کا آخری مرتبہ

۵۰۹

۱۳۔ مویا کہتے ہیں کہ کھجور کا پتہ چھپا ہوا ہے

۶۱۳

۱۴۔ دعاؤں سے نکلتے ہیں

۶۱۳

۱۵۔ مویا نے کہا ہے کہ کسی سے فریب نہ کرنا

۵۹۸

۱۶۔ ہرگز نہ ہو سکتا ہے کہ مویا کے ساتھ جائز ہے

۵۹۸

۱۷۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نکتہ

۵۹۸

۱۸۔ تصوف کا راز

۵۹۸

۱۹۔ عقیدہ وحدت الوجود

۵۹۸

۲۰۔ ملائی فرقہ

۶۳۰

تفسیر

۱۔ اگر جماعت متفق ہو کر تفسیر کی طرف متوجہ

۶۲۸

۲۔ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے

۶۲۸

۳۔ تفسیر نیز دیکھنے غراب رویہ

۵۹۸

۴۔ غراب اور ان کی تفسیریں

۵۹۸

۵۔ غراب میں ایک اجمال ہوتا ہے اور اس

۱۹۳

۶۔ کی تفسیر صرف قیاسی ہوتی ہے

۶۲۸

۷۔ مومن کی بھی روایت کی تفسیر

۶۲۸

۸۔ تفسیر کے لیے اسے سے غراب کی تفسیر

۶۲۸

۹۔ نہیں بدل جاتی

۶۲۸

۱۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت

۵۵۵

۱۱۔ کی تفسیر

۵۵۵

۱۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت

۵۵۵

۱۳۔ روایت کی تفسیر کا تیل یا جانا

۶۲۳

۱۔ وہابی جگہ پر کسی یا موری کے جانے کی تفسیر

۱۳۱

۲۔ وہابی کان دین ہوتا ہے اور بایں دنیا کان

۱۳۱

۳۔ میں بات کا ہونا بشارت پر مومن کیا جاتا ہے

۱۳۱

۴۔ خواب میں چاندی دینے کی تفسیر

۴۰۵

۵۔ سلطان احمد نام کی تفسیر

۵۰

۶۔ دل سے شعلہ نکلنے کی تفسیر

۶۳۳

۷۔ بیوی کو بچوں اور ان کے کھانے کی تفسیر

۱۳۱

۸۔ خواب میں دانستہ اور غلطی سے کی تفسیر

۱۹۳

۹۔ مردہ زندہ ہونے کی تفسیر

۳۳۲

۱۰۔ مردہ کو کھڑے کرنے کے ذریعہ

۳۳۲

۱۱۔ کی تفسیر

۲۳۰

۱۲۔ تعدد از دو واج

۲۳۰

۱۳۔ اسلام میں چار بیویوں کی اجازت کا

۱۰۹

۱۴۔ جواز اور نکتہ

۱۰۹

۱۵۔ حضرت اقدس کا فرمان کہ میرا بی بی جانتا ہے

۱۰۹

۱۶۔ کہ میری جماعت کے لوگ کثرت از دو واج

۱۰۹

۱۷۔ کریں مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے

۱۰۹

۱۸۔ ساتھ بہتر سلوک کریں

۳۳۲

۱۹۔ بد نظری اور بد کاری سے بچنے کے لیے ہم نے

۳۳۲

۲۰۔ اپنی جماعت کو کثرت از دو واج کی اپنی سمیت

۳۳۲

۲۱۔ کی ہے

۳۳۲

۲۲۔ اہمیت میں کثرت از دو واج اور طلاق کی

۳۳۲

۲۳۔ ضرورت کا احساس

۱۰۹

تفسیر

۱۔ گنہگار اور تعویذوں کی تاثیرات

۳۰۹

۲۔ تفسیر

۳۰۹

۳۔ قسطنطنیہ کی تفسیر کا طریق

۱۶۰

۴۔ نکتہ انداز سے مراد

۱۹۳

۵۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے اندیش قرآنی آیات)

۱۹۳

تفسیر

۱۔ جنت اقل کی حقیقت

۶۲۸

۲۔ سند تقدیر پر آریوں کے ایک اعتراض

۶۲۸

۳۔ کا جواب

۳۲۵

۴۔ تقدیر مطلق اور تقدیر مہمزم

۲۳۲، ۲۳۳

۵۔ خواب بشر ہوں یا مہذبہ گفتار مطلق ہوتے

۲۳۱

۶۔ ہیں

۲۳۱

تفسیر

۱۔ اصل ذریعہ تبلیغ کا تفسیر ہی ہے اور انبیاء

۳۸۹

۲۔ اس کے وارث ہیں

۳۸۹

۳۔ کوراد تقلید اصولی جو ایم میں سے ایک جرم ہے

۳۸۹

۴۔ تقویٰ کی حقیقت

۵۰۲، ۳۸۹

۵۔ تقویٰ کی حقیقت میں ایک صفت ہے

۵۰۱

۶۔ جلد بازی اور تقویٰ کسی اکٹھے نہیں ہو سکتے

۴۳

۷۔ مشق کا مقام

۱۱۹

۸۔ اہل میں متقی وہ ہے جس کا نام اٹھ نہ لے

۱۱۹

۹۔ کے دفتر میں متقی ہو

۶۳۰

۱۰۔ تقویٰ کا لازمی حصہ ہے کہ ترازو کی طرح حق و باطل

۶۳۰

۱۱۔ کے دونوں پرانے برابر رکھے

۶۳۰

۱۲۔ مشق اور فاق میں فرق

۵۰۹

۱۳۔ انبیاء اور مومنین کے دعویٰ پر متقی کا رد عمل

۳۶۳

۱۴۔ تقویٰ کا تمام صفت کہ میری نکتہ سب میں

۳۶۳

۱۵۔ مستعمل نہ ہوں

۴۳

۱۶۔ تقویٰ حاصل کرنے کا طریق

۵۹۱، ۵۹۹، ۳۹۲

۱۷۔ مشق بننے کے لیے دعا میں کرو اور تدبیر

۵۹۱

۱۸۔ بھی کرو

۵۹۱

۱۹۔ تقویٰ کی برکات

۵۰۰، ۳۵۳

۲۰۔ اصلی اور اصلی کا تعلق اللہ کے لیے تقویٰ اور

۵۰۰

۲۱۔ طہارت کی ضرورت

۵۳

۲۲۔ عقائد متقی اور خدا کی نظر میں نیک ہی

۵۳

۲۳۔ کامیاب ہو جائے ہوتے ہیں

۵۶۸، ۲۱۶

۲۴۔ لغت اور نشانات کے لیے تقویٰ شرط ہے

۲۲

۲۵۔ متقی کے لیے رزق کی وسعت

۸۲، ۹۰

۲۶۔ با خدا اور پچھتے متقی کی سات پشت تک

۹۰، ۲۰۹

۲۷۔ خدا رحمت اور برکت کا باعث رکھتا ہے

۱۸۲

۲۸۔ (سید محمد)

۲۹۔ حضرت داؤد کا قول کہ میں نے جو اپنے

۱۸۲

۳۰۔ ہم سے متقی بنی یا اس کی اولاد کو ہم سے

۱۸۲

۳۱۔ یاد دہر ہوئے نہیں دیکھا

۱۸۲

۳۲۔ متقیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادی ہیں

۱۸۲

۳۳۔ کی خود مدد داری ہے

۳۸۳

توفی نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی
پیدا ہوتی ہے ۱۹۳
لہذا ان کی تہذیب کا ذریعہ صرف خوف الہی
اور سچا تقویٰ ہے ۱۱۲
خدا نے اسی لیے بائبل اور کتب کے تقویٰ
پیدا ہو ۱۰۰

جماعت کے قیام کی غرض یہ ہے کہ دنیا کو
تقویٰ و مہارت کی زندگی کا نمونہ دکھایا جائے ۸۲
حقیقی تقویٰ بننے کی نصیحت ۱۸۲
تقویٰ میں ترقی کر دو اس کے لیے ایک
جماعت اور ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے ۶۲۹

مکبر

اصول جہان میں سے ایک جہم ۳۸۶
اخلاق و مذہب کے متعلق میں سے سب سے آخری
ہیں جو انسان میں رہتا ہے مکبر کا بچہ ہوتا
ہے جو خدا کے فضل اور رکھے مجاہدہ سے

بچتا ہے ۶۱۳
مکبر کی زندگی میں نہ ہونا چاہیے ۶۴۳
مکبر کے خلائق چلے ۶۱۳
خلف و ملک کے مکبر ۶۰۹

مکبر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا ۲۱۵
مکبر کو اللہ صادق کو شہادت نہیں کر پاتا ۸
مکبر دوسروں کا ہندو دشمن ہو سکتا ۵۹۲

تباہ کنوشی ۲۶۹
ہم اس کو عہدہ جانتے ہیں
تباہ کنوشی اعضا کے واسطے مضر ہے
اس سے پرہیز رہی اچھلے ۱۱۰
تقویٰ میں ہے کہ اس سے نفرت اور
پرہیز کیا جائے ۱۶۵

تسخیر ۴۲
تسخیر بہت ہیست میں فرق ڈالتا ہے ۴۲
تسخیر کی جاس سے بچنے کی نصیحت ۴۲
تسخیر نیکو دیکھنے مندو مذہب ۵۵۲
توبہ نیکو دیکھنے استغفار

توبہ کی حقیقت ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۲۱۵
توبہ نفس پر انقلاب لانے کا نام ہے ۴۳۲
توبہ کی ابتداء قیاس ہے ۱۳۱

توبہ کا صفت و توبہ سے تعلق ۱۳۳
توبہ خدا کی توفیق کے اور مدد کے بغیر نہیں
اور اس پر قائم ہونا حاصل ہے ۱۳۵
توبہ میں اللہ کے نام پر کی جانے والی
توبہ کی خصوصیت ۳۳۳

توبہ کا تہذیبی توبہ ہے ۱۶۲
حقیقی توبہ اور توبہ سے اس کا تعلق ۲۳۰ ۲۱۹
اگر توبہ کے مدد سے کچل کھانا چاہو تو اس
کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو ۱۵۳

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۶۲
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۰
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۱۵۳
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱
توبہ کی تہذیبی توبہ ہے ۲۳۱

ج

جماعت احمدیہ

دیکھئے صحیحہ اور غلام احمد رضا

جنت

جنت کی حقیقت

۴۵۸

- ۳۰۰ - عَذْرُكُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ لَا خَلِيلَ
 ۲۲۳ خَيْرُ الْغُرُوفِ فَرَفِي
 ۳۶۹ ۵- اللَّهُ تَابِعْهُنَّ لِلْمُؤْمِنِ
 ۹۰ ۶- عَمَّا نَدْعُوهُ كَمَا نَدْعُوهُ يَحْيَىٰ اِسْمَ رَبِّهِ
 ۶۲۵ ل- يَسْأَلُ رَجُلًا لَمْ يَلْمِ
 مِنْ خَشْيَةِ اِسْلَامِ الْغُرَةِ تَرَافَ مَا لَا
 ۳۵۲ يَخْفِيهِ
 ۱۱۳۵، ۶۳، ۶۳ اللَّهُ تَابِعْهُ
 ۵۹۰، ۵۹۳، ۲۳۳
 ۵۰۱ مَوْلَا اَبْنِ اَنْ تُشْمُوْا
 يَاقَ عَمَلِي جَبْتُمْ زَمَانَ كَيْفَ
 ۳۰۹ فَيَسْأَلُنَا اَحَدُ
 ۳۸۱ يَكْبُرُ الْعَلِيْبِ
احاديث بالمعنى
 اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے
 آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دور
 کر آتا ہے
 ۱۰ قرآن شریف فہم کی حالت میں نازل ہوا ہے
 تم میں سے فہم کی حالت میں پڑھا کرو ۱۵۲
 بس لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور
 قسرتان ان پر لعنت کرتا ہے ۶۱۱
 ۳ حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو
 فرمایا کہ مجھ سے محبت کی وجہ سے تو میری جگہ
 ساتھ جنت میں ہوگا۔
 ۱۶۱ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے
 نماز ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ بخدا جاتا ہے ۳۰۸
 اور اگر کسی پر کسی کے اعمال کی وجہ سے
 نہیں بلکہ اس چیز کے سبب ہے جو
 اس کے دل میں ہے ۵۱۵
 آنحضرتؐ کا فرمانا ہے کہ تم میں سے آگاہ پناہ ۱۸۵
 ایک روایت سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ
 علیؑ اللہ علیہ وسلم کے گیارہ لوگ فوت
 ہوتے تھے ۲۱۹
 اگر کوئی زندہ ہوئے تو وہ بھی میری ہی پڑی
 کرتے ۳۸۲
 آنحضرتؐ جس صحابی کو فرماتے تھے جنتك الله
 وہ جلد شہید ہو جاتا ۱۶۲

- ۳۰۰ جنتك الله
 نواب محمد علی خان آفت مالک کو امام
 میں حجة الله قرار دینے کی توفیق
 ۱۱۰ حدیث
 ۲۲۲، ۲۶۱ حدیث کا مقام
 حدیث کے تمام کے متعلق حضرت مسیحؑ پرورد
 کا توقف ۱۸
 احادیث کے الفاظ و معنی متلو کی طرح نہیں
 اور اکثر احادیث امام کا مجموعہ ہیں ۳۰۰
 حدیث کی صحت کا معیار ۸۶
 احادیث کے صدق و کذب کا معیار اگر ان
 ہے ۱۲۳، ۲۱۱، ۲۹۳، ۲۹۴
 قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی صورت
 میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی
 عمل کیا جاسکتا ہے ۳۳۲
 محدثین نے اپنی کشف کی یہ بات اپنی ہوتی
 ہے کہ وہ اپنے کشف سے بعض احادیث
 کی صحت کر لیتے ہیں ۲۰، ۹۰، ۹۰، ۹۰
 مولوی محمد حسین نے لکھا ہے کہ ابلی کشف
 کشف کی بنا پر کسی حدیث کو صحیح یا غلط
 قرار دے سکتے ہیں ۲۰۳
 حدیث مجددین کی صحت ۸۰، ۸۶
 منکر جمیع حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ کا روایت ۳۱۳
اس جلد میں مذکور احادیث
 اِسْمَا اَحْمَدُ اَسْمَا اَلْمَوْجِبِ فَيَا لَيْتَ يَنْظُرُ
 ۲۶۹ بِسْمِ اللّٰهِ
 ۹۳ اَنَّا بَيْنِي وَرَبِّي فَاَحْسَنَ اَدْوِي
 ۱۰۵ اَصْلِي وَ اَلْوَكْرِ
 اِسْمَنْ مَا شِئْتَ اِنِّ اِنِّ قَدْ غَفَرْتَ
 ۱۰۵، ۳۰۹ لَكَ
 اَللّٰهُ يَاجِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِي يَاقَ
 ۵۳۲، ۵۳۹ اِنَّا مَكْنُودٌ مِّنْكُمْ
 اِنَّمَا الْغَمَامُ بِالْبَيَاتِ ۲۲۰
 اَنَّمْ قَوْمٌ لَا يَشْعُرُونَ بِمَشْرِئِهِمْ ۵۰۰
 اَعْلَىٰ الْحَقِّ بِلَدٍ ۳۵۳
 ت- تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ ۲۰۰
 ۱۰۸ خَذَرُ الشَّعْلِ بِالشَّعْلِ

- ۳۰۰ یحییٰ کی حیثیت
 خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا ہی جنت ہے ۲۰۰
 جنت کا اطمینان دواوہ افہام کے فضل اور
 رحمت کا وعدہ ہے ۳۸۶
 نماز جنت کی بقیہ ۲۵۹، ۳۸۰، ۶۲
 جنت اور اس کے اکرام و دلالت اور بقیہ
 اور اس کے غلاب ہی ہیں ۹۰
 نماز جنت میں چاندی کے ذکر کا ستر ۳۰۵
 لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَعَهُ شَرَكًا (دفعہ ۱۰۶) ۵۹۹
 اَعْلَىٰ الْحَقِّ بِلَدٍ (حدیث) ۳۵۳
 آدم کی جنت اور شجرہ ۱۰۵
 موسیٰ کے لیے نوری جنت ۵۹۸
 جنوں
 جنوں کے اسباب ۳۰۲
 غضب اور جنوں میں فرق ۲۰۵
 جہاد
 مدنی اور جہاد با لیب ۸۰
 اللہ تعالیٰ نے مقدس کیا ہوا تھا کہ اس وقت
 جہاد کے خیالات کو دور کر دیا جائے ۵۵۶
 اس وقت جہاد عرام ہے اس لیے خدا
 نے مجھے دعاؤں میں مسند کی طرح بوش
 دیا ہے ۱۰۲
 جہالت
 اصولی جہاد میں سے ایک جہاد ۳۸۰
 ایک خطرناک موت ہے ۵۰۸
 جاہلوں پر آم و نفوس میں اثر نہیں کرتا ۵۰۸
 جہالت کا زہر اور اس کا علاج ۳۲۹
 جھوٹ
 جھوٹ سے پرہیز کی تلقین ۹۹، ۵۹
 ج
 مسیحؑ پرورد علیہ السلام کے حج و کلمے کے
 احترام کا جواب ۲۸۰
 جو لوگ خدا کی طرف آتے ہیں ان کی خدمت
 میں دین کیلئے کے لیے ہمارا بھی ایک طرح
 کا حج ہے ۱۲۲

اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں وہ غلط پیدا کر دیتا ہے۔ ۲۰
خدا جب کسی سے نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں فراست پیدا کر دیتا ہے۔ ۱۲۹
حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ۱۵۹
انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے حالانکہ وہ دوزخ ہے۔ ۹۰
گناہوں سے تو پریشان نہ ہو بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ۲۳۲
زمانہ جاہلیت کی عبادت کا شراب ایک عورت کا کتے کو پانی پلانے پر نہ کھینچے جانے کا واقعہ۔ ۳۵۰
چور چوری نہیں کرتا اور اجماعیکہ دوسن ہے۔ ۵۸۹، ۱۲۹، ۲۱۵
سیح بن شیطان سے پاک ہیں۔ ۲۴۰
شیطان اذان کی دعا کرتا ہے۔ ۲۴۲
ایک صحابی نے مکان کے تانے سے کہنے میں ہوا کہ میں نے کبھی آنحضرتؐ سے فرمایا اگر اُسے اذان کی آواز آئے گی تو یہ کتنے تو ہوا بھی آتی اور خواب بھی ہوتا۔ ۲۲۹
ایک قوم کی درخواست پر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں معاف کرنے سے معذرت فرماتا۔ ۱۸۸
غنا میں رفع یدین۔ ۱۹۳
آنحضرتؐ نے پہلے قرآن کی زیارت سے منع فرمایا تھا پھر اجازت دیدی۔ ۲۵۳
یتیم کی طرف سے حج کیا جائے تو وہ قبول ہوتا ہے۔ ۲۶۶
مساکین پانچ سو سیرس اول جنت میں جائینگے۔ ۳۶۸
غنا سے ڈرنے والے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ جنت کی فتح کر کے بعد اس کو جلا کر اس کی راکھ منتشر کر دی جائے۔ ۴۸۳
دواؤں کی تاثیرات ہوتی ہیں اور امراض کے معالجات ہوتے ہیں۔ ۱۸۸
بہادر کی ہمت۔ ۵۵۸
تپ بھی نہ بڑھتا ایک نور ہے۔ ۳۸

اگر وہاں کی ابتداء ہو تو صہاگ جانا چاہیے اگر کثرت ہو تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ ۳۰۱
امام ربیع سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ بھی طاغوتوں سے قوت ہوتے۔ ۵۹۳
زیارت کرنے والے کا ترسہ یہ حق ہے۔ ۸۰
اُذُن کا گھٹنا باندھا اور پھر ٹوک کر ایک شخص کا شراب پی کر اسلام پر اقرار فرما کرنا۔ ۱۰۴
حدیث کے فہرہ کے مطابق چودھویں صدی کے سر پر چڑھ کر آیا۔ ۳۲۴
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب دنیا ختم ہونے پر ہوگی تو اس امت میں سرور ہوگا۔ ۱۲۴
پیدل ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے پاس بچیں خواہ ان کو گرفت پر مل کر جانا پڑے۔ ۱۲۴
سیح مودود ہمدی کے لیے رمضان میں کسوف و خسوف کے نشان کا ذکر۔ ۵۲۳، ۱۱۳
آنے والے مسیح کے خاتم قریش ہوں گے۔ ۴۰۸
امام ربیع میں ہمدی کی نسبت آیا ہے کہ اس کی زبان میں گنت ہوگی۔ ۴۸
حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ فودرود کے لیے نماز پڑھے گا۔ ۴۲۳
سیح مودود کی قبر میں قبریں ہوں گی۔ ۴۸
حقیقت۔ ۲۸۱
آئینہ میں تھا عمارت مسیح مودود جب آئے گا تو اس پر کھڑے ہونے دیتے جائینگے۔ ۸۹
سیح مودود کے زمانہ میں عروس بھی ہو جائیں گی۔ ۳۸۵
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آخری زمانہ کے فتوں سے بچنے کے لیے اکیلے رہنے کا ارشاد۔ ۱۲۹
دجال آخر کا مسیح کی دعا سے ہلاک ہوگا۔ ۵۶۲
دجال کے گناہوں سے مراد۔ ۲۱۳
حضرت سیح مودود علیہ السلام کا حدیث مزاج سے وفات پھر پر استدلال فرمانا۔ ۸۹
سیح کے نزول کے متعلق کئی حدیثیں ہیں جن کے اسناد کے الفاظ نہیں ہیں۔ ۵۸۸

خمس۔ ایک اعتقادی گناہ۔ ۶۰۹
سبقت کا جذبہ اور حسد۔ ۱۹۴
خمس ظن نیز دیکھئے بدنی۔ ۳۹۰
حسن ظن اگر یہ عمدہ شے ہے مگر اگر ناپاک لہجہ پہچانا غلط ہے۔ ۳۹۰
حقوق العباد۔ خدا تعالیٰ کی حقوق پر شفقت بہت کرو اور حقوق العباد کی بجا آوری پورے طور پر بجالاؤ۔ ۳۰۳
حکم نیز دیکھئے مسیح مودود۔ ۳۲۶
حکم کے معنی اور اس کا منصب۔ ۳۲۶
جب تبت دوا گذر جاتی ہے اور غلطی نہ ہو جاتی ہیں تو خدا تعالیٰ ایک حکم متحرک کرتا ہے۔ ۲۶۶
حکم کا مقام۔ ۲۹۹
تمام مسلمان فرقوں کی باتوں کو سادہ بنائیں ان سنا۔ ۲۹۵
اگر حکم کے مودود کی ساری باتیں ہی قبول نہ کی ہیں تو پھر اس کا جو دوسرا نام ہے۔ ۲۸۵
حکمت۔ جو شخص حکمت اور معرفت کی باتیں کہتا ہے وہ جو جس سے کام نہ لے وہ اشرار ہوگا۔ ۱۵۸
حواری نیز دیکھئے عیسائیت اور عیسائی بنیم۔ ۲۳۸
مشرق و اہل اہم تھے۔ ۲۳۸
اہل جبل کی دوسے حواریوں کا گزار۔ ۳۲۳، ۳۲۴
۵۲۴
صحابہ کے مقابلہ میں حواری بہت بگڑی ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں۔ ۲۸۶
خ۔ ختم نبوت (نیز دیکھئے عنوان نبوت)۔ ۹۵
آیت بڑا کہ حقیقی معنوم۔ ۲۳۸، ۵۲
ختم نبوت کی حقیقت۔ ۲۳۸
ختم نبوت کے ایک معنی یہ ہیں کہ نبوت و رسالت کی بعثت خالی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ ۳۵
آیت خاتم النبیین حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آئے کی تردید سے دلیل ہے۔ ۹۹

اگر عیسیٰ ہی آسمان سے آئیں گے تو تمام دنیا

کل ہوا ؟ ۵۸۳
خدمتِ خلق

خدمتِ خلق کی کیفیت ۳۷۰

خدمتِ دین

اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہے کہ انسان کا وقت
دو دو قری، بل جان خدا کے دین کی خدمت میں

خرق ہو ۱۱۲

خرقِ عادت نیز دیکھئے مجرہ

ہم ہر ایک خلاق کا نام پر ایمان لگتے ہیں ۳۸۳

غزاقی ندادت نمود ۶۳۶

خلافت

خلیفہ کے لیے موزوں نہیں کہ ایک قوم ضرور

پہلے سے موجود ہو ۳۵۳

اس آیت کا آخری خلیفہ جو نبی کے تمام

خلفاء کا جامع ہے ۲۵۵

یہ خلافت الہی ہے ۵۳۸

اللہ تعالیٰ نے یہ نام خلیفۃ اللہ رکھا ہے ۵

خلق و اخلاق

اخلاق کی حقیقت ۱۹۷

عمل اور کوشش کے مطابق اپنے خوشی کے انفراد

کام اخلاق کا فائدہ ہے ۲۵۶

حقیقی افسوس ۳۷۳

تَحَلُّوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ ۳۰۷

انسان کے کوئی اور اخلاق کی مثال ۲۵۵

مومن جانوروں سے بھی اخلاق کا فائدہ کیا

سکتا ہے ۳۵

دنیا وادیا پر مصائب آنے کا مقصد ان کے

اخلاق کا فائدہ کر دینا پر ظاہر کرنا ہوتا ہے ۴۷۰

اضطرابوں کا آنا انسانی اخلاق اور مدارج

کی تکمیل کے واسطے موزوں ہے ۱۳۳

بعض نئی ایسی ہیں جن کا انحصار مصائب

شمارہ کے بغیر ناممکن ہے ۱۵۲

بجائے جس کے اخلاق کا فائدہ کا آغاز تیبی

ہو سکتا ہے کہ اس پر انعام اور اتھار ہو

فرح کے واسطے آچکے ہوں ۱۳۸ و ۴۷۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا فائدہ ۱۳۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق کے

مجموع ہیں ۵۷۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ قرآن

شریعت ہے ۵۸۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

کے اخلاق کا موازنہ ۱۳۸

بہت اخلاق کا فائدہ میں سے ہے ۶

یہیں جنت ہوں اگر جہان کو ذرا سا بھی رنج ہو

تو وہ سمیت میں داخل ہے ۸۰

مازوں کی تحکیم اور خدمت کی تلقین ۳۹۲

حضرت یحییٰ و یونس علیہ السلام کی طرف سے

لپٹے دشمن کی ابروداری ۵۹

دشمن کی دوستی خوش نہیں ہونا چاہیے ۲۱۷

غضب کا برکل استعمال ایک مضبوط نمود

ہے ۱۹۸

مدارت اور مددیت میں فرق ۱۹۹

ایک غیر مومن کی پیروی اور ماتم پرستی تو

حسن اخلاق کا نتیجہ ہے لیکن اس کے اعلیٰ

محلی شہداء اسلام کو بھلا نا گناہ ہے ۳۹۳

جس کے اخلاق اچھے نہیں بلکہ اس کے

ایمان کا خطرہ ہے ۵۹۰

اخلاق کو دریاں دود کریں ۶۱۲

افسلاقی گناہ ۶۰۸

مطلوب الغضب غلبہ و نصرت سے محروم

رکھا جاتا ہے ۱۰۳

اشاعتِ غش سے بچیں ۳۱۸

منہجی ارشاد کا استعمال فکر گناہ دیا ہے ۱۱۲

خواب دیکھئے دنیا اور تعبیر کے فوائد

خوارج ۵۲۸

بیاضیہ فرقہ کے عقاید

خوش قسمتی

اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہے کہ انسان کا

وقف وجود قوی، مال جان خدا کے دین

کی خدمت میں خرچ ہوں ۱۱۲

خوف

غرت خدا انسان کو بہت سی نیکیوں کا مدار

بناتا ہے ۶۲۹

خیال

یاسد خیالات کے کلام ۴۳

گنہگار خیالات جو یہ اعتقاد دل میں پیدا

ہوں قابلِ مواخذہ نہیں ہیں ۴۳

و

دائرتہ الارض ۲۰۵

دقیق ۲۹۸

سبق و تجربہ پھیلائے میں دجال کی کوششیں ۱۰۷

ایک آنکھ سے کان بولنے سے مراد ۲۱۳

خدا کو کہہ کا طواف کرنے کی حقیقت ۱۲۳

امادیہ میں مذکور ہے کہ دجال اٹھ کر اس طرح

کی دعاؤں سے ہلاک ہوگا ۵۹۲ و ۱۷۱

اُمتِ نبی میں دجال آئینا صبر کا کار ۱۳۰

شکمان و دجال میں خدائی صفات ملنے ہیں ۶۳۶

دُرود شریف کی برکات ۳۸۰ و ۷

سجادہ نشینوں کے ایما کردہ دُرود و دعاؤں ۱۰۳

مورود خانی ۱۵۹

دُعا

دُعا کی اہمیت

دُعا کی اہمیت ۱۷۱

خدا تعالیٰ کا بتلایا جاتا اہم علم ۳۲۶ و ۲۰۲

اسلام کی صداقت اور حقیقت دُعا ہی کے

محنت کے نتیجے بنتی ہے ۲۰۲

دُعا کے ساتھ دُعا کی اہمیت ۵۶۲

جب دُعا اور دعا کا نام نہیں دیتے تو دنیا

دُعا کے کام پڑتی ہیں ۵۵۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مدار دُعا

پر مبنی تھا ۲۱۹

دُعا کی حقیقت اور اس کے کریمیا لاری ۲۱۹ و ۱۱۶

بعض دُعاؤں کے بغیر قبول نہ ہونے کا اثر ۱۵۱

بہترین دُعا وہ ہوتی ہے جو جان ہو تمام

نیروں کی اور مانع ہو تمام غلطیوں کی ۳۰۹

دُعا کی توفیق میں خدا سے ہی ملتی ہے ۶۲۷

دُعا کی قدر و قیمت ۶۱۵

نماز اصل میں دُعا کے لیے ہے ۳۵۷

دُعا اور تہذیب کا اتحاد اسلام ہے ۵۲۱

مناشی اسباب بھانے خود ایک دھماکا ہے اور
 دھماکا بھانے خود منشیان اسباب کا چکر ۳۱
دعاؤں کی تلقین
 جماعت کو دعاؤں کی تلقین ۲۷۵، ۱۷۳
 دوئل مزدیاد کو ایک دھماکا دوسرے
 ہم سے ملنے رہنا کہ تعلق پڑے اور ہماری
 دُعا کا اثر ہو ۶۹
 قبول حق کی توفیق پانے کے لیے دُعا کرے
 رہنا چاہیے ۲۹۷
 خدا تعالیٰ کی راہِ مناش کرنے کے لیے خوش
 اور دُعا کی ضرورت ۲۸۵
 خدا تعالیٰ سے ثبات قدم کی دُعا مانگتے رہو ۴۰۲
 عبادت میں لذت کے حصول کے لیے
 دُعاؤں کی ضرورت ۲۸
 ہر مہینہ اپنے ابدی خیر اور شر کے موازنہ
 ہے اس لیے دُعا کرنی چاہیے ۳۲۳
 نمازوں میں جو رکوں کی اصلاح اور تقویٰ کے
 لیے دُعا کرنی چاہیے ۱۱۸
 گناہوں سے بچنے کے لیے دُعاؤں کی تلقین ۶۰۸
 ۶۲۲، ۶۱۶
 آفات کے نزل کے وقت دعا مانگ کر سکتے ہیں
 امتیان کے وقت جماعت کو استقامت
 کی بہت دُعا کرنی چاہیے ۶۶
 مصیبت کے وقت اِنَّ اللّٰهَ وَ اِنَّا اِلَيْهِ
 راجعون پڑھنا چاہیے ۱۵۰
 حُجین خاتمہ کے لیے ہر ایک کو دُعا
 کرنی چاہیے ۳۶۳
دُعا کے آداب
 دُعا کرنے اور کرانے کے آداب ۱۳۳، ۳۹۲، ۵۲۲
 دُعا کسی کو فائدہ دیتی ہے جو خود بھی اپنی
 اصلاح کرتا ہے ۶۲۵، ۴۰۳، ۱۷۲، ۶۳
 دُعا کے ساتھ تہذیب کی ضرورت ۵۹۷
 وہ مقام جہاں دعا مانگ رہی ہے ۳۳۳، ۹۱
شرائط قبولیت
 دُعا کے آداب و شرائط طحاوی نے لازمی ہیں ۵۲۷
 قبولیت دُعا کی شرائط و لوازمات
 ۶۱۸، ۳۹۷، ۳۸۹

جب میرا در صدق سے دُعا انتہا کر چکی ہو
 ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔
 (حضرت علی کریمؓ اور جبر) ۲۵
 دُعا استقلال اور مدد کے کام چاتی ہے ۶۱۵، ۱۷۶
 دُعا کے لیے اضطراب اور جوش کی ضرورت
 ہے ۶۱۶
 عیسائی میلہ اسلام کی مضربانہ دُعا ۳۹۸
 سیاست میں دُعا کے لیے جوش و اضطراب
 پیدا نہ ہونے کی وجہ ۵۲۱
 صدق و صفا کے بغیر دُعا قبول نہیں ہوتی ۴۹۲
 دعا میں ایک مرتبہ ہے ۴۹۲، ۵۹۱
 دُعا کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ
 تعلق ہے ۴۰۲
 قبولیت دُعا کا راز ۶۰۲، ۳۹۳، ۳۸
 قبولیت دُعا کی طبری کی علامات ۳۹۸
 کسی دُعا کی قبولیت کی علامت دل کا درد
 سے بھر جانا ہے ۱۰۰
 شیخ رحمت اللہ صاحب کی قبولیت دُعا
 کا ایک واقعہ ۲۳۳
نماز اور دُعا
 نماز دُعا کی قبولیت کی کئی ہے ۲۲۲
 دُعا اور نماز کا حقیقی
 دُعا نماز کا مغز اور روح ہے ۴
 پانچ وقت اپنی نمازوں میں دُعا کرو ۴۲۳، ۱۷۶
 نمازیں پڑھو دُعاؤں کے علاوہ مادی
 زبان میں بہت دُعا کیا کرو ۵۸۹
 اپنی زبان میں دُعا کی تلقین ۴۳۳
 اپنی زبان میں دُعا کرنے کی حکمت ۴
 نماز کے بعد دُعا کا مستند ۲۶۳
برکات دُعا
 دُعا کی بڑا اثر و تاثیر ۱۰۰
 انعامات کی اُم آؤ غلو کی آیت تہب لکھتے ہیں ۳۳۳
 اللہ کی بستی کا یقینی علم صرف دُعا سے
 حاصل ہوتا ہے ۵۹۰
 حصول فضل کا اقرب طریق دُعا ہے ۳۹۷
 نجات ملنے اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے
 جس کو دُعا حاصل کرتی ہے ۳۸۸

ماخوذ کی دُعا میں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ
 ہوتی ہیں ۱۰۰
 ہمارا اعتقاد ہے کہ اس آخری زمانہ میں اللہ
 تعالیٰ مسلمانوں کو دُعا کے ذریعہ ہی علیحدہ
 تشدد خفا کرے گا نہ کہ تلواریں سے ۱۹۰، ۱۷۲
 احادیث میں مذکور ہے کہ دُعا آخر کار
 مسیح کی دُعا سے پاک ہوگا ۵۹۲
 کہ سبیل جانکدہ دُعاؤں پر ہر وقت ہے ۵۹۱
 ساری عقدہ کشائیاں دُعا کے ساتھ ہو
 جاتی ہیں ۱۳۲
 تقدیر متعلق دُعا سے مل سکتی ہے ۳۲۱، ۲۳
 صدقات دُعا اور خیرات سے رقبہ بلا
 ہوتا ہے ۴۰۱
 حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے لکھا ہے کہ
 ان کی دُعا سے فقہاء مہر بھی مل جاتی ہے ۳۳۲
 غلو کی جیلانی کا دروازہ ۳۱۵
 گھروں کو آباد اور اس میں رکھنے کا ذریعہ ۲۳۲
 حصول اولاد کے لیے صحیح دُعا ۵۹۹، ۵۷۹
 ایک صحابی کو ان کی دُعا کے نتیجہ میں عمریں
 درازی دی گئی ۵۲۳
 انسان کے زیرِ کار بقاء دُعا ہے ۵۹۱
 گناہ سے نجات کا حقیقی ذریعہ ۵۹۸
قرآن کریم اور آنحضرتؐ کی دُعا میں
 سورۃ فاتحہ کی دُعا میں ان کے دُعا سے جانے
 کی وجہ ۳۳۹، ۳۰۹، ۰
 ایک قسم کی دُعا ۱۷۱
 قرآن کریم کی ایک جانتی دُعا ۱۳۳
 آنحضرتؐ کی دُعا میں دُعا کی دُعا میں اور
 ان کی قبولیت ۵۲۳
 جنگ بدر میں فتح کے وعدہ کے باوجود رسول
 کریمؐ نے فرمایا ۵۵۲، ۱۳۳
 اَللّٰهُمَّ بِاَعْدَائِنَا وَ بِنِسْبَتِنَا خَلَّائِي
 مسیح موعود علیہ السلام اور دُعا
 قرآن کریم میں مسیح موعود کی دُعاؤں کی طرف
 اشارہ ۵۵۹
 آدم اول اور آدم ثانی کی شیطان پر فتح دُعا
 کے ذریعہ ہے ۱۹۲، ۱۹۰

سنتی قلب کا کفارہ

۳۳۶

روح

۳۱۲

روح جمل انجمن ہے
ہر ایک روح قالب کو چاہتی ہے جب وہ
قالب تیار ہوتا ہے تو اس میں لخت روح
خود بخود ہو جاتا ہے

۳۳۶

روح القدس

۳۰۹

روح القدس کے فرزند
رہن

۱۹۸

۲۴۰
موجودہ تھانویں دینی جائز ہیں

۲۴۱

زیر کار ابن ابی زکوة

ربا

۳۶۰

۱۸۶
ربا کا رسی سے نماز ادا کرنے والوں کے لیے

۵۷۹

نیل

۲۸۸

خواب کی حقیقت اور اقسام

۲۸۹

خواب کی نوعیت کا حقیقت ہے اور ہر ایک کو
اس کا نمونہ دیا گیا ہے

۱۶۳

خواب میں ایک اجمال ہوتا ہے اور اس کی
تعبیر صرف قیاسی ہوتی ہے

۵۷

خواب اور ان کی تعبیریں
جو لوگ فطری امور کی استعداد میں رکھے

۳۳۳

اللہ تعالیٰ ان کو پذیردہ دیو کے بھائی بنائے
مومن کی نظر رویہ و ایمان کی بجائے

۶۳۷

اعمال صالحہ پر ہوتی پائیے
فاسقوں اور غیر مسلموں کو سچی خوابیں آنے

۵۴

کی وجہ
بدکاروں کو سچے خواب آنے کی توجہ

۲۸۸

تعبیر کرنے والے کی سائے سے خواب کی
تعبیر نہیں مل جاتی

۲۷۸

خواب بشر ہوں یا منہر نقض مسلط
ہوتے ہیں

۲۳۱

منہ رعبا آئے تو مدد و نجات اور
دعا سے وہ بلا مل جاتی ہے

۲۷۸

دیوانہ اختتام کی اچھی جگہ ہونا
۲۲۳

دین

۵۹۲
دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی نصیحت

کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمت دین
میں آئے

۳۸۴
دین کو بچنے کے لیے کسی کی ضرورت

۶۴۱
اُمور دنیا دین کی خاطر کرنے جائیں تو موجب

برکات ہوتے ہیں

۵۷۸
دین سے غافل ہونے والی قوموں سے

اللہ تعالیٰ کا سلوک

۵۲۹
دین کے بچنے پر اللہ تعالیٰ مصلح امور فرماتا ہے

۵۸۰
احیاء دین کے سامان

رات

۱۱۲
رات کی فضیلت

برق

۲۲۰
برق سے مراد

۶۰۳
راستباز مثنیٰ کو برق کی مار میں دی جاتی

رسم

۳۱۶
رسومات کی بجا آوری آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلہ کی ہشام کے مترادف ہے

رسول (یزید بچھو ہوا اور نبی کے عنوانات)

ایمان یا کس کی ضرورت

۲۹۴
بعثت کی غرض

۵۳۳
آداب انبیا

۶۴۱
خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حد سے

آگے نہیں بڑھتے وہ آداب الہی کو تبرع

رکھتے ہیں

۱۹۵
رسولوں کی طلب اعلیٰ کا ہنر

۳۱
رسول کو علم غیب حاصل نہیں ہوتا

۲۵۵
رشوت

۱۹۷
رشوت کے روپیہ سے بنائی گئی جائداد

وصف

عبدالرحمن عیسیٰ رضا بالقنار کے مقام

پر ہوتے ہیں

۵۰۸
رضا کا انتہائی مقام

۱۰۱
برقت

۲۱۶
برقت جیسی کوئی لذت نہیں

۵۹۲
سیح اول اور سیح آخر کی دعاؤں کا فرق
امادیت کے مطابق سیح موعود کا یہ سائیت
سے مقابلہ دینا کے ساتھ ہوگا

۴۰۸
سیحانیت کے استیصال کے لیے حضرت

سیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت

۶۲۷
حضرت سیح موعود علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ

۸۴
میں بیکس کی بلاکت

سیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے

دعا کا انتساب کو صاحبزادہ عبداللطیف کا

۵۱۵
افلاک اور صدق عطا کرے

۱۹۱
بیت الفکر اور بیت الدعا کی تعمیر کا مقدمہ ۱۱۵

۱۹۱
سید البیت اور بیت الدعا کے لیے حضرت

سیح موعود علیہ السلام کی دعا

۱۹۲
منارۃ سیح کے سنگ بنیاد کے موقعہ حضرت

۱۵۵
اللہ کے دعا کر کے اینٹ پر دم فرماتا

حضرت اقدس کا دست مبارک اٹھا کر

دعا فرماتا

۴۷
حضرت اقدس کا بعض امور کے لیے اپنے

دفعہ کو دعا کے لیے کتا

۵۵
انکار دعا کا فتنہ

اس زمانہ میں دعا سے غفلت اور

۵۲۱
اسباب پرستی

دعا کے مگر کی مشکلات

۲۳۳
دعا کرنے کے نتائج

۶۲۸
ذوہب

۵۸۷
بہ ثباتی

۴۴۱
دنیا کی نمایاں اور ان سے بچنے کا واحد علاج

دور رخ پیدا کیجئے بہتر

دور رخ کی حقیقت اور اس کے غیر ادنیٰ

ہونے کی دلیل

۳۰۹
دور رخ کے سات دروازے

۳۸۶
دہریت

اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کامل یقین کا

۲۳۰
دہرنا دہریت ہے

جو شخص خدا کو مٹنے کے باوجود گناہ سے پرہیز

نہیں کرتا اس میں دہریت کی رنگ ہوتی ہے

۳۱۵
ہندوستان اور یورپ کی دہریت میں فرق ۲۶۴

۱۶۶	زین داخل نہیں ہے	زندگی	۳۲	ایک شخص کا رویہ کے ذریعہ ہدایت پانا
۱۶۵	حرمیت سود	زندگی کا فیض		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میں دیکھنا
۱۶۴	سود اور سود سود و سود میں ہیں	زندگی کی اصل غرض اور مقصود تو اللہ تعالیٰ		کہ آپ نے جنت کے باغوں میں سے ایک
۱۶۳	سود اور پراوڈ ٹنڈ	کی عبادت ہے		سیب لیا ہے جب حضور بیدار ہوتے تو وہ
	سید سادات	س		سیب ہاتھ میں تھا
۱۶۵	نبی دعوئی کی بے شکستہ	ستاری	۵۱	آنحضرت کا رویہ میں اور جہل کے ہاتھ میں جنت
	شجاعت	اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہم ستمدار		کے انگوڑے خوشے دیکھنا
	شجاعت اور توفیق میں فرق	تجلی ہے	۵۵۳	حضرت آمان جانی کی ایک روایہ
۶	شراب	سجادہ نشین	۵۹۷۵۰	ایک روایہ میں حضرت ام المؤمنین کا فرمانہ کہ
	شراب کی ضرورتیں	عملی حالت		اگر میں مرا جاؤں تو اپنے ہاتھ سے تجھ پر تھکس
۲۲۳، ۱۰۶	اس زمانہ میں تمام انجیبات شراب پانی کی گنت	سجادہ نشینوں کی خود ساختہ بدعات اور	۵۵	کرنا
۵۶۶	پنی جاتی ہے	پیر و کاروں کے لیے غور و فکر یہ		موسیٰ بعد از محمد صاحب کا رویہ میں دیکھنا کہ
	یورپ میں حضرت شراب نوشی کے متاع کی نگار	سفاوت	۵۰	مرا سلطان احمد آگے ہوتے ہیں
۲۰۵	ہو گئے ہیں	زمانہ جاہلیت میں سفاوت کے نتیجہ میں		حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رویہ
	شریعت	ایک شخص کو اسلام قبول کرنے کی سلاط		کے لیے دیکھئے
۳۵۱	امیر شریعی اور ام کوئی	کا ملنا		اسمار کے اندیکس میں زیر عنوان غلام احمد
۱۰۲	شریعت قرآن شریعت کے بعد ہرگز نہیں آتی	سکھ		قاویہ یابی مسیح موعود و مہدی مہمود
۱۳۱	شریعت اسلامی کی پاکیزگی	شکریہ وضع		زمانہ
	شریعت کی بنیاد غری پر ہے سختی اور انانیت	سلوک نیز دیکھئے تقصوت		زبان
۲۸۲	پر نہیں	اہل سلوک کا آخری مرتبہ	۱۱۹	لالی اور بریل بات میں فرق
	ابو الحسن فرقانی، بایزید اور جیلانی رحمۃ اللہ	سناقن و حرم نیز دیکھئے بندہ و نب	۱۶۹	مذاہبت اور عبادت میں فرق
	علیم نے شریعت کی پابندی سے ہی قرب	ان کے عقائد اسلام کے بہت قریب ہیں		زبان کی تدریب کا ذریعہ صرف خوف الہی
۱۵۴	کا مقام پایا تھا	ان میں اس طرح کے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ	۱۱۲	اور سچا تقویٰ ہے
۵۱۹	محاشات پر پیر کی تلقین	وہ بھی فرقہ کے مکتب نہیں ہوتے		زمانہ
۳۳۹	شریعت ظاہری اور شریعت باطنی	سناقن و حرم کے مشور عالم تندر کشور کی		مختلف زمانوں میں اسرار الہیہ کی مختلف
	بصل اور شریعت در اور اورنی ہوتے ہیں	معتور سے طاقت اور معتور کی تصانیف	۳۹۱	تحقیقات
۳۳۰	بین کو ابلی حق ہی سمجھتے ہیں	کی تعریف کرنا		ہر مینہ اپنے اندر خیر اور شر کے لازم رکھتا
۳۳۱	پیمانہ شریعت سے ہر ایک کو اپنا غلطی ہوئی	سنت مجید معلوم کر کے کا طریق	۳۲۲	ہے اس لیے ڈھاکرئی چاہیے
	شہرک	سنگدلی		اس زمانہ کے لیے لکھا تھا کہ بہت سے
۳۳	شہرک کی بڑ	سنت دل ہر ایک فاسق سے بدتر اور	۱۰۹	خوبیوں سے خیریں گے
۱۳۶	شہرک کی پاکیزگی اور وسعت	خدا سے ابعد ہوتا ہے		علماء بیان کہتے ہیں کہ تیرہویں صدی سے
۲۳۳، ۲۳۱، ۲۲۹، ۲۳۰	اسباب پرستی کا شہرک	سواد اعظم		پیرروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چودھویں
۱۳۵	نفس کے تین کا شہرک	سواد اعظم کی حقیقت	۴۴	صدی میں مسیح اور مہدی آئیں گے
۲۸۶	اغواں انسانی شہرک ہوتے ہیں	سود	۴۶	اس زمانہ کے نقاشوں کا پورا ہونا
	سختی، غل، غور و غور و غل پانے اند	شرع میں سود کی تعریف	۱۹۹	زمانہ کی طرف سے مسیح موعود کی تائید
۶۱۳	شہرک کا ایک حصہ دھکتی ہیں	خواہش کے خلاف جو زیادہ لہا ہے وہ سود	۳۱۹	یہ زمانہ علمی اور علمی جہاد کا ہے
			۱۰۰	موجود زمانہ بے وقت موتوں کا زمانہ ہے

حضرت علیؑ علیہ السلام میں ماننے یا ٹولنے

خصائص ایک قسم کا شکر ہیں ۲۹۵، ۲۹۶
معنوی فدا کے خاتمہ کا وقت آگیا ہے ۲۹۷

شاعری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ

کا شعر گنا اور شعر گستا ۱۹۲

شاعر انبیا ۱۹۳

قرآن کی بہت سی آیات شعروں سے

مٹی میں ۱۹۴

قرآن کریم نے سرت فقی و غور کرنے والے

شاعروں کی خدمت کی ہے ۱۹۵

شفاعت

پیغمبر جن کی شفاعت کرے اگر وہ اپنی صلاح

ذکر سے وہ شفاعت اس کے ساتھ نہیں

پہنچا سکتی ۱۹۶

شفاعت کی ایک مثال ۱۹۷

شیخ الفکر نیز دیکھئے معجزات

سجود شفیقہ کے شفیق راجہ جو جن کی شہادت ۱۹۸

شکر

انبیاء کی طرف سے تصور شدہ شکر کا اظہار ۲۳۳

شہادت

مقدمہ میں شہادت کے بارہ میں دیکھ

کو نصیحت ۲۳۸

شہید ۵۵۳

خاص

شہید وہ ہوتا ہے جو جان دینے کا قصد کرے ۶۰۱

شیطان

شیطان اور اللہ کی حیثیت ۲۱۲

نفس شیطان سے پاک ہونے کا نسخہ ۲۲۵

نیک لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا ۱۱۹

شیطان کی تمایز ۶۳۰

آدم علیہ السلام نے شیطان پر دُعا

کے ذریعہ فرج پائی ۱۷۱

مونیہ نے کلمہ کہ کسی سے فریب کرنا

اگر چہ ناجائز ہے لیکن شیطان سے فریب

کرنا جائز ہے ۵۶۷

شیطان کے فرزند

شیطان کی آخری جنگ

شیعہ

شیعوں کے خلاف اسلام مخالفہ ۵۱۹، ۵۲۳

قرآن کریم کو نفرت و مہمل ماننے کا جواب ۲۸۳

بدعات و عادات ۵۲۰

ازواج مطہرات کے لیے سب و شتم کا

ازکباب ۲۲۵

شیعوں پر بے جا اعتراضات ۵۲۸

شیعوں کا یہ خیال کہ ولایت حضرت علی

کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گئی ہے جس فلاح ۳۸

ابن تہیج کی حضرت امام حسینؑ سے محبت کا ذکر ۵۵۰

حضرت امام حسینؑ کو تمام انبیاء کا شفیق مان کر

فلو کا ازکباب ۵۲۸، ۵۲۳، ۵۲۵

حضرت امام حسینؑ رضی اللہ عنہ کی شہادت

کی حکمت کا بارہ میں غور نہیں کرتے ۱۵۰

امام حسنؑ کی تعریف میں ان کا دل پر شش

صادقہ ہوئے کے درجہ ۲۹۹

للسعد جدیدہ سے شاعر ہو کر راوراست

پر آتے جاتے ہیں ۲۹۸

ص

صالحیت

صالحین کا مقام ۵۰۹

نیکسنت اور صالحین کی اولاد کی نیکسنتی ۳۰۹

صبر

ہم فدا خدائی طرف سے صبر کے واسطے و نور

کتنے گئے ہیں ۲۲۱

اطاعت عبادت اور خدمت میں اگر صبر

سے کام تو فدا بھی شائع ذکر بھی ۶۱۹

صابروں کے سب کام وہ آپ کر تے تھار

بلکہ میری سے ابتلا پر شش آتے ۳۸۵

میر کے تاج دیکھتے ہوں تو سورہ یوسف کا

غور سے مطالعہ کرو ۶۲۱

صبر و رضاء کے شہادت کے آداب ۴۳۳

صبر کی تلقین ۴۵۴

دُعا میں صبر کی تلقین ۴۴

حضرت ابوب علیہ السلام کا مثالی صبر ۴۷۲

صحابہ رضی اللہ عنہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام

کا بنا وہ صحابہ شہادت سے ہی بنا ہے ۶۲۲

غزوات میں صحابہ کے شہید ہونے کا سبب ۳۰۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک

لاکھ سے زائد صحابہ تھے ۲۰۸

ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ایک کسبی

بہرہ نہیں تھا (ذوالرین) ۵۹۳

دفاعت کربلا یا اجتماع صحابہ ۵۸۳

حدیث پر مکران شریف کو نفرت دیتے تھے ۵۲۰

مقام

جو صحابہ کرام کی تدفین کرتا وہ جگہ بزرگوار حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کرتا ۵۲۸

صحابہ کی ذات پر جگہ کرنے کے نتائج ۵۲۸

صحابہ کی فضیلت ۲۲۲

قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف ۶۳۱

صحابہ کی پاک جماعت کا مقام ۵۲۷

اساتذہ الاولون ۱۵

مہاجرین کا مقام ۱۵

اللہ تعالیٰ کا اہل بدر فرمانا اعلیٰ انما شہدکم

صحابہ کرام کو فدا خدائی سے توحید پیمانے کے

پیمانے پیمانہ کیا اور انہوں نے توحید پیمانی ۳۲۰

وہ نہایت نگرانی سے فدا کی راہ میں ایسے

فدا تھے تو ان میں سے ہر ایک ابراہیم تھا ۳۲۸

بعض صحابہ کا جوانی ہی باہر از زندگی پاکر

وفات پا چکا ۳۹۹

خصائص

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کشش

سے صحابہ میں انقلاب عظیم ۳۲۸

اسلام قبول کرنے کے بعد سارے تعلقات

فطریں ہو کر تہمت گئے ۳۲۳، ۹۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ۴۵۵

خدا تعالیٰ کی خاطر بے مثال جانی اور مالی

قربانیاں ۲۸۹، ۳۵۹، ۵۲۹

شوق شہادت اور عزت ۵۱۵، ۶۰۱

صدق و دل کا بے نظیر نمونہ ۳۳

اطاعت و دوست داری اور قرآن شریف

سیح مورو کے طور کا ایک قری نشان	۵۸۰۵۶۴۰۳۲۹۸۵۰۱۳
سیح مورو کے انکار کی وجہ سے	۲۵۸
طاہون آئے کی نفس کی مرض	۳۵۶
طاہون کے پاس تین ہجرت کے ساتھ ہوگا	۲۷۸
کری	۲۷۸
عاشق پندش کے بارہ میں ایک الہام	۲۷۸
جماعت کی مخالفت کا وعدہ	
طاہون سے چاہتے جانے کے سعلق حضور	
کا ایک الہام	۱۵۳
جماعت کی مخالفت کا وعدہ اور اس کی	
شرائط	۳۵۳
جماعت کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا وعدہ نبی	
خلافت کا بے ذکر کلام	۳۰۲
بہن احمدیوں کے طاہون سے وفات پانے	
کے اعتراض کا جواب	۳۱۶۳۲۹۰۳۱۹۰۲۶۱
آنحضرت کے نفس مبارک کی طاہون سے وفات	
پانے کی وجہ	۵۹۳۰۱۲۳
نتائج	
طاہون کا ظاہر ہونا بھی خدا تعالیٰ کی رحمت	
ہے	۳۸۰۰۲۰۹
طاہون کا واعظ	۱۱۳
خدا تعالیٰ کی طاہون کے ذریعہ دنیا کو تسلط	
کی طرف متوجہ کرنا	۳۸۱
طاہون کے نتیجہ میں بیتوں میں اضافہ	۲۳۵
طاہونی احمدی	۲۶۷
طاہون کا علاج	
آنحضرت نے فرمایا ہے کہ بیمار کی ابتداء ہو تو	
بھاگ جانا چاہیے شربت ہو جائے تو پھر	
بھاگنا نہیں چاہیے	۳۰۱
طاہون کی ہلاکت خیزی اور اس سے بچنے کا	
علاج	۳۳۰۰۱۶۷۰۳۸۰۶۳
جو تکبیر جانتا ہے اس پر یہ بلا طاہون	
نہیں پڑتی	۷۲
اس کا حقیقی علاج رجوع الی اللہ ہے	۳۵۰۱۲۲
طاہون کا علاج تو یہ ہے	۳۳۷

کسی کو مجھو۔ یہ بھی صدقہ ہے	۷۲
شعلہ حدیث	
شعلہ حدیث کے مبارک ثمرات	۵۰۶
مطلب	
واقعہ مطلب کی حقیقت	۳۵۰
کا شہ پر لٹکائے جانے والے کے نمون	
ہونے کا مطلب	۲۰۱
ط	
طاہون	۵۳۶
ریختہ ثروت الشہاد	۵۹۳
اس زمانہ میں طاہون کا مذہب	۳۶۲
ماوراء میں طاہون کا شکار میں ہو سکتا	۵۹۳
موت کی طاہون سے موت اس کے لئے شہاد	
ہے	۵۹۳۰۱۲۳
طاہون میں شدت	۲۳۳
طاہون کی کثرت کی وجہ سے بندوں کا	
اپنے گھروں میں اذان دینا	۲۷۲۰۱۶۳
طاہون کی وہاں کا مصر	۳۰۳
آئے کی وجہ	
طاہون کے آئے کی وجہ	۱۷۸
موت اور اسباب ہی اس کا باعث	
تین ہیں	۳۰۵
اصلاح خلق کے لئے سزا کیا گیا ہے	۶۲۵
طاہون کی ہلاکت خیزی لوگوں کی ہلاکتی کے	
سبب ہے	۳۲۶
ہوں جن تعصب ہونے کا طاہون پر ہے گی	۸۸
خدا کے حکم سے آئی ہے اور تب تک نہیں	
جائے گی بیشک ایک تفریق پیدا کرے	۲۳۳
بہن طاہون پر طاہون کیوں نہیں جوتی	۲۲۵
طاہون کے باوجود لوگوں کا فتنہ و فساد پر	
کام رہنے کا ذکر	۲۹۱
ایک غیر نشان	
میں مورو کے دست میں طاہون کے متعلق	
نابینہ پیش گوئیاں	۶۲۵۰۵۷۵۰۳۱۸
طاہون کے بارہ میں حضرت اقدس کی ایک	
روایت	۱۳۲

پر عمل	۷۲۰۲۸۳
انسان کا اس کا اثر	۳۲۶
محببت	
محببت کی اہمیت	۳۹۰۰۱۳۹۰۷۳۰۶۹
ہارے کے لئے محبت صالحین کی ضرورت	۳۳۶
احمال نیک کے واسطے محبت صالحین کا	
نہیب ہونا ضروری ہے	۱۲۹
محببت کی تاثیر	۵۰۵
صادق کی محبت میں انسان کی حقیقت کشائی	
ہوتی ہے	۱۲۹
اصلاح نفس کا تہذیب	۵۳
نبی علیہ السلام کی ترقی محبت	۳۲۹
ماوراء کی محبت میں صدق اور استقلال	
سے رہنا چاہیے	۳۳۷۰۱۳۷
سیح مورو علیہ السلام کی محبت میں رہنے	
کی تاکید	۱۲۷
حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کا سیح مورو	
علیہ السلام کی مقررہ محبت نامہ اہمیت	۵۱۲
محببت صالحین اور وفا کی تہذیب	۳۷۵
جہاں اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہوتی	
ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ	۵۰۷
نیک کا پھل دوزخ اسی سے گھلتا ہے کہ ان	
اپنی کورازہ زندگی کو بچنے اور بڑی مجلس اور	
بڑی محبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے	۸۲
صدق	
صدق و وفا کی قیمت	۵۱۷
اہل صدق و وفا کی تہذیب و عظمت	۲۸۷
صدق و وفا کے بغیر دعوت قبول نہیں ہوتی	۳۹۳
صادق کی شرافت کے تین معیار	۷۶
صدقہ	
تمام دنیا نے صدقہ و خیرات کی تعلیم دی ہے	۲۰۲
ہر مذہب کے نزدیک صدقات و خیرات ہے	
مذہب کی بنیاد پر ہے	۲۱۸
صدقات و خیرات سے بڑھ کر	
ہوتا ہے	۲۰۱۰۷۲۰۳۳
صدقہ اللہ ہے	۲۶۹
آریہ پاس نہ ہو تو ایک لاکھ پانی	

۲۵	عبادت میں عطا اور نعمت
	عبادت میں حصولِ لذت کے لیے دعوای
۳۸	کی ضرورت
۳۰۹	ذوقِ عبادت پیدا کرنے کا طریق
۳۵۹	عارف کی عبادت
	مابدولتا پر اپنی عبادت کو دانا میں رکھنا
۱۸۹	پسند کرتا ہے
۱۹۳	نفس پر قبض و بطو کی حالتیں
۳۹۹، ۲۹۹	عبادت کے ساتھ ہونے کی حقیقت

عبودیت

۲۷	عبودیت اور عبودیت کا باہم تعلق
۳۳۳	آدابِ عبودیت
۳۳۶	عبودیت کا سہ
۱۹۶	انبیاء کا تعلقِ عبودیت
	عبودیت کا علم سکھانے کا بہترین مصمم
۳۲	تماز ہے

عذاب

۵۵۰	عاقبات اور عذاب میں فرق
۵۴۹	عذابِ الہی کی ضرورت
۲۰۶	عذاب بھی رحمت ہے
	ہمارے مذہب پرگز نہیں ہے گزشتہ کاروں
۳۹۳	کو ایسی سزا ہے گی جو ابھی ہوگی
۱۳۳	کوئی بھی عذابِ الہی سے بلا نہیں ہوا
۴۲۱	عذاب کے طبقات اور تفاوت
۶۳۳	وہابی کے عذاب کی فرض
۴۲۱	دنیوی عذابوں کی درجہ
۱۷۸	اس زمانہ میں عذابوں کے آنی کی وجہ
۱۳۵	دنیا میں طرح طرح کی آگ کے عذاب
۳۶۲	طاغوت کا عذاب
۱۳۹	عذاب میں مصلحت کی اہمیت
۱۷۷	دنیوی عذابوں اور مصائب سے بچنے کی راہ
	عذاب کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے نماز
۱۲۳	کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے
	عذابِ الہی سے بچنے کے لیے فقہ و زانی قرار
۱۳۸	ہی کافی نہیں نہ ادھر ہی نمازیں ہو سکتی ہیں
	قبل از نزول عذابِ توبہ و استغفار سے
۲۱۸	عذاب نل جایا کرتا ہے

۲۱۵	شہرہ علی طلاق
	مزا جوں کی تا سوا فقہت بھی شرعی طور پر وجہ
۲۷۹	طلاق قرار پا سکتی ہے
۳۳۳	شہر علی طلاق
	تغیثِ مذہر پر طلاق دینے والوں پر حضرت
۳۴۵	اندلس کا انصارِ ناراضگی
	ع
	عاجزی
۳۷۰	سیکٹی اور عاجزی کی لغت
۱۳۲	اسلام کو واضح سکھا تا ہے
	عاجزی کرنے اور گروں فرازی نہ کرنے والے
۱۲۵	کی اللہ تعالیٰ خود مد فرماتا ہے
	عاجزی، فروعی اور عا کسا ہی اختیار کرنے
۳۱۳، ۲۷۷، ۲۷۲	کی نصیحت
	عاجزی کے بغیر قاز میں حقیر قلب حاصل
۳۳۳	نہیں ہوتا
۳۷۳	ایک عابد کی عاجزی

عباد الرحمن

۵۰۸	بیشہ رضا بقضاء کے مقام پر ہوتے ہیں
	عبادت
۱۸۳، ۸۲	انسان کے مسئلہ پیدائش کی علت فانی صرف
	عبادت ہے
۱۸۰	عبادت کا اصل اصول
	اسلامی عبادات کو ہی یہ طرز حاصل ہے کہ
	ان میں اول تا آخر اللہ تعالیٰ مقصود ہوتا
۳۷	ہے
	انسان خدا کی عبادت و وزخ یا بہشت کے
	سمارے سے دے کہ جسک جسمت ذاتی کے
۹۱	طور پر کرے
	عبادت اور احکام الہی کی دوشا میں تنظیم
۳۰۷	لامر اللہ اور مہدوی مخلوق
	عزروں کے لیے عبادت کا ایک نمونہ اخلاقی
	حقی ادا کرنا اور ایک محمدا خدا کا شکر بجا
۳۶۹	لانا ہے
	عوشن، اعلانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی
۱۶۲	عبادت ہے
۳۰۷	عابد انسان کا کمال مخلوقاً و اخلاقاً اللہ ہے

۱۸۸	حقیقی علاج کی طرف توجہ کرنے کی نصیحت
	تمازوں میں طاعون سے بچنے کی دعا کیا کرو ۲۰۹
	طب
	تحصیلِ دین کے بعد طبابت کا پیشہ
۳۳۳	بہت عمدہ ہے
	انسان کا اصل طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے
۵۵۶	جس نے اس کو بنایا ہے
۸۱	میں کی دو اقسام مختلف اور مستوی
۲۱۷	انسان کو واقعی امراض کی شرکت کا رد و مالی پلو
۲۳۰	بیماریوں کی افادیت
۴۳۷	بعض بیماریوں کی شدت
	سورہ مزمل کی تاکید کے مطابق انسان کو
۱۰۵	رات کا کچھ جستا آرام ہی کرنا چاہیے
	قرآن شریف میں ایک برکت یہ ہے کہ
	اس سے ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل
	جاتی ہے۔ اعتبار بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج
۱۰۵	بتایا کرتے ہیں
	امادیہ میں تندی امراض کے ایک دوسرے
۶۳۵	کو نگ جاننے کی نفی کے معنی
	زحیر و بلع کے عارضہ سے حضرت یحییٰ و عیسیٰ
۶۳۶	علیہ السلام کی مجرمانہ شفا یابی

علاج

	دواؤں میں تاثیرات اور امراض کے معالجات
۱۸۸	ہوتے ہیں
۴۲۶	دوائی امراض کا رد و مالی علاج
۶۰	شانہ کی پختی کا علاج
۵۵	ما فضل اور سوئم سے کھائی کو نام
	اگر علاج کے لیے ضرورت ہو تو تباکو
۱۷۶	منع نہیں ہے
	خواص المفردات
۲	تربہ
۳۱۳، ۲	سم افادہ
۵۵۳	شد
۳۱۲	بیلہ
	طلاق
۲۷۵	طلاق کی ضرورت
۲۱۳	قرآن کریم کی دفع طلاق کا صحیح طریق

مگر مذاب آگیا تو میرا تو بہ کا مدعا بھی بند

۱۷۸

عربی زبان

۱۹۲

صاحب مدنی اذہن میں سے شہر شہر

۳۱۲

استنار

۳۲۱

پنجاہی فنڈ آف عربی حث ہے

۳۶۳

احمد کے مسمی

۵۵۹

امارات کے مسمی

۲۹۸

توقائی کا استعمال صرف انسانوں کے لیے

۲۱۴

خدا کا

۳۳۸

جسٹس عمل دار آؤٹنگ کو کہتے ہیں

۵۵

طاس کی تشریح

۵۶۰

ظہر کی لغوی حقیقت

۲۱۳

کُنْ یُشْرِطْ

۱۱

مخیر حزب المعجرب کھٹہ بہ اللہ انہ

عوش

عوش کی حقیقت

۶۳۳

عوش اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات کا منظر ہے

۷۱

چار خاک کا عرش کو اٹھانا ایک استعارہ

۱۲۲

ایمان اور عرفان کی حقیقت اور بہم حصول

۳۳

معصیت انبیاء کا راز

مقل

مقل کی حقیقت

۲۹۳

ساز و عمل انسان کو ایمان کے واسطے

۳۱۸

بدلتیاء کرو دینی ہے

۱۳۹، ۱۲۵

دینی معاملات میں مصلحت کا قابل اعتماد نہیں ہے

۲۰۳

عقیدہ کی اہمیت

۶۲۶

عقائد کا اعمال پر اثر

۲۱۱

عقیدہ حیات میں کس کے نقصانات

علم

حقیقی علم کی تعریف

۷

علم سے مراد یقین ہے

۲۹۹

نیپول کوٹنے والے علم کی تین اقسام

۳۱۲

جہول، اکتفا، اشتیاد

۳۱۲

الذہن - روح - طاقت اور ایس

۳۱۳

جو انیس علم الہی میں تھی ان کی کد معلوم

۳۴۱

دعائی اور دینی علوم حاصل کرنے کا طریقہ

۳۹۲

دینی علوم کی تفصیل کے لیے لغوی اور طہارت

۳۴۳

کے ضرورت ہے

۵۸۱

تفصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت

۵۸۱

انگریزی تعلیم کے اثرات

۱۱۷

اللہ تعالیٰ کے مرکب یا زیادہ کر سکتا ہے

۶۱۲

اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا

۳۰۳

ہے اور ان کی عمر روزگار بڑھاتا ہے

۳۹۶

تو جانے کہ اس نے بڑی عمر حاصل کی ہے

۳۹۶

کامیابی کی حثیت بھی درازی عمر کے مترادف ہے

۳۸۵، ۳۹۵، ۵۶۳، ۶۱۱

عقل

۱۱۲

منطقی استدلال کا استعمال انسان کی عمر کو

۶۳۰، ۴۹۹

اعمال صالحہ کی تعریف

۵۸۸، ۴۱۸، ۲۵۰

اعمال صالحہ کی ضرورت

۶۱۱، ۶۲۳، ۶۳۹

ایمان اور اعمال صالحہ کا باہم تعلق

۶۲۶

عقائد کا اعمال پر اثر

۲۰۳

عقیدہ سے اعمال میں قوت آتی ہے

۵۸۹

اعمال صالحہ کو کثرت سے پکارنے کی تلقین

۱۵۳

عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو

۴۳۰

عمل نہ ہونے کی وجہ سے مغیر کی سفارش

بھی کا گزند ہوگی

۳۷۰

ایک دہائی بات سے مشورہ میں کمال

۳۷۱

مناقب ہو جائے ہیں

۳۸۳

عمل اور لغوی کی کمزوری کی جزو معرفت کی

۵۰۰

اللہ تعالیٰ کی لغوی ہر اعمال پر نہیں ہے

۳۵۰

دین سے

۳۵۰

جو بہت پڑے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کر سکتے

۳۵۴

ان کی خدمت خدمت کی گئی ہے

۳۰۸

عمل القرب

۳۰۸

یقین

۳۰۸

عورت

۳۰۸

مقام

۳۰۸

اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں مساوات

۵۵۷

رکھی ہے

۲۲۸

الہام الہی سے شرف ہو سکتی ہے

۱۸۵

عورت کی پیدائش کی ایک خصوصی غرض

۲۵۳

عورت نبی نہیں ہو سکتی

۵۶

ولادت کے وقت ان کی اپنی بھی ایک

۵۶

ولادت ہوتی ہے

۵۶

لڑکی میں بڑھاپہ سے زندہ ہی ہوتی ہے

۳۵۵

کاملاً

۳۵۵

مرد کا پیشہ صرف رواج ہے درد مہر عورت

۶۰۶

کافی ہے

۶۰۶

چھوٹے چھوٹے مذہبات پر بیروں کو حلاق

۳۳۵

دینے والوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۵۵۷

کا اعلان نام لگتی

۲۱۳

پر وہ ہیں افراد و تفریط سے بچنے کی تلقین

۳۱۲

مستطاب

۳۱۲

عورتوں کے لیے جبر کا استنار

۵۹۹، ۵۷۱، ۱۱۸

حسن معاشرت کی تلقین

۳۰۰

عورت کے حقوق کی حفاظت کی تلقین

۴۳۰

دوسری بیوی کی موجودگی میں پہلی بیوی سے

۴۳۰

بہتر سلوک کرنا چاہیے

اصلاح کا طریق

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش

کو خصوصی نصائح

۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۱۶۳

عورتوں کی اصلاح کا طریق

۱۵۹، ۱۶۳

نمازوں میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کے

لیے کونسا طریق چاہیے، تصانیب کی طرح برتاؤ

دیکھو

عورتوں کو نصیحت کرو، نماز و روزہ کی تاکید

۳۳۳، ۳۰۶

مرد و عورتوں کے عیسائی یا عیسائی بنانا ہے

۱۵۷

جس نے عورت کو مال دینا بدودہ خود

مباح ہے

۱۶۳

سیاسیت

آغلیانی سے مراد نصاریٰ ہیں

۳۱۸

آغلیانی کی کثرت کے وقت گمراہ تھے

۳۹۳

آغلیانی علیٰ قدر علیہ و تم پر ایمان نہ لائے

کی وجوہات

۳۷۹

آغلیانی کے عہد میں عیسائیوں کے بعض

فرستے ہوئے تھے

۵۰۰

کیریلینب یا کنگاہ و عواموں پر عورت ہے

۵۶۱

مقابلہ کے لیے قلم کے ساتھ دھماکی مڑو

۵۵۸

سیاسیت، کیریلینب

کیریلینب کے لیے میں قدر پیش خدا سے

بچے دیا ہے اس کا کسی دوسرے کو قلم

نہیں ہو سکتا

۸۳، ۸۳

یہ ہے ہاتھ پر مقدم ہے کہ میں دنیا کو اس

عقیدہ سے رہائی دوں

۶۳۶

اس نہ ہو کہ استیصال کے لیے حضرت مسیح

موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت

۶۳۷

دوئی سے متاثر نہ دھما تمام عیسائیوں کے

ساتھ مقابلہ ہے

۳۰۸

سیاسیت کا مستقبل

۶۳۶، ۳۸۱

دو دعاؤں کی طرح عیسائی مذہب مر گیا ہے

۲۳

اب وقت آ گیا ہے کہ اس مذہب کا

خاتمہ ہو

۵۶۰

عیسائیوں کو ہمیں مومن کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان

کے مذہب کو ہلاک کر دے گا

۵۶۰

ایک دکانی بشارت کہ عیسائی آخر کار اسلام

میں داخل ہوں گے

۲۱۳

عقائد و تعلیمات

۲۳۲

خطاب میں تصاویر

۲

دینی معاملات میں غلطی سے مدد نہ لگتا اور

اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بنا پر شرک میں

مبتلا ہو گئے

۱۶۶، ۱۶۵

انجیل کے عہد کے دو میں ایک دلیل

۳۳۶

سیاسیت کے ابطال کے لیے یہی کافی ہے

۲۱۳

کران کا عقیدہ ہے کہ خدا مر گیا ہے

تشکیک کے عقیدہ کو ایہ شیعائی و داعی کی بنیاد

۲۳۶

سے بالاتر سمجھتے ہیں

۵۸۷

یہی کی تعلیم اور حضرت کی توہین کا ارتکاب

۵۲

سیاسی حضرت عیسیٰ کو قائم نبوت کے ہیں

۳۱۳

اور اہل اسلام کا دروازہ بند کر دیتے ہیں

۳۸۹، ۳۳

نجات کا قلعہ تصور

۱۵۵، ۱۹۸

انجیل کی غیر متوازن اور ناقابل عمل تعلیم

ازدواج کا عیسائی قانون انسانی کی ضروریات

۱۰۷

کا معاملہ نہیں کرتا

۳۲۳

شراب کی ممانعت سے ان میں جراثیم کی کثرت

ہو گئی ہے

۵۷۶

استعدادی اور عقلی حالت

۱۹۹

یہاں یوں کا اعتقاد ہے کہ دھما کے ایک شخص

کی عمر پندرہ دن سے پندرہ سال ہو گئی

۵۲۱

دھما کی خوش و اضطراب ہو گئی وجہ

اسلام کے خلاف تعلیم و تہذیب

یہ ایک قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی

اپنی امت کو ڈراتے آئے ہیں

۲۱۱

اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ نصاریٰ

کا ہے

۵۴۱، ۲۱۱، ۸۳، ۱۷۵

اسلام کے خلاف عیسائیوں کی ہرگز میاں

۵۸۱، ۵۷۷، ۳۲۷، ۱۹۲

اسلام کو سچا ہے جانے والے تصانیف

۵۳۸

عیسائیوں کی بے باکیاں

۵۳۹

مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی بنیاد

۲۰۸

خ

غریب

۳۶۸

غریب کے فضائل

یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اہل مرد و غریب

کو پہنچنے کے مقصد کیا کرتا ہے

۳۸۹

اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو سیکھو

۳۷۰

کے دل کے پاس تلاش کرو

غریب آدمی کے ساتھ بھرتے پریش نہیں

۳۷۳

آنا چاہیے

غریب (بیزدیکھے اسلام)

۳۷۳

آغلیانی علیٰ قدر علیہ وسلم کی تمام نیکیاں

۸۸

دعا میں

جنگ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی اس میں فتح تھی

۵۶

غریب درمیں فتح کے دھما کے باوجود

۵۵۲

آغلیانی کا دور دورہ دھما کی فرما

اہل بدر کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا اچھا

۳۷۹

بیش شک

نقصہ

ایک اخلاقی گناہ

۶۰۹

نقصہ

جو آدمی شدید الغضب ہو تا ہے اس سے

۱۵۷

حکمت کا پیشہ چھین لیا جاتا ہے

مغلوب الغضب قلب و نفرت سے محروم

۱۰۳

ہوتا ہے

غضب کا بر عمل استعمال ایک صفت

۱۹۸

غریب ہے

غضب اور جنوں میں فرق

۳۰۵

غضب جنوں کا ایک سبب ہے

۳۰۳

جماعت کو سبب الغضب بننے کی نصیحت

۱۰۳

عقلیت

فلسفہ کی عقلیت اور اس کی وجوہات

۱۹۳

جو دم فاضل وہ ذہم کافر

۱۸۹

ف

فال اور تفاول

یہ اکثر بگڑ بیچ بھٹا ہے بعض شایس
فقی

فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر ہے
ذیل اور قابلِ قہر میں ہے

فطرت

فطرت کی حقیقت
ایمان کے لیے فطری سعادت شرط ہے
فطرت کوئی پریشی ہے
فطرت میں تعین نہایت کثرت کی حقیقت
فطرت کے خلاف سے انسانوں کی تین اقسام
انسان اور دیگر حیوانات کی فطرت میں فرق

فقه

فقی شخص کو فرائض کی بات سے تکرار پڑھنے
پر حضور کا فرمان کہ جب تک وہ خود آ کر بیان نہ کرے
جو فرائض میں دے سکے
تفسیر یا تفسیر کا ترجمہ
یا شیخ عبدالحق رحمہ اللہ پر حنا جائز
نہیں یہ تفسیر کے خلاف ہے
تہذیب اور اشاعت فہم کی سزا اور اس

کی حکمت

تفائل جائز ہے
مذہب کے لیے تفسیر کو کھانے کا حجاز
دوسرا مذہب کی کھانا
موجود خوانی
تفسیر اور مذہب کا حجاز
گندے اور تہذیب
خالفین، نصاریٰ اور ہندوؤں کی پاک
چیزیں مسلمان وغیرہ کھانا جائز ہے
پڑھانے کے باوجود کو غریب کو ذبح کرنے

کی سنت

نماز کے مسائل
اجتہاد پر امامت کی نظیر صحابہ میں نہیں ملتی
مصلحت کی جیسے نماز جائز ہے درود نہیں
کھینچی کی بخواتی ہوتی مسجد میں نماز درست
نہیں

۲۷۵

فہرستی میں غلامی میں صرف ترجمہ پڑھنے

کو جو کافی سمجھا گیا ہے یہ درست نہیں
۲۶۵
کراچ اور سبھہ میں قرآنی و معانی کا پڑھنا
۲۴۰
انکشاف میں انکشاف سیارہ اٹھالے

کی حکمت

نماز میں نافذہ و معانی عربی میں پڑھی جائیں
۲۶۵
نماز کے بعد لمبی دعائیں
۲۶۴ ۵۹۱

رہنہ بدین

در پڑھنے کا طریق
۲۱۳ ۱۹۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض

پڑھنے کا طریق
۳۶۱

آدمی اور بادش کے آثار ظاہر ہونے پر پختہ افغان

کی موجودگی میں نمازوں کا جمع ہونا
۲۶۶

قہر کے لیے سفر کی تعریف

سفر سے پہلے نمازوں کے جمع کرنے کا حجاز
۳۱۱

فوتوں کے لیے نماز جمعہ کا استنثار

۳۲۲

امتیالی نماز کا مسئلہ

۲۲۲

تفسار عمری کی شرعی حیثیت

۲۶۴

نکاح و طلاق

مہر فاذکر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے
۱۸۳ ۶۰۶

عورت کا مہر نکاح

۶۰۵

نکاح کے مسئلہ میں ولی کے علاوہ بڑی کی

رہنے کا حکم
۳۵۵

نکاح پر باجماعاً اور آتش بازی

۲۲۶

طلاق کے بارہ میں صحیح مسئلہ

۲۱۳ ۲۱۴

طلاق کے بارہ میں صحیح مسئلہ

۲۲۳ ۲۱۵

مسائل

۲۱۳

معاملات

شرعی کی دوسے سو کی تعریف
۱۶۶

سو کی مرمت

۱۶۵

پراورڈنٹ فنڈ کا حجاز

۱۶۶

انفونرس کی شرعی حیثیت

۱۶۶

رہن کا حجاز

۲۴۰ ۱۶۸

زبور کی کولا اور دن

۲۴۱

دشوت کے دوپیر سے بنائی گئی جائداد

۱۶۶

جائز غریب و فقر و غنت کی شرائط

۳۸۱

میت کے مسائل

میت کے لیے دُعا کا اثر ثابت ہے اور

۲۶۶

مذہب میں میت کے لیے قبول ہوتا ہے

۲۶۶

مصدقہ دُعا اور استغفار میت کو

۲۶۶

پہنچے ہیں

۲۶۶

مرلے والا اگر باجماعاً اور مذہب نہ ہو تو

۲۶۶

اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں

۲۶۶

میت کے لیے ختم اور فاتحہ خوانی درست

۲۶۶

ہے

۲۶۶

روٹیوں پر فاتحہ پڑھنا

۲۶۶

میت کے لیے کل ایک بدعت ہے

۲۶۶

موتے کا استفادہ کاغذ پر رسم ہے

۲۶۶

قبرستان میں جانا اور قبر کو پختہ کرنے

۲۶۶

کے بارہ میں حجاز

۲۶۶

فلسفہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

۲۶۶

ہی اس کے ظاہری الفاظ اور ترتیب

بھی مجرب ہے

۳۰۱ قسم ان کے بعد اب کسی شریعت کی

مذہب نہیں ہے

۳۹۸، ۱۰۲ وقت و منزل ہونے سے محفوظ

۵۰۵ اگر قرآن کریم معرفت ہو گیا تھا حضرت علی

نے اپنی خلافت میں کیوں اس کو دوست نہ کیا

۳۸۳

۳۱۰ شیعہ قرآن نہیں ہونے کی حقیقت

۳۳۲، ۲۸ قرآن شریف اور حدیث کا مقام

جو حدیث قرآن شریف کے مواقع نہ ہو وہ

۱۲۳ اسنے کے قابل نہیں ہوتی

۱۱۲ قرآنی تعلیم کا احسان

۲۵۴ غلو و سفاکے بارہ میں سترہ تالیف

۳۳۸، ۳۱۸ قرآن کریم کی پینت گویوں کا غلو

۱۲۳ اشباع قرآن

اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف

۹۲۲ کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جائے

خدا فرماتا ہے جو میری کتاب پر چلنے والا ہو

۱۲۸ وہ نکلتے ہوئے کی طرف آئے گا

قرآن شریف کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے

انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان

۱۰۴ کھل جاتی ہے

قسم ان کو ترک کرنے سے مسلمانوں پر

۱۹۰ زوال آیا

قرآن شریف سے اعراض کی ممانعت اور

۵۱۹ صوری صورتیں

اوراد و وظائف کی بجائے قرآن کریم پڑھنے

۵۱۹ کی متین

قرآن کو بہت پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی

۲۳۲ توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے

امام جعفر کا قول کہ میں اس قدر کلام الہی پڑھتا

ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروح ہو جاتا ہے

۵۲۰

آداب تلاوت

ہرگز غلطی نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ

پڑھا جائے اس سے قرآن کا اعجاز باطل

۲۹۵ ہو جاتا ہے

خدا کے پاک کلام قرآن کو پاک باتوں کے

۱۵۸ ساتھ ذکر پڑھنا ہے اور یہ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

قرآن شریف علم کی حالت میں نازل ہوا

۱۵۲ ہے کہ میں نے علم کی حالت میں پڑھا کر

عوض الہامی سے قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے

۱۶۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی

سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر شے

۱۶۲ بھی تھے

صرف زبان قرآن پڑھنا کافی نہیں اس پر

۲۱۲ عمل کرنا بھی ضروری ہے

۲۱۱ ایک سال میں قرآن ختم کرنا

ترجمہ و تفسیر

۱۶۰ قرآن کریم کی تفسیر کا طریق

جو شخص لا توشل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

خود بخود قرآن مجسم ہے وہ ضرور صو کا

کھانے گا

۳۱۳ میں اس کے امام اور وحی سے قرآن شریف

کو کہتا ہوں

۳۵۰ میرا خود بھی ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن

شریعت کا ہمارے مسلک کی طرف سے لکھ

۳۳۹ ایک ایسی تفسیر کی خواہش جس میں ان معانی

کی نشان دہی کی جائے جن میں مسلمانوں نے

عملی کما ہے یا غیر مذہب نے فرائض

کیکے ہیں

۳۵۱ صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں ہو سکتا

اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو

۳۳۹ قسم

حضرت اویب علیہ السلام کا اپنی قسم کو

۲۴۲ پورا فرما

قضا و قدر

دنیا کی وضع ایسی ہی ہے کہ آخر قضا و قدر

کو اتنا پڑا ہے

۵۳۶ قضا و قدر کا تصور

۲۳۲، ۲۴۲ خوب بشر ہوں یا منذر، قضا و قدر

۲۳۱ ہوتے ہیں

قلب

برکات اور فیوض الہی کے لیے مغالی قلب

کی ضرورت

۵۹۶

قوم

خدا جب کسی قوم کو تیار کرنا چاہتا ہے تو

۳۹۱ اس قوم میں فقی و فاجر پیدا ہو جاتا ہے

کیامت

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱

کیسیت گناہ

نعت

۳۸۶	سات اصولی جرائم
۲۳۷	منبر کا اصرار ہی کبیر ہے
۱۳۱	انہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو معبود کا رسا نہ مانا
	نفاق ہی ٹوٹنا ہے
۳۳۳	خفت گناہ پیشانی کے گناہ سے بڑھ کر
۱۷۲	ہوتا ہے
۶۰۸	اخلاقی گناہ
	گناہوں سے بچنے کی تلقین
۶۱۰	صرف گناہ سے پرہیز کافی نہیں
	گناہ کی ہلاکت تیزی اور اس سے بچنے کی
۳۲۳/۱۰۸	تعمین
۱۳۹	ہر ایک معصوم کے گناہوں سے بچو
	گناہ سے بچنے کے طریق
	گناہ سے بچنے کے طریق

ماہور

۳۱۱	ماہور کا زمانہ ایک قیامت ہوتا ہے
۲۸۰	ماہورین کا اول فرض تبلیغ ہوتا ہے
۳۲	ماہورین کی طلب ادا کا ستر
	ماہورین اللہ کی محبت میں درج نہ ہوتے
۱۳۷	کی ناکہ اور اس کی سختی
۲۸۳	ماہور کی اطاعت کا معیار
	جماعت کی شائبہ اعمال کا اثر ماہور پر
۵۵۲	پڑتا ہے
	ماہور کی ضرورت
۵۰۰	ماہور کی ضرورت کب ہوتی ہے
۳۵۶	اسلام میں ماہور کی ضرورت
۶۷۹	چودھویں صدی میں ایک ماہور کی نعت
۶۲۳	ماہور کے خواص
۶۳۶	ماہور کے خواص
۵۳۷	ماہور کی ابتدائی حالت
	ماہور کے ہاتھ سے خدا کی فدائی کا بیڑہ ہاں ہر
۱۲۲	ہوتا ہے
۲۰۳	ماہور میں خدا تعالیٰ کی توحید کیلئے خوش
	دینی الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر
۳۹۲	کی شائستگی ترک کیجئے ہیں
	ماہور کے بعض کثوف و اہمالات جو بظاہر شریعت
۲۴۰	کے خلاف ہوتے ہیں
	جسے خدا تعالیٰ ماہور کو مایہ ضرور ہے کلاس
۵۴۷	کے لیے اجتہاد اور اصطفاء ہو
	ماہورین کی زندگی منقسم اور آرام کی نہیں
۵۸۶، ۵۸۳	ہوتی

کعبہ

۱۲۳/۱۲۲	مسیح و عیسیٰ کے ذریعہ عبادت کی مخالفت
	کفارہ
۵۷۶	کفارہ کے نتائج
	کفر
۳۲۱	کفر کے حقیقت
	کلمہ اللہ
۱۳۷	کلمہ اللہ کی حقیقت
	گناہ

گالی

۱۱۹	گالی اور عمل بات میں فرق
	گندی نشین (بیزد بکھے سجادہ نشین)
	آپ بیکل کے گندی نشینوں کے پکس گذشتہ ادنیٰ
	نے شریعت کی پیروی کر کے ہی قرب کا
۱۵۳	مقام پایا تھا
	ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد و ذلت ایجاد
۳۲۲/۲۱۱	کر کے گویا نئی شریعت بنائی ہے
	گریہ و زاری
۳۵۶	اہستہ
	گناہ
۶۰۷، ۲۳۰، ۲۳۳	گناہ کی حقیقت
	گناہ و معرفت وغیرہ کے زہر کو مارتا ہے اور
۱۷۵	توبہ کے ساتھ لے کر توبہ پاتی ہے
	اگر انسان سے گناہ نہ ہوں اور وہ توبہ نہ
	کرے تو خدا ان کو ہلاک کرے ایک ایسی
	قوم پیدا کرے جو گناہ کرے گی اور پھر خدا
۱۷۵	ان کو بچائے گا
	آدم سے گناہ کے ارتکاب کی سختی
۱۷۵	گناہ پر ہوا اللہ کی وجہ
۳۹۳	اس نژاد میں ہر قسم کے گناہوں کی کثرت
۶۲۱/۵۵۲	موجبات گناہ
۳۹۵	گناہ کی وجہ خدا تعالیٰ پر ایمان کا نہ لانا
۳۲۵	گناہ کے ارتکاب میں قصار و قدر کا حصہ
	ایک گناہ کے نتیجہ میں دوسرے گناہ کے لیے
۳۲۵	جراثیم پیدا ہوتی ہے
	مباحات کے گنہ گار ہی گناہ کا موجب
۳۱۳	ہوتا ہے

لباس

	انبار کا کوئی خاص نمونہ نہ کر کے والا لباس
۶۱۹	نہیں ہوتا

ماہر و رسول ماحول کا شکار نہیں ہوتا

بہی اور نبیہ شہر سے ہلاک ہوتا ہے ۵۹۳

کوئی اور نہیں آگیا جس پر اشارہ آئے

ہوں..... مگر حاقیت بخیر ہوتی ہے ۵۸۶

ماہرین اللہ کی شناخت کا معیار

ماہرین اللہ کی شناخت کا معیار اور طریق ۲۹۳

اللہ تعالیٰ اپنے ماہر کے لیے نشان

دکھاتا ہے ۶۲۳

ماہر کی بدھشت کے وقت ملائکہ کی نیکی

تحریر کیا ۲۳۳

صادق احمد کے ساتھ ایک کشش نازل

ہوتی ہے ۲۳۵

ماہریت کے جوئے مری کو اللہ تعالیٰ

مہلت دیکر کامیاب نہیں کرتا ۶۳۵

ماہر کی مخالفت

ماہر کی بدھشت پر سیدنا دہشتی دو گروہ بن

جاتے ہیں ۵۲

صادق احمد کی مخالفت کا راز ۹۸ ۱۱۲ ۴۴

ماہر کی مہارت کا مثبت پہلو ۲۰۲ ۶۱۶

ماہرین اللہ کی مہارت کا نتیجہ کفر تک

پہنچا دیتا ہے ۳۰۱

مباحثہ

مذہبی مباحثات کے اصول ۱۲۱

مباحلہ

ابو جہل کا مہاجر کر کے ہلاک ہوتا ۹۸

مجاہدہ

گوشش اور مجاہدہ کی ضرورت ۵۰۵

مجاہدات کی انتہا کتنا ہے ۱۴۱

دو ایک مجاہدہ کو چاہی ہے ۶۱۶

مجدد

آفت مجتہدین میں سلسلہ مجددین ۳۸

مجددیت مجتہدین کو قرآن کی حمایت کے ساتھ

تقریر کا حکم رکھتی ہے ۸۶

برصغیر کے ہر مجددین کے آنے کی

حدیث کی مہکت ۸۶

سوہرے کے بعد مجدد آنے کی حکمت ۳۲۹

مجددین کے اسرار حضرت علی اللہ علیہ وسلم

کے نام پر ہی ہوتے ہیں ۳۸

سب سے پہلا مجدد حضرت عمر بن العزیز

کو تسلیم کیا گیا ہے ۳۸۵

مجددین کا نام ہی نہ رکھنے کی حکمت ۲۵۵

چودھویں صدی کے سرور مجدد اور

مصلح کی ضرورت ۲۲ ۶۵

مخالفت

بہیوں کی مخالفت ضرور ہوتی ہے ۶۲۰

دشمنوں کی دشمنی بھی ایک قبولیت ہوتی ہے

اور من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے ۴۱۶

خانیوں کی وجہ سے ہی قوافل و برکات اور

خوارق کا نزول ہوتا ہے ۲۲۵

مخالفت کا مثبت پہلو ۲۲۶

امداد کا وجود بھارا فقار ہے پر انہیں کی

مہربانی ہے کہ تبلیغ کہتے رہتے ہیں ۲۶۸

مجددوں کی مخالفت نہیں ہوتی ۲۴۵

مہارت

مہارت اور مہارت میں فرق ۱۶۹

مہارت

مہارت پر ہرگز کی تاکید ۵۵۲

مذہب

آحضرت علی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی

مذہب سن لیا کرتے تھے ۶۳۱

مذہب

پتے مذہب کی علامات ۱۱۵ ۱۶۹ ۲۲۸

مذہب کی بڑا خدا شناسی ہے ۱۸۸

روحانیت اور پاکیزگی کے بیچ کوئی مذہب

چل نہیں سکتا ۲۳۱

مختلف مذہب کی حکمت ۱۲۰

ہر پرانا مذہب اصل میں خدا کی طرف سے

تھا مگر زمانہ و زمانہ کے وجہ سے اس

میں غلطیاں پڑ گئی ہیں ۱۱۵

مذہب فرق اور محبت ہی پھیلا دیا جاسکتا

ہے تمہارے میں ۳۱۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب

کے لیے تلوار میں اضافی ۸۸

مذہبی گفتگو کے اصول و آداب ۱۲۱ ۱۱۳

ہندوؤں کے گفتگو کا طریق ۱۶۹

تبادلہ خیالات کے لیے جموں میں تقریریں

میں پڑھیں مگر ہمارے ملک میں ابھی روگ

مخالفت رائے نہیں بن سکتے ۱۲۰

حضرت اقدس کا ارادہ کہ قادیان میں ایسی

مذہب بنائی جائے جہاں تمام مذاہب کے

لوگ اپنے اپنے مذہب کی غویاں بیان

کریں ۱۱۳ ۱۲۰

ایک مذہبی مباحثہ کی شرارت پر مشعل معاہدہ ۳۰۹

مذہبی مباحثات کے نتائج ۱۱۹

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا

مذہبی مباحثات و حکمت کا عمدہ ۱۲۲

مذہبی معاملات میں جلد بازی نہ کرنے

کی نصیحت ۴۰۹

دہم اور مذہب کی زنجیر کوئی بہت والا ہی

توڑ سکتا ہے ۲۱۳

مسجد

مسجد اور اصل بیت المسکین ہوتی ہیں ۳۶۸

مسلمان

مسلمان نیز کیجئے اسلام

مسلمان کی تحریف اور صفات

۲۵۰ ۱۲۸ ۳۵۶ ۹۰۱ ۶۵۵

جبکہ تم آحضرت علی اللہ علیہ وسلم کو ہر غی

میں افضل و برتر مسلمان و ہونگے ۲۰۹

مسلمانوں میں پاکیزہ اور راست باز و شایا

کی کثیر تعداد ۴۲۸

سوا اعظم کی حقیقت ۵۳۸

آسمانی آواز یا قیامہ الکتفرا افسسوا الفیقا

کے مطابق پیغمبر اور ہلا کو خان کے نبی نے

منزل پایا ۱۰۸

شدید فرقہ بندی ایک مصلح کو چاہی ہے ۲۹۵

ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں

کے باہم تہمتوں میں ابتری ۱۲۱

موجودہ مسلمانوں کی حالت

موجودہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی حالت

۵۸۳ ۵۵۵ ۱۱۳ ۱۲۰ ۶۲۲

ماضیوں اور ماضیوں کی ایمانی و عملی حالت
۱۵۹ ۲۳۰۰ ۲۹۰۰ ۲۲۴۰ ۵۸۳۰
مسلمانوں میں گمراہیوں کی جاری کردہ

پر عادت ۳۱۱ ۱۲۸

موسیٰ سے قرآن مجید میں کیا گیا ہے ۲۳۴

غیر اہل تشویش علیہم سے ملو موسوی ہیں ۲۹۴

علا: کا گدار کیا ہونا چاہیے تھا ۴۵

شیعوں اور عوامی کے بعد صحابہ پر اعتراض ۵۲۸

یہود کے قدم بہ قدم ۳۰۹

قناتی یورپ ہیں ۱۱۸

ادب کا باعث ۳۹

مسلمانوں کی حالت تیسرے مرتبہ نواب

میں آئی ہے جب انھوں نے نازوں کو ترک

کر دیا ہے ۱۸۹

اس زمانہ میں ایمان کی حالت ۵۲۴

اکثریت کی نفسی ۵۳۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ فرما کر

آپ کی توبہ کا ارتکاب ۲۸۳

علا: اسلام میں مسلمانوں کے میل جول

سے بعض عقائد آگئے ہیں ۳۳۶

تجربیت حق کی استعداد کا فقدان ۳۹

مسلمانوں کے آریہ ۱۶۱

وجودی فرقہ عقیدہ وحدت الوجود

کے اسنے دلوں کے اعمال اور اخلاق ۵۴

عقائد میں فتنہ ۶۲۶

ایک دوسرے کی تکفیر ۵۳۹

ان لوگوں کے غیالات کی بنیاد احادیث

موضوعہ پر ہے جو قرآن شریف کی

فہم سے خالی ہیں ۳۱۱

مسلمانوں میں غریبی صدی کے آنے کا عقیدہ

اور اس سے توقعات ۱۹۰

سیح مورو کے بارہ میں پیش گوئیں کر گئے

میں لحاظ رکھیں ۴۴۸

حضور کی تکفیر میں جلد بازی کے متنبہ

ہوتے ہیں ۴۳۰

مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ سکھانے جانے

کی وجہ ۴۳۹

موجودہ مسلمانوں میں دین سے بے رغبتی

ان کی اصلاح کے لیے دعا ۱۹۲

پیشگوئیوں کو سمجھنے کے بارہ میں مسلمانوں

کے اولاد کا بعد کو نصیحت ۴۴۴

فلا فقیہ اور سیاستوں کے عملوں سے

بے خبر ۳۲۴

باوجود اسلام کی گزشتہ حالت کے

آسانی مدد کے نزول کے لیے مسلمانوں

کے دل میں پگھلتے ۶۳۸

موجودہ مسلمانوں میں اعلائے کلمہ اسلام کا

خیال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ

نے ان کی نصرت چھوڑ دی ہے ۴۰۶

نواہین کی دین سے بے عملی ۲۹۵

پردہ میں افراط ۵۵۸

موجودہ غلامی کے بارہ میں بعض فرقوں کی افراط

اور تفريط ۱۶۰

تقریر پرستی اور پیر پرستی ۱۶۱

عقیدہ حیات سیح اور مسلمان

مسلمانوں میں حیات سیح کا عقیدہ تیسری

صدی ہجری کے بعد آیا ۵۸۸

منہج عوام کے زمانہ کی نطیحات قابل ممانی

ہیں ۳۱۶

عوام مسلمانوں کی محدودی کردہ عرصہ سے

نزول یعنی کے بارہ میں بائیں نکتے ہیں

ہیں ۲۹۶

حضرت مہدی علیہ السلام میں فدا فی صفات

مانتے ہیں ۵۲۳، ۳۲۸، ۲۱۲، ۲۲

حضرت مہدی کی بعثت میں غلو اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کا ارتکاب ۵۸۴، ۲۰۹

سیاحت کی بنیاد کے نتیجے میں تیس لاکھ

افراد کا ارتداد ۱۳۲۸، ۲۱۸، ۲۱۱، ۸۰، ۸۳

۵۶۱، ۵۳۸

سیح مورو (نیز دیکھئے غلام احمد قادیانی سیح مورو)

میں خدا تعالیٰ کی قسم کی کرکٹ ہوں کر نہیں

صادق ہوں ۸

یہ سہ پاس دی آنا ہے جس کی نصرت

سیح ہے ۸

سیح مورو کے دعویٰ کا انحصار نشانات

پر ہوگا ۲۵۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں

دفن ہونے کا ستر ۳۸۱

نزول

نزول کی حقیقت ۵۸۸، ۵۵۶، ۳۰۴

دو زندہ چاندوں میں نزول کی حقیقت ۵۵۴

زمانہ نزول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کر دنیا کے

غائب پر اس آیت میں سیح مورو پیدا ہوگا ۱۲۴

چھ بزار میں ہوگا ۳۰۸

قبرستان وحدیف کی رو سے بعثت

کا زمانہ ۳۳۳

اکثر اکابرین آیت چودھویں صدی میں

سیح اور مہدی کے منتظر تھے ۵۴۲، ۵۴۳

نواب صدیق حسن کا اعتراف سیح مورو

چودھویں صدی کے سر پہ نظر ہوگا ۸۴

امریکہ کے ایک مسلمان کے اشتہار کا ذکر

جس میں اس نے مصلحت کے تحت کی آتشانی

کا وقت یہی ہے ۱۰۹

آیت محمدیہ کا فرو

آگے والا سیح اسی آیت میں سے ہوگا

۵۳۹، ۵۴۲، ۳۶۲

قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ

تم میں سے ہوگا ۳۴۲

سیح نام رکھنے کی وجہ ۵۳۸

مہدی اور سیح مورو کا وجود ایک ہے ۶۱۸

مقام

نبوت سیح مورو ۳۹۸، ۲۱۲، ۲۵۴، ۲۵۲

سیح مورو آنحضرت کا برادر ہے ۲۸۲

اس نے میرانام خلیفہ اللہ رکھا ہے ۵

موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لحاظ سے ضروری

تھا کہ اس آیت میں سیح چودھویں صدی میں

سیح آئے ۵۳۱، ۲۱۲، ۲۰۹، ۹۴

آپنا اسے شخص میں میسوی اور مہدی صفات

کی ضرورت ہے ۲۹۶

خدا تعالیٰ کی قدرت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

- سب سے بڑے ہوئے ہیں ۱۹۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ امت
کی تعداد ۳۸۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ امت میں
جی یہ بات تھی کہ لوگ رویدہ دیکھتے تھے ۳۳۳
ہندوستان کے راجہ جیو کی سوانح میں
موجرہ شتی انگریز شہادت ۱۰۰
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے
موجرہ خانی کا دعویٰ ۳۸۲
خدا تعالیٰ نے یہی سوچ کیا ہے کہ کون سا کیم
میں جس قدر عہدِ امت اور عوارق بنیاد کے
ذکر ہیں ان کو خود دکھا کر قرآن کی حقیقت
کا ثبوت دیں ۳۴۹
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت
کا ایک مجرہ ۳۹۱
معراج
آنحضرت کا معراج میں حضرت یحییٰ کو
مردوں میں دیکھنا ۵۸۲-۳۱۰
معراج میں آنحضرت نے اسرائیلی نبی کا علیہ
اور دیکھا اور انہوں نے مسیح کا علیہ اور بتایا ۵۳۹
معرفت
معرفت الہی کی اہمیت ۳۸۵، ۳۱۵، ۳۰۵
عبادت کے واسطے معرفت کا ہونا ضروری ہے ۸۲
جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی
قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور شہیت دل پر
مستولی ہو جائے ۱۹۵
انسان کے اندر بہت گناہ ایسی قسم کے
ہیں کہ وہ معرفت کی خواہش کے سوا نظر
ہی نہیں آتے ۸۳
خدا کی معرفت کے ساتھ ہی کیا تبار و صفات
دور ہوئے لگتے ہیں ۵۹۰، ۸۱
عمل اور تقویٰ کی کمزوری کی اصل بر معرفت
کی کمزوری ہوتی ہے ۳۸۳
معرفت الہی کا شریں چشمہ ۳۱۲
معرفت کی راہ ۲۵۹
معرفت اور سلوک میں کامل انسان کی صفات ۳۳۱

- مسیح موعود اور دُعا**
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشتِ مسیح موعود
اور وہاں خدا کی عطا کی گئی ہے ۱۲۳
امدادِ بریں میں ہے کہ وہاں اگر کارِ مسیح
کی ڈھلے ہلاک ہوگا ۵۶۲، ۳۰۸
قرآن کریم میں مسیح موعود کی دُعاؤں کی طرف
اشارہ ۵۵۹
مسیح ازل اور صبحِ آخر کی دُعاؤں میں فرق ۵۶۲
دُعا سے متاثر نہ کرنا صلیب کا باعث
ہوگا ۳۰۸
مصلح
اس زمانہ میں مصلح کی ضرورت ۲۲
اس زمانہ میں مصلح کے وجود کے داعی
حالات ۱۰
مصلحیت نیز دیکھئے ابتلا
مصابت کی نکت اور فیصلہ ۱۵۲
موجرہ
مہجرات کی حقیقت ۱۹۵
مہجرات وہی ہوتے ہیں جس کی بغیر لائے
سے دوسرے عاجز ہوں ۱۹۶
ابرقاری اور اعجاز ۳۶۲
مہجرات کی تین اقسام ۳۰۸
میرے نزدیک وہ شخص کذاب ہے جو یہ
دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف آ گیا ہوں
اور کوئی مجرہ اور تائیدِ صلیب لائے ساتھ
نہ رکھتا ہو ۴۸
کسی کے من بجانب اللہ ہونے کا بڑا مجرہ ۳۲۹
مادستِ اللہ کے خلاف مہجرات
ظاہر نہیں ہوتے ۱۹۸، ۱۶۸
برہن کی ایک قسم کے مہجرات کہتے ہیں ۴۸
مہجرات کے ساتھ ایک ابتلا ہوتا ہے ۵۸۶
عملِ اقرب ۳۰۸
عیسیٰ علیہ السلام کے مہجرات کی حقیقت ۲۶۳
علیٰ علیہ السلام کی حقیقت ۳۸۲، ۲۶۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء سے بڑھے
ہوئے تھے اس لیے آپ کے مہجرات بھی

- وہم کے ایک ادنیٰ فلاح کو مسیح بن کر
دکھایا ۱۰
نوحی مسیح موسوی مسیح سے افضل ہے ۵۳۱
غرضِ بعثت
مردی اور مسیح کی ضرورت ۵۵۰
بعثت کی غرض ۶۲۳، ۵
بلجیسیہ کیا ہے تاکہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی کوئی ہوتی حلت کو چھوڑا نہیں
اور کسانِ شریفین کی چھاتیوں کو دنیا کو
دکھاؤں ۹
سید الشاہدِ باریت آپ کے زمانہ میں
ہوگی ۳۰۸
مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح مسیح آگیا
تو وہ جس قدر غلطیاں ہیں ان کو نکال دیگا ۲۰۹
ہمارے لیے بڑا کام صلیب ہے ۱۹۱
یہی اللہ کی حقیقت ۳۸۱
علامات
علاماتِ موعود مسیح موعود کا پورا ہونا
۵۳۲، ۱۲۹، ۱۰
نبیوں اور رسولوں کی طرف سے آپ کے
وقت میں طوفان کی پیش گوئیاں ۶۳۵
آئنا میں لکھا تھا کہ مسیح موعود آگیا تو
اس پر کہہ کر فتنے نہ جائیں گے ۸۹، ۲۱
مسیح موعود کے زمانہ میں موسوی لگ بھد
کی طرح بے جا عداوت کریں گے ۳۰۹
عدیث میں آیا ہے کہ وہ دوسروں کو نیچے
نماز پڑھے گا ۳۲۳
آپ کے زمانہ میں قرین ہی ہونے کی حقیقت ۳۸۵
صداقت
صداقت کے دلائل ۱۲
زمانہ کی تائید ۱۹۹
وہ وقت ضرور آئے گا کہ خدا تعالیٰ سب کی
آنکھ کھول دیگا اور میری چھاتی نذرِ بخش
کی طرح دنیا پر چل جائے گی ۸
میرے متعلق کشتِ الحقیقت کے لیے اللہ
تعالیٰ سے کوئی باتیں ۲۲

منفرت

اللہ تعالیٰ کی پہچان منفرت

۲۷۹

ملائکہ

ملائکہ کا وجود

۲۹۲

ملائکہ کا انکار انسان کو دہرہ بناتا ہے

۲۲۶

ملائکہ کی حیثیت

۲۳۳

ملائکہ کی تعریف

۲۲۵

بجول اگلتہ ہیں

۳۱۲

ملائکہ اور شیطان کی حیثیت

۳۱۳

انہیں ملائکہ میں سے نہیں مٹا

۳۱۲

چار ملائکہ کا عرض کو اٹھانا ایک

۷۱

استعمال ہے

۳۱۲

ملائکہ انسان کی تحریکات

۷۱

اور کی ہشت کے وقت ملائکہ کی نیک

۳۱۲

تحریکات

۲۲۲

موت

موت کو یاد رکھنے کی نصیحت

۳۳۵

موت سے بڑھ کر کوئی نامع نہیں

۳۲۷

موت کا کوئی اعتبار نہیں

۳۹۸

بعث بعد الموت کی ایک قسم

۳۸۳

مرنے والوں کے احوال

۵۵۳

بینک موت دئے نہ کی حاصل نہیں

۶۳۹

جوئی (صوفیہ)

۶۳۹

سنت اللہ سے نافرمانی ایک

۶۳۳

موت ہے

۶۳۳

سادت ہے کہ موت کو قریب جانے تو

۵۵۳

سب کام کو فوراً درست ہو جائیگے

۵۵۳

کی عمدہ وہ موت ہے جو خدمت دین

۲۸۳

میں آئے

۲۸۳

مومن نیز دیکھئے ایمان

۵۰۱

پتہ مومن کی علامات

۵۰۱

مومن کی علامات

۲۸۵

اس زمانہ میں ہر مومن کا اولین فرض

۵۶۳

وہ لوگ ہمت تعریف کے قابل ہیں جو کسی

۲۸۶

راستہ باز کو چہرہ دیکھ کر شہادت کرتے ہیں

۲۸۶

اَنْتُمْ اِلَٰهَاسْتِ اَلْمُؤْمِنِ فَاَنْتُمْ يَنْظُرُوْنَ

۲۸۶

پس تو اللہ (حدیث)

۲۸۶

ہمدی (نزدیک سے) موجود اور فلک احمد تادیانی

۵۵۰

ہمدی اور سید کی ضرورت

۱۳

ہمدی کا اشتغال اور اس کا غور

۳۱۸

ہمدی اور سید کو ایک ہی وجود ہے

۳۶۷

یہ ہمدی اور سید کا زمانہ ہے

۳۶۷

بہار دینی اس ہمدی کا ہے جس کی نسبت

۶۲۸

کوئی شک نہیں

۶۲۸

سید اور ہمدی کے پہلے مقرر نشاۃ کا غور

۱۲۹

ہمدی کی چھانی کے نشانات کا حضرت سید

۲۹۹

موجود علیہ السلام کے حق میں پورا ہونا

۶۵۲

ہمدی اسلام کا اس کے اخلاقی، علمی اور ملی

۸۸

انجلا لست دہلی میں داخل کرے گا

۸۸

قرب صلیق من خان نے مکمل ہمدی

۸۹

جب آئے گا تو ملامت اس کی مخالفت کرے گی

۸۹

حضرت علی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ

۸۹

ہمدی کے تسلط کما جائے گا اِنَّ هٰذَا

۸۹

اَنْزَلَ جَبَلٌ خَیْرٌ دُنِیْنَا

۸۹

احادیث کے مطابق ہمدی لڑائیوں کو

۸۷

موقوف کرے گا

۸۷

اگر خدا کا انتشار ہو گا کہ ہمدی تلوار کا جادو

۸۷

کرے تو شلمان فزون مرید اور سپہری

۸۸

میں ممتاز ہوئے

۸۸

احادیث میں آیا ہے کہ ہمدی کی زبان

۷۸

میں نکتہ ہوگی

۷۸

غنی ہمدی کے آئے کا عقیدہ

۱۹۰

شیعوں کا عقیدہ کہ اصل قرآن ہمدی دیکر

۵۲۹

خاری میں پچھا ہوا ہے

۵۲۹

ہمدی سوڈانی کا انجام

۸۸

مہمان نوازی

۳۱۵

مہمانوں کے اکرام کی تاکید

۳۱۵

میں کہتا ہوں کہ اگر مہمان کو خدا میں رنج

۸۰

ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے

۸۰

مہمان کی زیادتی کو برداشت کر لینے کی تلقین

۷۹

مہمان کو لینے مہمان کو لینے پاس مزید

۷۹

مہمان کے لیے فرمایا... آمین بارات

۵۹۳

رفیق باجارت

۵۹۳

میںارہ اسیر

۱۳ مارچ سنہ ۱۲۸۰ بروز جمعہ المبارک بعد

نماز جمعہ حضرت سید محمد علیہ السلام نے

۱۵۵

دعا کے بعد منگب بنیاد رکھا

۳۰۶

تغییر کی عرض

۳۰۶

میںارہ کی تغیر کے سلسلہ میں تحصیلدار بنالہ

۳۰۳

کا مقررہ کے ملاحظہ کے لیے قادیان آتا

ن

نبوت

نبوت کی تعریف

۲۵۹

نبی کے معنی اور اصطلاحی معنی

۹۵

نبوت کا سارا اعلیٰ اور معنی ہوتا ہے

۵۳

ایک لاکھ چوبیس ہزار پندرہ

۲۰۸

موسیٰ شریعت کے خاتم ہزاروں نبیوں

۲۳۸

کی بعثت

۲۳۸

عورت نبی نہیں ہو سکتی

۲۵۳

نبی کی نبوت اس کی ولایت افضل ہے

۱۳۶

کی بیعت

۱۳۶

کسے کی عرض

۵۳۳

انبیاء اور ان کی ضرورت

۶۲۶

معرفت اور سلوک میں کمال فرق انبیا علیہم

۶۳۱

السلام کا ہونا ہے

۶۳۱

خدا تعالیٰ کا لینے رسولوں سے پیار کرنے

۱۳۶

کی وجہ

۱۳۶

آدم سے دیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک

۱۳۶

انبیاء افسر نے صحت انبی کے نوح کے طور

۱۸۳

پر بھیجے ہیں

۱۸۳

نبی کہیں جوأت کر کے یہ نہیں کے گا کہ جو نشان

۱۹۵

مجھ سے آگے ہیں وہی دکھائے کو تیار ہوں

۱۹۵

انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا

۵۳۶

وجود قدر کے لائق نہیں

۵۳۶

انبیاء کے تسلط سابقہ پیشگوئیوں کی درمیں

۳۸۳

حکمت اور مشابہات

۳۸۳

ابن عباس میں نبی کی ہشت شاہد کی مثال

۲۹۳

بر فرق یہ نہیں آیا ہے اس لیے ہم چند

۲۹۳

اور کرشن وغیرہ پیشہ زمانہ کے نبی وغیرہ

۱۴۲

ہوں گے

۱۴۲

کوئی نبی دنیا میں نہیں آتا جس کے آئے سے

چھوٹ نہ پڑی ہو ۹۸

نبی کی رشتہ داری کام نہیں آتی ۱۰۲

خصائص

انبیاء کی فطرت ۶۲۰

تمام انبیاء میں شیعہ سلطان سے پاک تھے ۱۱۹

انبیاء کا میلہ ارغمن ہوتے ہیں ان کا کوئی شہد

نہیں ہوتا ۶۱۹

انبیاء کا معنی الہی ۲۲۲

نبی اور اللہ کا تعلق ۶۲۲

انبیاء کا وجود اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت

ہے ۲۳۴

انبیاء کی معرفت ۱۹۵

انبیاء کا تعلق وجودیت ۱۹۶

برہنہ میں یہ کمال تھا کہ ہر وقت خدا پر عبور

رہتے اور اپنی عقل اور طاقت پر ان کو

قرہ ہر اعتبار سے تھا ۱۲۶

عصمت انبیاء کا راز ۳۳

نبیوں کو ملنے والے علم کے تین مارچ ۲۹۹

اسل ذریعہ تبلیغ کا تقریر ہی ہے اور انبیاء

اس کے حادث ہیں ۴۸۹

انبیاء علیہم السلام کی ترقی کی صحبت ۴۲۹

انبیاء میں روحانی شش کا وجود ۴۲۸

تمام انبیاء نے صدقہ و خیرات کی تعلیم دی ۲۰۲

ماہورین کی طلبہ امداد کا ستر ۳۲

رعایت اسباب کرنی قدیم سنت انبیاء ہے ۶۳۵

نبیوں کے استغفار کا مطلب ۳۴۶

انبیاء کوئی خاص تہذیب کرنے والا لباس

نہیں ہوتا ۶۱۹

اجتہاد میں قطعی ہو جانا نبوت کے

مناقیب نہیں ۵۵۴، ۳۲۰، ۲۴۵

بادود نبی ہونے کے ثبوت علیہ السلام کو

قطعی ملے ۲۰۳

انبیاء اور مومنوں پر مصائب آنے کی حکمت ۱۳۷

۲۴۰، ۳۹۸

انبیاء پر ایک مشکل اور نہایت درجہ مصیبت

کا ایک وقت ضرور آتا ہے ۲۳۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء

کے فوت ہونے پر اجماع ۵۳۹

انبیاء کا علم خدا تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوتا ۲۴۳

اضطراب خاطر بشریت بعد چاروں سب

انبیاء بھی اس میں شریک ہیں ۱۳۳

انبیاء غیبت اسرار سے محروم رہتے ہیں ۲۰۱

کوئی نبی نبی مذاہبے فلاک نہیں ہوا ۱۲۳

نبی کی مشائخ سے بعد ہے کہ اسے بھی

حلیب دی جاتے ۲۰۱

معیار صداقت

نبی کی صداقت کے تین معیار ۷۹

صداقت ترقی کی مخالفت کا راز ۱۱۲

تقل انبیاء کا مسئلہ ۴۱۴، ۲۹۱

تقریب میں بھی ہے کہ جو نبی قتل کیا

جائے گا ۴۷۸

جھوٹے انبیاء کے مقابل مخالفت کا جوش

نہیں ہوتا ۹۸

آداب الرسل

آداب الرسل ۶۳۲

انبیاء علیہم السلام کا جگہ کرنے سے بھی

انسان کافر ہو جاتا ہے ۶۳۲

پچھنے نبی کی تہذیب کرنے والے کو (م) کافر

کہتے ہیں ۵۳۰

افضل الانبیاء

انبیاء میں سب افضل ۵۲۷

تمام نبیوں سے بڑھ کر کامیاب و باہر

نبی ۳۶۸

انبیاء میں سب بڑھ کر خوش قسمت نبی

محمود صلی اللہ علیہ وسلم ۵۰۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے

انبیاء کے اخلاق کا موازنہ ۱۳۸

ختم نبوت

ختم نبوت کی حقیقت ۲۳۸، ۹۵، ۵۲

نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو چکی

نبوت و رسالت کی علت خالق رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ختم ہوئی ۳۵

خاتم النبیین کے بعد مستقل نبوت باقی

نہیں رہی

۲۳۸، ۹۹

ابن عربی کے نزدیک نبوت قریشی جائز

نہیں لیکن میرا یہ مذہب ہے کہ ہر قسم کی نبوت

کا دوازدہ ہندسے سوائے ہوا آنحضرت اللہ

علیہ وسلم کے انکسار سے ہو ۲۵۳

انتہا تھیں ہیں کہ حضرت انبیاء کے خدا کے کی وجہ

۲۵۳، ۲۵۱، ۲۴۸

محمد بن کا نام نبی نہ رکھنے کی حکمت ۲۵۵

انتہا محمد بن ہزاروں بزرگ نبوت کے قدر

سے متدبر تھے اور ہزاروں کو نبوت کا حقدار مٹا

ہو تا رہا ہے لیکن نبی کا نام صرف ایک شخص

کو دیا گیا ۲۵۲

نبوت مسیح موعود علیہ السلام

۳۹۸، ۲۴۵، ۲۴۲، ۲۵۳

نجات

نجات معنی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے ۳۸۸

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے

نجات ہو سکتی ہے؟ ۳۹۳

نجات کے واسطے اعمال کی ضرورت

ہوتی ہے ۳۱۷

ماہ نجات ۳۹۸، ۱۳۵

نجات کا معیار ۳۸۹

نجات معرفت میں ہے ۳۱۵

گناہ سے نجات کا ذریعہ ۳۰۱

نشان (بزرگ کھینچے ہوئے)

نشان کی اہمیت ۶۲

نشانوں کا فلسفہ ۱۳

ایمان الیقین کے سبب نشان ظاہر نہیں ہوا

کرتے ۶۵۱

نشانات کے ظاہر کرنے کی غرض ۱۹۶

نشانات کا مددوران سے ہونا ہے جگہ

اعمال خوارق کے درجہ تک پہنچ جائیں ۱۹۶، ۲۳

برخی کے نشانات مختلف ہوتے ہیں ۷۷

کال ایمان والے کو نشان کی ضرورت نہیں

ہوتی ۱۲۳

نشان دیکھنے والوں کی دو قسمیں ۳۸۸

آہستہ آہستہ کے نشانوں سے اللہ تعالیٰ نے

احادیث میں متعدد امراض کے ایک دوسرے کو لگ جانے کی نفی کے معنی
(نیز دیکھئے السلام)

دوسرا نام اور کشف میں فرق
۲۶۲
نزدلی دمی کا طریق
۲۶۹
تمام کو اس غصے سے ہوتی ہے
۲۶۳
دوسری شریعت اور دوسری غیر شریعت
۳۱۶
دوسری غیر شریعتی جاری ہے
۳۱۶
ہمارا شاہد ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوئی ہے ۳۱۶

و فیہ

پیروں اور گزشتہ نیشوں کے خود ساختہ
آلودہ و فحش سب فضول بدعات

۱۰۳ ، ۳۱۱ ، ۳۲۲
۳۲۳
خود ساختہ اور آلودہ و فحش کی بجائے
قرآن کریم پر چڑھنے کی نصیحت
۵۱۹
خازنہ بزرگ کوئی ذیلیہ نہیں ہے
۳۱۰
بہترین ذیلیہ
۱۰۶

و ف

وفا اور اخلاص کی راہیت
۵۱۶
وفا سے ہی روحانی مراتب حاصل ہوتے ہیں ۳۵۷
۲ حضرت سے اللہ تعالیٰ کی وفا
۵۲۳
وفا کی سیدہ نیز دیکھئے یحییٰ بن مریم
۵۸۸
دلائل

و ق

وین کے لیے وقف زندگی و رازقی عمر کا
۳۹۵
حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی طرف سے اس
غواہی کا اظہار کرکے یورپین سلسلہ کے لیے
زندگی وقف کرے
۳۵۱

ولایت

اولیاء اللہ کا مقام
۵۹۵
"نبی کی ہمت سے اس کی ولایت افضل
ہے" کی حقیقت
۱۳۶
دلی کی صفات
۶۱۵ ، ۶۱۲
اولیاء اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں ۳۶۹
۱۸۶
اولیاء موت کو پسند کرتے ہیں ۳۷۱

ولایت کے مراتب حاصل کرنے کی اصل
۲۲۰
بنیاد
اولیاء اللہ کی عزت کی وجہ خدا تعالیٰ
۲۲۰
سے ان کا تعلق ہے
ان مقاموں میں بھی ہرکے دی جاتی ہے
جہاں وہ رہتے ہیں
۵۹۵
اولیاء سے محبت میں غلو نہ کیا جائے
۲۶۸
اولیاء کے بارہ میں جہلاد میں مشہور باتیں
۲۱۹
اولیاء و شہداء حاضر ناظر نہیں ہوتے
۶۰۴

و بیست

پیٹنگ و بالی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے زود ہے
۱۹۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور
الہام کا دروازہ اتمت پر بند مانتے ہیں
۳۳۸
وادیوں میں تیزی اور چال کی ہوتی ہے چٹان کی
اور انکساری ان کو نصیب نہیں ہوتی
۱۶۱

۵

بیست

ہدایت اور رہتی ہے کسی کے اختیار میں نہیں
۱۲۷
ہدایت نفس اللہ کے فضل پر موقوف ہے
۶۳۳ ، ۵۳۹
ہدایت کا طریق و دعا اور توجہ ہے
۴۳۶
ہدایت پانے کے مختلف ذرائع
۹۲ ، ۱۸۱ ، ۵۵۱
نعمت الہی سے مراد
۱۵۰
ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا
شیک نہیں اس طرح کسی حسب نیاز کو
۱۶۴
کامیابی ہوتی ہے
تکلیف ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ ہوتی اور تکمیل اشاعت ہدایت یحییٰ
موعود کے ذریعہ ہوگی
۳۰۸

چہرہ دی

اپنی چہرہ دی کو صرف مسلمان ایک محدود
نہ کہو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو
۵۹۲
چہرہ و مذہب نیز دیکھئے آریہ
راجہ سورج کا مہرہ شقی القردیکہ کا حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف میں
۱۷۰
استقامت پرستی اور عبادت کے حصول کے لیے
نقد فرائض اختیار کرنا
۳۳

تین کروڑ دینا بندے کو آخری گمبے
۲۲۶
مسلمان کو بھی اٹھنے تک گئے
۱۴۱
سناٹا و عدم کے عقاید
سناٹا و عدم والے اسلام کے بہت
قریب ہیں
۱۳۷
آریہ حقیقت ایمان سے پہلے نصیب ہیں اور
عادت اللہ کے خلاف نشان طلب
کرتے ہیں
۱۶۸
شاکت حس میں میں مسی رشتے میں ملال
قرار دیتے گئے ہیں
۳۲۲ ، ۳۲۵

ہالی قربانی کی عادت
۳۶۱
عالموں کی کثرت کی وجہ سے ہندوؤں کا پٹے
گھروں میں اذان دینا
۲۷۲
قادیان کے ہندوؤں سے حضرت یحییٰ موعود
ہدایت نامہ کا سلوک
۳۰۶
ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں
باہم تعصب اور دشمنی
۱۴۱
ہندوؤں سے مذہبی گفتگو کا طریق
۱۷۹
اگر ایک ہندو سے چہرہ دی کر دے تو
اسلام کے پتے دھنیا سے کیے چھاپ گئے
۵۹۲
فرج و فوج اسلام میں داخل ہوں گے
۴۸۱

خی

یاس

یاس کفار کی صفت ہے
۱۳۳
یقین
یقین کی ترقی کا پتہ ذریعہ
۳۸۶
یقین کی کرامات
۴۵
احمال کی قوت اور توفیق معرفت اور یقین سے
پیدا ہوتی ہے
۳۸۳
ایمان کا درشت یقین سے بڑھتا ہے
۶۴
یقین اور موت
۲۹۹ ، ۶۱۶
یہود نیز دیکھئے بنی اسرائیل
۱۳۸
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ کے یہود
کی قوتیں
۱۴۸
یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کے وقت یہود کا
وہ فرقہ میں تقسیم ہوتا
۴۷۵
حضرت یحییٰ کے دہلی پر یہود کا ابتلا
۵۴۰

۴۹۳	یہود گمراہ تھے	حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگانے کا ارتکاب	یہود میں اٹلیا (الیاس) کے معراج سے پہلے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے	۶۲۵، ۲۸۱، ۱۱۸	آسمان سے نازل ہونے کا عقیدہ
۵۳۹، ۴۷۵، ۳۳۶	کی وجہ	۵۰۴	۲۹۷، ۲۹۴
۱۹	صُورِثَ يٰۤاَيُّهَا الْمَدْيَنَةُ وَالْمُتَكَنُّوْنَ	تو راست میں تحریک و تبدل	ابھی تک ایلیار کے آسمان سے نازل نہیں
۴۱۸	منفرد علیہم سے مراد	دو دفعہ فساد کرنے اور دو دفعہ مراد ہی کے	کا انتہا ہے
۵۰۰	یہودی ہر شریعت پر اب بھی مل کر تھے ہیں	واسطے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے مسئلہ	۴۷۶
	ایک صحابی کی دعا کے نتیجہ میں یہود کی ہلاکت	کر کے کی پیش گوئی کا پورا ہونا	یہود سمجھتے تھے کہ مسیح داؤد کی بادشاہت
۵۶۳	سب ان کی عرش اٹھا کر لیا گیا	۱۰۸	قائم کرے گا
		۴۱۸	۲۷۵
		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار میں جلدی
		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت	۷۴ کے مرتکب ہو کر مردہ نہ بنتے

تفسیر

آیات قرآنیہ ترتیب بحوالہ سورۃ

الفاتحہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَمْرٌ خَلِیْقِیْ

مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ (۲-۳) ۳۳۹، ۳۰۷

بِیَاکَ نَعْمَ وَ اِنِّیْکَ نَسْتَعِیْنُ (۵)

۶۱۸، ۵۶۹، ۵۲۱، ۳۸۷، ۳۷۴، ۳۷۳

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ (۷-۸)

۲۳۹، ۲۳۷، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰

۲۵۳، ۲۸۸، ۳۱۷، ۳۱۸، ۵۰۸، ۵۰۹

۲۰۳، ۲۰۲

قَدِیْرُ الْمُضْطَرِّبِ عَیْنِہُمْ وَلَا الْعَالِیِّیْنَ (۷)

۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹

اَمْرُتْ مَلِیْ اَللّٰہِیْہِ وَسَلَّمْ سُوْرۃ فَاہِرِیْ

مَدْرَسَہٗ بِصَارِصَافِہِ اِلٰہِیْ کَے مَدْرَسَہٗ

البقرۃ

اَلَمْ نَخْلُقْکَ اَوَّلَ اَنْثَرِیْبِیْنِیْ

ہَدٰی اِلَیْہِیْنِیْ..... وَیَسِّرَ لَکَ الْخُرُجَ

یُفْقِدُوْنَ (۲:۲)

۳۸۷، ۳۸۹، ۳۸۸

عَسَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ (۸) ۳۲۵

یُحَاجِدُوْنَ اللّٰہَ (۱۰) ۵۱۵

مَدْرَسَہٗ بِلَدِّہِ عَلٰی (۱۱) ۵۸۵

مُکَلَّمَا اَمَّا اَنْہُمْ مَشْرَایِنِیْہِ وَ اِذَا اَنْفَلَمَ

عَلِیْہِمْ قَامُوْا (۲۱) ۵۶

مُکَلَّمَا اَمَّا اَنْہُمْ مَشْرَایِنِیْہِ وَ اِذَا اَنْفَلَمَ

مُکَلَّمَا اَمَّا اَنْہُمْ مَشْرَایِنِیْہِ وَ اِذَا اَنْفَلَمَ

۳۹۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۰۰، ۳۸۷

یُنِیْلَہُمْ کَثِیْرًا وَ یُہْدِیْہِمْ کَثِیْرًا (۲۵)

۱۰۶

اِنِّیْ اُجَابِلُہٗ فِی الْاَرْضِ حَقِیْقَۃً (۳۷) ۳۵۲

اِنِّیْ اُجَابِلُہٗ فِی الْاَرْضِ حَقِیْقَۃً (۳۷) ۴۰۹

وَلَا تَشْکُرُوْا اِلَّا بِیَا قَیَّامًا قَلِیْلًا (۴۲) ۱۵۸

اَوَّلِیْمَا الْعَمَلِیَّ (۴۳) ۳۵۱

اَتَا مَرُوْنَ النَّاسُ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُوْنَ

اَلنَّسْکَ (۴۵) ۵۹۰

وَ اَشْجَعِیْلُوْا اِلَّا الشَّجَرِیَّ الْعَمَلِیَّ (۴۶) ۳۵۱

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ (۴۷) ۳۵۱

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ (۴۷) ۳۵۱

۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷

رَجْعًا مِّنَ السَّمَآءِ (۶۰) ۵۹۳

وَاللّٰہُ مُخْرِجُہُمْ مَّا کُنْتُمْ تَکْفُرُوْنَ (۶۱) ۱۸۷

وَمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُوْنَ (۱۳۰) ۱۱۹

مَا تَسْتَعِیْنُ مِنْ اٰیَۃٍ اَوْ تَسْتَعِیْنُ

عَلٰیہِیْنِیْہَا (۱۰۰) ۶۰

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

قَدِیْرٌ (۱۰۰) ۶۲۸، ۵۸۱، ۱۶۵

بَلٰی مِّنْ اَسْمَآءِ وَ حَقِیْقَۃً یُّہْدِیْہُمْ وَ یُفْقِدُوْنَ (۱۱۳)

۳۵۶

لَا تُخَوِّفُہُمْ عَلٰیہِمْ وَلَا ہُمْ یُخَوِّفُوْنَ (۱۱۳) ۳۶۵

وَلَنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَہُوْدُ وَلَا النَّصَارَیْ

حَتّٰی تَبْیِغَہُمْ بِمَقْشَرِہِمْ (۱۲۱) ۵۵۳

بَلٰکَ اَمَّا کَدَّ حَقِّکَ (۱۲۵) ۵۸۹

اَمَّا وَ سَمَآ (۱۳۳) ۱۶۱

کَا ذَلٰکَ وَ فِیْ اَذْکَرْکَہُ وَ اَشْکَرْکَہُ فِیْ ذَلٰکَ

تَکْفُرُوْنَ (۱۵۳) ۳۷۸، ۱۸۹

وَلَنْ یُّبَلِّغُوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْجُجُوبِ

..... عَاثًا اِنَّا یَبْلُوْہُمْ اَنَّا لَنَبْیِہُمْ رَاجِعُوْنَ (۱۵۷) ۱۵۰

۲۹۷، ۵۸۹، ۳۹۷، ۳۳۳، ۳۷۴، ۳۷۳

۲۳۸

مَا اَجَلُہُمْ بِقَدْرِ اللّٰہِ (۱۷۲) ۳۸۲

اِذَا عَاثَکَ جِبَارِہِیْ عَلٰی قِیَآئِیْ قَرِیْبَیْثَ (۱۸۷)

۱۵۱

اُجِیْبْ دَعْوَۃَ الدَّارِغِ اِذَا دَعَاکَ (۱۸۷) ۲۱۹

لَا تَعْلَمُوْا اَبَا یٰدِیْہِ کُمَا اِنِّیْ اَتَّکَلُّکُمَا (۱۹۶)

۳۸۰، ۳۳۰، ۳۲۹، ۲۲۸

رَبِّیَّ اِنِّیْ اَتَّکَلُّکُمَا اِنِّیْ اَتَّکَلُّکُمَا (۱۹۶)

حَسْبَہُ وَ قَوَاعِدَ ابِ النَّارِ (۲۰۲) ۱۳۳

عَلٰی نَعْمَ اللّٰہُ (۲۱۵) ۵۸۲

حَسْبَہُ اَنْ تَکْرُہَا حَقِیْقًا وَ حَقِیْقًا لَّکُمَا (۲۱۷)

۵۱۳

اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (۲۲۲)

۵۹۵، ۳۳۲

وَلَمَّا رَکِبَ الَّذِیْنَ عَلٰیہِمْ (۲۲۱) ۳۰۰

وَلَا یَرِیْہَا لَیْلَیْہِمْ دَرَجَۃً (۲۲۹) ۲۵۳

اَلْعَلَّاقِ مَرَّتَیْنِ (۲۳۰) ۲۱۳

رَبِّیَّ اَفْرِغْ عَلَیَّ صَبْرًا وَ کُنْتُ اَمَّا اَمَّا (۲۵۱)

۳۰۱

اَیَّدَکُمَا اَبْرَہِیْمَ اَلْقَدِیْسِ (۲۵۳) ۳۰۹

لَا یُہْدِیْہُمْ لَیْلَیْہِمْ دَرَجَۃً (۲۵۶) ۷۱

رَبِّ اَوْفِیْ لَیْلَیْہِمْ اَلْقَدِیْسِ (۲۶۱) ۲۲۵، ۹۳

اَوَّلَکُمَا لَیْلَیْہِمْ (۲۶۱) ۹۳

لَا تَدْرِي لَكَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ يَدْرِي لَكَ الْإِنْسَانُ (١٣)

٥٩٠ ٢٨٠ ٢٤٠

إِنَّمَا الْآيَاتُ جِلَّةٌ لِلَّذِينَ (١١٠) ١٩٥

اللَّهُ أَهْلُ عِلْمٍ عَمَّا يُعْمَلُ رِسَالَتُهُ (١٧٥) ٥٢٤

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُنَاسِكَاتِي وَسَائِرَ شَيْءٍ

لِلَّهِ الْعَالَمِينَ (١٦٣) ٣٣٣

الاعراف

وَبَيْنَا أَهْلُ الْأَنْفُسِ وَإِنَّ لَكُمْ لَعَذَابًا

وَتَرَكْنَا لَكُمْ ذِكْرًا مِنَ الْقَارِعِينَ (٢٣) ١٩٠ ١٤١

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَرْجِعُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَعْمِلُونَ (٢٥) ٢١٨

وَلَا يَرْجِعُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِسَ الْجَبَلُ

وَنَارُهَا سَبْعَ مِائَاتٍ (٢١) ٣١٥

وَالْعَالِيَةُ لِلْمُنَافِقِينَ (١٢٩) ٣٩٤

وَيَسْخَرُونَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ

تَقْدُرُونَ (١٣٠) ٣١٨

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ سَابِقَ (١٥٩) ٢٤١

أَنْتَ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ (١٤٣) ٢٩٩

لَقَدْ كُفِرْتُمْ لَا تَقْنَطُونَ بِهِ (١٨٠) ٣٤

وَهُوَ يَتَوَلَّى الْعَالِيِينَ (١٩٤) ٣٤٣ ٢٠٩ ١٨٣

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٩٩) ٣٤٨

الأنفال

مَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ (١٨) ٢٩٣

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (٢٣) ٢٩٧

إِنْ أَدْبَارُ الْأُمُورِ (٣٥) ٣٤٣ ١٨٣ ٥٤٠

التوبة

فَلْيَسْأَلُوا أَزْوَاجَهُمْ لَوْلَا أَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ (٨٢) ٣٥٧

أَلَسْأَلُونَ الْأَدْلُونَ (١٠٠) ١٩٤

مَا قَاتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ (١١٨) ٥٤٧

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (٢٣) ٣٩٢ ٢٩٥

لَا يَجِدُونَ فِي شَيْءٍ مِمَّا

وَكَانَ قَبْلَ اللَّهِ عِلْمٌ كُلِّ شَيْءٍ (١١٣) ١٩

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّكُمْ تُجِئُونَ

لِلْعَذَابِ (١٢٨) ٢٠٩

وَمَا تَكُونُوا وَمَا صَلَبُوهَا وَنُصِيبُ

شَيْئَةٍ لَكُمْ (١٥٨) ٣٥٠ ٣٣٩

المائدة

وَمَا أَكَلْنَا مِنْهُ إِلَّا عِظًا مَسْكُورًا (٣) ٣١

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ ذِكْرٌ (١٩) ٥٢٥ ٣٤٤ ٣٩٥ ٣٠٨ ٢٤٣ ١٤٩

لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَكَافِرِينَ (١٩) ٣٠٨ ٢٤٣ ١٤٩

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا

قَائِمُونَ (٢٥) ٥٢٤

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٨) ٤٣

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ كَيْفٍ (٢٣) ٣٣٩

وَيَعْلَمُكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ (٣٨) ٣١٠

إِنَّ جَزَاءَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٤) ٣٩٤

وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (٩٨) ٢٠٥ ٣٨٠

يَحْيَىٰ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْقَيْسِ (٩١) ٣٢٣

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (١٢٢) ٣٨٣

فَلَمَّا أَوْفَيْتُمْنِي كُنْتُمْ أَنْتُمْ الرُّعُوبَ عَلَيْهِمْ (١١٨) ٣٢٤ ٢٩٩ ٢١٢ ٢٠٨ ٩٧ ٨٩ ٢١٩

٢٢٥ ٥٨٨ ٣٢٣

رَبِّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ (١٣٠) ١٥

الأنعام

مَنْ أَمْسَكَ عَنْ اتِّخَاذِ آلِهِ وَالْأَرْضِ (٢٢) ٥٣٥

مَا تَوَلَّوْنَا فِي الْكِتَابِ (٢٢) ٩٥

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ (٨٠) ٣٠٠

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ

بِطَغْوَىٰ (٨٣) ٥٩٣ ٣٥٣ ٣٠٢

مَا قَدَّرَ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ قَدْ وَرَا (٩٢) ٧٣٨

فَعَزَّزْتُ إِلَيْكَ (٢١١) ٩٣

يُؤْتِي الْخَلْقَ حَيْثُ يَشَاءُ (٢٤٠) ١٠٢

لَا يَكُنِ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَكْفَرًا مِنْكُمْ (٢٨٤) ٧٠٤

الجمعة

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِلُ الْغَيْثَ (١٠) ١٨٢ ٢١٠ ٢١٠ ٧٠١

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ (٢٢) ٢٣٣ ١٩١ ١٠٢ ٣٨

٥٣٣ ٣١٦ ٢٥٩

مَنْ أَسْلَمَ إِلَى اللَّهِ (٥٣) ٣١

مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ (٥٥) ٢٠٢

يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا

إِنَّا نَسْتَعِينُ اللَّهَ (٥٤) ٢٢٤ ٢٩٩ ١٩ ٢١٨

وَجَاهِدِ الَّذِينَ آمَنُوا قَوْلَ الَّذِينَ

كُذِّبُوا الْيَوْمَ أَيْمَانُكُمْ (٥٤) ٣٩٠ ٣٢١ ٣٢٢

إِنَّ مَثَلَ جُنُودِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْأَنْهَارِ (٦٠) ٥٨٣ ٢٨١

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا تَنْتَهُنَّ (٩٢) ٧٢٤ ٣٩١ ٣٩٠

مَنْ اسْتَعْلَمَ إِلَهًا سِوَا اللَّهِ (٩٨) ٢٨٠

كُنْتُمْ شُرَكَاءَ (١٥) ٢٣٨

مُحَارَبَةٍ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَالْمُسْكُنَةُ (١١٣) ٩٤ ١٩١

أَسْمَاءُ قَامَتْ عِنْدَ (١٢١) ١٩٤

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ فَتَدْرُسُ الْقَوْمَ (١٢١) ١٩٤

وَتَلَهُ وَتَلَهُ الْآيَاتُ تَدَارَا لَنَا بَيْنَ النَّاسِ (١٣١) ٣٠٢ ٥٤

وَمَا يَنْهَى الْأَرْسُولَ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ

الرَّسُلُ (١٣٥) ٢٢٥ ٥٨٨ ٣١٣

النساء

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ (٢٠) ٥٩٩ ٥٤٨ ٥٤٩ ١١٨

حِينَ الْإِنْسَانُ حَبِثًا (٢١) ٦٢٣ ٢٣٠

أَنْ يَحْيَا قَوْمًا مَوْتًا عَلَى الْبَيْتِ (٣٥) ٢٥٣ ٣٣٣

وَجَنَابَتُكَ عَلَىٰ هَذِهِ شَيْئًا (٣٢) ١٢٢ ١١٨

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (۵۹)

۵۲۹، ۳۲۹، ۳۱۸، ۸۸، ۱۲

وَعَلَّامٌ فِي الْأَنْوَارِ وَالْأَزْوَاجِ (۶۵) ۲۷۰
مَنْ كَانَ فِي حَيْدٍ أَعْمَلْ لَعَلَّ فِي الْأَجْرِ وَاعْمَلْ (۷۰)

۵۹۲، ۳۵۹، ۳۵۵، ۳۸۹، ۲۵۳، ۱۲۳، ۱۲۹، ۴۲

فَلَنْ سَمِعْتُمْ رَجُلًا قَالَ كُنْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

تَسْمَعُونَ (۹۳) ۲۲۳، ۱۹۵، ۷۸

وَلَسْتَ تَعْلَمُ لَهُ دِينَ وَمَنْ الدِّينُ (۱۱۶) ۵۹۵

الکھف

كَانَ مِنَ الْغَيْبِ (۵۱) ۳۱۲

وَأَنَّ قَالَ مُوسَى لِقَائِهِ لَأَنْتَ رَجُلٌ عَقِيلٌ

أَتَمَّكَ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ (۶۱) ۳۷۹

وَعَلَّمْنَاهُ زَيْنَ الْوَحْيِ إِنَّا كُنَّا شَاكِرِينَ (۶۶) ۲۳۹

وَكَانَ أَبُو هَاشِمٍ صَالِحًا (۸۳) ۶۰۳، ۱۸۳، ۱۸۲

وَلَتَجِدَنَّ فِي السُّورَةِ مِمَّا نَهَاهُمْ عَنْهَا (۱۰۰) ۵۵۹

لَا يَتَّبِعُونَ عِبَادًا وَلَا (۱۰۹) ۵۹۹

مريم

وَأَقْرَبُ إِلَى الْكِتَابِ الْإِسْرَافِيَّةِ (۳۲) ۱۵۹

وَأَنَّ تَسْمَعُ إِذَا دَارَ حَاكِي عَلَى بَيْتِكَ

حَشَا تَقْوِيًّا (۷۲) ۲۳۲

طه

أَجْمَلُ الْعِلْمِ وَالْكَرَمِ (۱۵) ۳۱۱

يَسْمَعُ عَقْلُكُمْ وَفَقَا لَيْسَ كُنْزُكُمْ (۵۶) ۱۷۵

فَدَخَلَ مِنَ الْأَعْرَافِ (۶۳) ۵۴۵

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ بِجَهَنَّمَ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْكُمْ (۷۵)

۲۳۲

رَبِّ رَجُلٍ وَجِلًا (۱۱۵) ۲۰۸

مَمِيضَةً مَمِيضَةً (۱۲۵) ۳۸۸

الانبياء

فَلْيَأْتِنَا بِأَيِّ كَلِمَةٍ أَوْسَلُ الْأَوْدَانِ (۶) ۷۷

كَانَتْهُنَّ الْأَهْلُ الْإِسْرَافِيَّةِ كُنْزُكُمْ لَا

تَعْلَمُونَ (۸) ۲۹۳

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ بَرِّدُوا سَلَامَةً إِلَى الْإِسْرَافِيَّةِ (۷۰)

۵۹۸، ۳۵۱، ۱۳۳، ۱۵

رَبِّ لَا تَدْرِي قَدْ فَرَّقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْأَوْدَانِ (۹)

يَسْمَعُوا اللَّهَ لَمَّا يَنْصَرُفُ وَيَسْمَعُوا (۳۰) ۱۱۷

ابراهيم

لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا وَلَا يُدْعَى كَرِيمًا وَلَيْسَ كَرِيمًا

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۸) ۷۵۰

وَأَسْتَفْتِيكُمْ وَأَخْبَابُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۶)

۵۵۹

الحجر

إِنَّا عَمِلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۰)

۵۲۹، ۵۰۳، ۳۲۲، ۳۲۸، ۱۲۰، ۸۹، ۱۱

وَأَلَّاهُ عَاشِقًا مِنْ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (۲۸) ۳۵۲

إِنَّ جَنَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (۳۲)

۳۰۹

فَأَمَّا عِزُّكُمْ فَتَوَكَّلْ (۹۵) ۳۹۲

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ عَنِّي يَا بَيْتُكَ الْبَيْتَيْنِ (۱۰۰)

۶۱۹، ۳۹۹

النحل

يَعْلَمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۵۱) ۲۶۹، ۲۲۵

وَأَدْعَى رَبِّي إِلَى النَّحْلِ (۶۶) ۳۱۷

فِيهِ شَيْءٌ لَا يَنْقَاسُ (۷۰) ۵۵۳، ۱۸۸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَالْإِيتِاقِ وَالْإِتْقَانِ (۹۱) ۲۶۳، ۲۹۱، ۳۹۰

بِأَوَّلِهِمْ بِأَوَّلِهِمْ (۱۲۶) ۱۰۳

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

هُمْ يُخْلِفُونَ (۱۲۹) ۵۰۲

بني اسرائيل

وَمَا نَكُنَّا مَعَكُمْ مِنْ عَنِّي نَبْتُكُمْ وَنَكُنَّا (۱۶)

۳۷۵

فَلَمَّا سَمِعُوا بِآيَاتِنَا غَيَّبُوا عَنْهَا الْقَوْلَ فَكُذِّبَتْ

تَنْذِيرًا (۱۷) ۳۷۱، ۳۷۵

فَأَمَّا كَانُوا يَلْعَنُونَ أَيْدِيَهُمْ وَأَعْيُنَهُمْ

وَلَا تَعْلَمُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ (۳۷)

۱۹۰، ۱۲۹، ۸۷، ۳۷

وَأَنَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَكُنْ مِنْ الْكَافِرِينَ (۲۵)

۲۶۲، ۲۴۳، ۵۷، ۳۵

وَأَنَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَكُنْ مِنْ الْكَافِرِينَ

كُلُوا أَمْحَ الْفَسَادَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ (۱۱۹) ۱۲۹، ۷۳

۵۰۷، ۵۰۹، ۵۰۵، ۳۷۸، ۳۷۵، ۱۲۹، ۱۲۷

إِنَّ اللَّهَ لَا يُبْدِي أَعْيُنَ الْمُخْسِرِينَ (۲۰) ۳۳۹

يونس

شَرَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (۳) ۷۱، ۷۰

ثُمَّ جَاءَكَ الْمَلَكُ فِي الْأَوَّلِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

بِمَنْظُورٍ كَيْفَ تَعْلَمُونَ (۱۵) ۳۱۸

فَقَدْ بَدَأْتَ فِيكَ كَهْمًا (۱۷) ۲۷۱

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (۶۳) ۵۹۵

وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰۵) ۳۹۲

هود

أَخْبَرْتُ عَنْ اللَّهِ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ عَمَلِهِمْ

مُؤْمِنِينَ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ عَمَلِهِمْ (۳۳)

كَانَ عَزْمُهُ عَلَى الْعَذَابِ (۸) ۷۱، ۷۰

وَلَا تَحْزَنْ جَنَّاتِي فِي الْآيَاتِ تَعْلَمُونَ (۳۸) ۲۷۳

فَقَالَ لِمَ يَأْتِيكُمْ (۸۸) ۳۹۳

فَأَسْمَعُ كَمَا أَمَرْتُ (۱۱۳) ۳۳

وَلَا تُكْذِبُوا إِلَى الَّذِينَ تَعْلَمُونَ

فَتَكْفُرُوا (۱۱۳) ۶۳۵

إِنَّ الْغُتَابَ يَذْهَبُ أَهْلُ الشَّيْءِ (۱۱۵) ۲۸

يوسف

مِرَارَتَيْنِ كَسَايَا أَرَادِيكُمْ هُوَ

سُورَةُ يُوسُفَ كُفْرًا مِنْ سُلْطَانِهِ (۲۱)

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَكَانَ أَعْلَمُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۲) ۶۲۹، ۹۲

إِلَّا مَا تَجَسَّصَ رَجُلٌ (۵۴) ۳۸۳

إِنِّي لَكَيْفٌ رَجُلٌ وَرَجُلٌ يُؤَسَّفُ لَوْلَا أَنْ

تَعْلَمُونَ (۹۵) ۲۶۳

الرعد

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكُمْ مِنْ عَنِّي لَيْسَ لَكُمُ

مَا بِالْأَنْبِيَاءِ (۱۶) ۲۲۲

وَأَمَّا مَا يَمْنَحُ النَّاسَ فَيَمْنَحُ فِي الْأَوَّلِينَ (۱۸)

۳۰۳، ۳۸۵، ۳۹۵، ۶۱

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ (۲۹) ۳۱۱

وَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَا أَشَقَّكَ الْفُكْرُ (٢٢) ٣١٢
إِنْ كُنَّا مَا شَقَّكَ (٣١) ٢٣١, ٣٠٠, ٢٤٩

الشورى

فَرِّقْ فِي الْغَبَةِ وَفَرِّقْ فِي السَّعِيرِ (٨)
٣١٢, ٣١١

لَيْسَ كَلِمَتِهِ لَكَ (١٢) ٢
مَا أَصَابَكَ مِنْ حُمُومٍ فَمَا كَسَبَتْ

أَيُّكُمْ (٣١) ٢٠٤
جَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ عَلَى مَا كُنْتُمْ مَعَهُ

وَأَسْلَمَ قَائِمًا عَلَى اللَّهِ (٣١) ٢٥٤
مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا كَتَبَ وَلَا أَلَيْسَ (٥٣) ٣١٢

محمّد

يَا مَعْزُونُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (١٣) ٣٣١

الفتح

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (٢) ٥٨٤
إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (١١) ٢٢١

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٢٣) ٢٢٣

الحجرات

وَلَا تَجَسَّسُوا (١٣) ١٩٨
أَسْمَأُ (١٥) ٣١٩

الذّٰرِئَاتِ

فِي السَّمَاءِ وَرَفَعْنَاهُ مَا تَوَعَّدُونَ (٢٣)
٢٢٣, ٢٠٤

وَمَا عَلَّمْتُ الْغَيْثَ وَلَا نَارًا إِلَّا يَتَّبِعُونَ (٥٤)
٥٤٨, ٢٨٩, ٢٣٢, ١٨٥, ١٨٣, ٨٢, ٢٤٥

الطور

كَلَّا إِذَا شَرَبُوا (٢٠) ٥٤٩

النجم

إِنَّ الْفَلَاحَ لَا يَكُونُ مِنَ الْغَيْثِ شَيْئًا (٢٩) ٣٤
فَلَا تُسْهِوْنَ آفَافًا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ أَفْهَمُ بَشَرًا

الْقَمَرِ (٣٣) ٣٢٣, ٣٢٩
وَأَنْبِئَاهُمْ الَّذِي دَنَى (٣٨) ٣٢٣

٣٢٤, ٥٢٥, ٥١٦, ٣٩٤, ٣٩٥
لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٠) ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١

الرحمن

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٣٠) ٤٠

وَلَبِثَ خَاتَمًا مَرَّيْتُمْ بَيْنَنَا (٣٤)
١٠١, ٣٠٠, ٣٥٩, ٥٩٨

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٩١) ١٧٥
أَلَوَاقِعُ

وَيَسْتَدْرِكُ إِلَّا السَّيْهَاتُ (٨٠) ٣٩٢
الْحديد

يَحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (١٨) ٥٨٠
المجادلة

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (٢٢)
٢٢٠, ٥٤٣, ٢٢٠

أَيُّهُمْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ (٢٣) ٢٤١
الحشر

يُخْرِجُونَ يُؤْتِعُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ (٣) ٣٨٩
الصّٰفّٰتِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا
تَعْمَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

مَا لَا تَعْمَلُونَ (٣-٢) ١٤٣, ٣٥١, ٣٢٤
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (٩) ٢٢٥

الجمعة

وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْكُمْ (٣) ٥٢
فَانْتَفِعُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْهَا

فَعَمِلَ اللَّهُ (١١) ٢٠٣
الطلاق

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٣-٢) ٩٠, ١١٤٥
١٨١, ٢٠٩, ٢٢٠, ٣٢١, ٣٦٣, ٣٢٤, ٣٢٥

٣٤٩, ٣٥٣, ٣٦٤
الملئ

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَعْلَمْ مَا كُنَّا فِي أَمْعَابِ
السَّعِيرِ (١١) ٢٩٣, ٣١٨

القلم

إِنَّكَ تَعَالَى كُلِّ عِلْمٍ (٥) ٢٥
الجنّ

فَلَا يَخْشَوْنَ عَلَى عِيبِهِمْ أَحَدًا إِلَّا مَنْ
ارْتَضَى مِنْهُمْ وَتَوَكَّلِ (٢٤, ٢٨) ٥٣

الزمر

ثُمَّ نَبْلُوكَ بِمَا عَمِلْتَ (٩) ٢٠٠
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ

كَمَا أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ خُوزًا رَسُولًا (١٢) ٥٣١, ٢٤٤

التحر

يُعْلِمُونَ الْعَمَاءَ عَلَى حُبِّهِمْ وَيُكَلِّمُكَ
يَتِيمًا ذَا سَبْعِينَ (٩) ٥٩٩

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (١٠) ٣٩١

العنكبوت

أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ لَكُمْ نَارًا (٢٩) ٢٢٥

النازعات

فَالَمْ يَتْرِكُوا أَمْرًا (٦) ٣٨٥
فَأَمَّا نَحْنُ فَأَعْنَى وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ الْحَجَرِ

مِنْ الْفَالِغِ : (٣٨-٣٠) ٣٤١
أَمَّا نَحْنُ فَأَعْنَى وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ الْحَجَرِ

مِنْ الْفَالِغِ : (٣٨-٣٠) ٣٤١
عَنِ الْقَوْمِ فَإِنَّ الْبَنِيَّةَ هِيَ الْبَنِيَّةُ (٣٢-٣١)

هيس

تَاوَلْتُمْ بُرُوسًا (٦) ٣٤١
عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ يَادَّاهُ غُلِيٌّ

... الْبُرُوسِ (٥٣-٢) ٣٤١
التكوير

وَالْأَرْضُ أَرْضًا وَغُلَّتْ (٥) ٣٣٨, ٩٨, ٤٤
إِلَّا الْفُلُوسُ رَوَّحَتْ (٨) ٣٣٨

الأنعام

تَسْوِطُ قَعْدَتِكَ (٨) ٢٠١
البروج

وَالْعَالِيَةُ السَّجْدَةُ (١٢) ٤١
الفجر

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْمَطْلُوبَةُ أَنْجَبِي إِلَى
رَبِّكِ وَأَمِينَتُهُ قَرْنِيَّةٌ (٢٨-٢٩)

١٠١, ٣٤٤, ٥٠٤, ٥٠٥
فَاذْهَبِي فِي بَيْتِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣١-٣٠)

٥٠٨
الشمس

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ (١٠) ٣٣٢, ٣٣١, ٣٣١
وَلَا يَخْشَى الْفُتُورَ (١٢) ٢٣١, ٢٤٩

اسرار

۳۳۳	ابراہیم بن سکتا ہے	حدیث کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کہ	آتم (پوری جہاد شد)
	ابراہیم بن سکتا ہے	حدیث میں میں ہی ان کی جان نکلے	جہاد شد آتم کے معاملہ کی مثال
	آپ پر موت کے مضمون نے اثر کیا تھا	ابراہیم علیہ السلام ۱۶۲ د ۱۸۳ د ۲۹۴ د	آدم علیہ السلام ۳۳۲ د ۳۸۳ د ۳۸۴ د ۵۲۲ د
۳۳۸، ۳۴۲	چنانچہ سلطنت چھوڑ کر فقیر ہو گئے	۵۳۲ د ۵۲۳ د ۴۳۱	۵۳۴
	بلیس	اسلام کا کال نود	۳۵۳
۳۱۲	محول اکنت ہے البتہ ملائکہ میں سے نہیں تھا	آپ کو اللہ تعالیٰ نے آیت کیلئے	۴۰
	ابن جریر	آپ فرمودہ دے مگر سوادِ علم کے حکم میں تھے	۳۵۲
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے	صدق و وفاداری کا نمونہ	آپ کے وقت بھی خدا سائبہ قوموں کو
۵۳۵	بارہ میں ایک واقعہ	شریعت اور دین کی اصل آپ کی وفات ہے	۳۵۳
	ابو الحسن غرقانی	قرآن مجید میں آپ کی دعا کی تعریف	۳۵۶
	آپ نے شریعت کی پابندی سے خدا تعالیٰ	باد و جہاد کے آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ	۵۸۳
۱۵۳	کا قرب پایا تھا	کی طرف تھی	۲۸۱
	ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	فرشتوں کو آپ کا جواب	مسیح کی اومیت کے رد میں حضرت آدم کی
۳۴۸ د ۳۴۰		آپ پر ابتلا کا آنا	مثالی کیا
۳۴۵ د ۳۴۰		سجوانہ طور پر آگ سے بچا دیا جانا	۵۸۵
۴۳۲ د ۱۶۰	صیدی کھلانے کی وجہ	غلاب کی بنا پر پیشہ کو ترک کرنے کا حکم دیا جانا	۱۸۵
۶۲۲	اصحابِ ثلاثہ میں آپ کا بلند مقام	آپ کو پیشہ کی قربانی کرنی پڑی	۱۴۵
	آنحضرت کا فرما کہ ابوبکر کی بزدلی اس کے	ذبت ارفی کففت ثقی التوفی کے سوال	آپ کے درخت ممنوع کا پھل کھانے کا گولہ
	اموال سے نہیں بلکہ اس چیز سے ہے جو	کی غرض	کرنا جائز نہیں ہے
۵۱۵	اس کے دل میں ہے	ذبت ارفی کففت ثقی التوفی کی طبیعت	آپ نے گناہ کے ارتکاب کی محنت
	توبہ کیست حق کے لیے فطری سعادت	تشریح	دُعا کے ذریعہ شیطان پر فتنہ
	بیز کوئی نشان دینے لگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	آپ کے حق میں دُعا اور سفارش کام نہ آتا	آدم ازل کو فتح دُعا سے ہی ہوئی تھی اور
۱۲۳ د ۱۵	پر ایمان لانا	پائے پیشہ کے لیے دُعا فرماتا کہ اللہ اس سے	آدم ازل کو بھی دُعا سے ہی فتح حاصل ہوگی
	آپ نے آنحضرت کو قبول کر کے مسجد کی	راستی ہو	آسیہ امراۃ فرعون
	نبرداری چھوڑی تو خدا نے آپ کو ایک	جیسے آپ نے آنحضرت کو متا دیا ہے ہی	مومنوں کی آپ اور حضرت مریم سے مثال
۱۴	دنیا کی بادشاہی دی	اطاعت اللہ تعالیٰ کی کی جانتے	کی حقیقت
۳۵۲	ترک دُنا اور اس کا اجر	جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہے وہ	آل احمد حکیم تیس امروہہ
	آنحضرت کی تحریک پر مگر کارا مال خدا کی		حدیث کی خدمت میں اگر بعض سوالات کرنا

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کا
قصیدہ ۱۶۲
حسن رضی اللہ عنہ
آپ اہل بیت میں شامل ہیں ۲۲۳
آپ نے معاویہ کی حیثیت کرنی تھی ۲۶۹
آپ کے قصائد مشہور ہیں ۱۶۲
حسین رضی اللہ عنہ ۲۶۹
اہل بیت میں شامل ہیں ۲۲۳
آپ کے قصائد مشہور ہیں ۱۶۲
آپ کا شہادت پانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آپ پر احسان تھا ۱۴۹، ۳۹۶
آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت میں
مشافہ الہی تھی ۵۲۲
آپ کا ابتلا اور مقام صبر و رضا ۳۴۳
آپ پر مصائب آنے کی حکمت ۴۰۰
اس سے ہم متحسین کرنے کو کئی کسی بزرگ
کی محبت یا عدائی میں آنسوؤں سے رونے ۵۵۰
آپ کو کبھی استغفار کی ایسی ہی ضرورت
تھی جیسی ہم کہتے ۳۲۲
شیعوں کی طرف سے آپ کی شان میں غلو ۳۴۳، ۳۸۵
شیعوں کا آپ کو تمام انبیاء کا شیعہ مان کر
غلو کا ارتکاب کرنا ۲۸۳
آپ کے مقام میں غلو کرنے والے آپ کے
پسے شقی نہیں ہیں ۵۲۵
آپ کی تحقیر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کا انکار ۵۳۰
آپ آپ آنے والے مسیح سے انفسل ہیں؟ ۵۳۱
آپ سے انفسل ہونے کا دعویٰ اور
ثبوت ۵۳۲
تو ایسا اسلام ۵۳۲
خدا کی پیاداش ۳۵۳
آپ کی پیاداش کا سب سے
خ
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہمارک

صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے تھے ۱۶۰
پ
گٹ مدنی سمیت ۲۴۸
گٹ کے متعلق اسلام ان اللہ شدید العتاب ۴۱
ت
تفضل حسین اماوی سید پشتر تحصیلدار
حضور کا آپ سے فرمایا آمدن بزارادت
رقن باجارت ۵۹۳
ت
شمارہ رضی اللہ عنہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ
کا آپ پر اثر ۳۳۵
شمارہ امام تفسیری الجوافہ ۵۰
ان کو اطلاع دی جائے کہ مد میں پیشگوئی کے
مطابق ظالموں سے تباہی آ رہی ہے ۳۰۰
اگر اس کی نیت نیک ہو تو تو ہمارا پیش کردہ
طریق ضرور قبول کرتا ۲۸
اس شخص نے بالکل بیکلام دالی چال اختیار
کی ہے۔ ۵۱
ج
جعفر صادق امام علیہ رحمۃ
آپ کا قول کہ میں اس قدر کلام اپنی پڑھتا
ہوں کہ ساتھ ہی اسلام شروع ہو جاتا ہے ۵۲۰
جنتیہ بغداد رضی اللہ عنہ علیہ
آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے عراقیہ جنتی سے
یکسا ہے ۳۵
آپ کے بارہ میں ایک لطیف خواب ۳۵۲
ج
چشتائی
چشتائی سلطنت کا زوال اور اس کی وجہ ۵۲۹
چنگیز خاں
مسلمانوں کی سزا دی کہ یہ مسلمان کیا کرتا
اور پھر اس کی اولاد کو ایمان نصیب ہوا ۱۰۸
ح
حافظ شیرازی

ب
بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے شریعت کی پابندی سے ہی قرب
کا مقام پایا تھا ۱۵۳
بخت نصر شاہ باب
یہودی کے سزا دی کہ یہ مقرر ہوا تھا
کھانے کہ آخر کار وہ یا اس کی اولاد جنت پچی
سے باز آئے تھے ۱۰۸
برہان الدین جلیلی
سلاطین میں تلاش حق کے سلسلہ میں پہلے
قادیان اور پھر ہوشیار پور پہنچا ۳۶۲
حضرت اقدس کا آپ کو زندگی کے بقیہ اقام
قادیان میں گزارنے کی تحریک ۳۶۲
بشیر الدین محمود احمد رزا ابن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
نیک نچین ۵۶۶
سفر گورداس پور میں حضرت اقدس کی جہاز ۱۱۱
بلغم
باوجود صاحب الدعا اور مستجاب الدعوات
ہونے کے اس کا انجام خراب ہوا ۶۳۸
گدی نشینوں میں اب بلغم کی طرح گردش
کے سوا کچھ نہیں ۱۲۸
بنی اسرائیل
جب ان کی قوم قسٹ و فقر میں مبتلا ہو تو
ان کے انبیاء جنگلوں میں جا کر ان کے لیے
دست بدھا جوتے تھے ۱۶۲
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویہ میں بیکٹا
کہ بنی اسرائیل آپ کے ساتھ ہیں اور فرعون
تغاب کر رہا ہے ۳۰
بنی اسماعیل
بؤمل سینا ۱۸
حضور کا رویہ میں انہیں دیکھنا ۳۶
ہمارا و خاں مرحوم خاں ہمارا ۵۸۰
مبوج راجہ
ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ انھوں نے خود
شقی العرق کا معرہ دیکھا تھا اور آنحضرت

س

سینٹل وارڈ

- ایک سترہوی تو مسلم کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے مشورہ دینا ۲۳۵
- سراج الحق نعمانی پیر ۱۲۳
- حضرت آپ سے فرما کر خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں کی خدمت میں پہنچنے کے لیے آنا ہی ایک طرح کا حج ہے ۱۲۲

سرد

- سرد کے دو شعر ۵۹۷
- سعدی شیرازی مصلح الدین

۳۶، ۱۸۳، ۱۹۷، ۲۲۹، ۲۶۰

- آپ کا ایک قول ۵۲۰
- سنا چند (جملہ)

- حضرت اقدس کا رویہ میں دیکھنا کہ آپ سنا چند مجتہد کے کہے میں سے گذر کر آگے جا رہے ہیں ۵۷

- سلطان احمد مرزا ابن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مولوی عبدالحکیم کا رویہ میں دیکھنا کہ آپ آتے ہوئے ہیں اداس کی تعمیر ۵۰

- سلطان محمود غزنوی
- آپ کے ذریعہ ایک ہندو راجہ کا مسلمان ہونا ۲۹۱

- ایک بزرگ کا واقعہ ۳۰۸
- سیلکان علیہ السلام

- بائبل میں آپ کی انہیں ۱۶۳
- آپ کی ذات سے کفر کی نفی کی وجہ ۱۱۹

- آپ کے واقعہ میں راجہ لالہ کا ذکر ۲۰۵
- سید احمد خان سر

- آپ کا جتنا کہ صرف محمود درویش ہے درست نہیں۔ ۱۶۷
- دوسری قوم کے مذہب میں اگر آپ آفریقا میں تشریف لے گئے ہوتے تو ان کو فحاشی یافتہ قرار دے گئے ۵۵۳

و

لوگس (دکھان)

- حضرت سید محمود علیہ السلام کو فاضل پر مقرر دار کرنے کی اجازت دینا ۲۱۲
- ڈوٹی جان ایگزینڈ
- امریکہ انگلستان کے اخباروں میں ڈوٹی کے ساتھ حضور کے عقائد کا ذکر ۳۰۷
- ڈوٹی کو لکھا گیا ہے کہ وہ مقابلہ کیلئے نکلے ۳۰۳
- ڈوٹی سے مقابلہ دعا کر صلیب کا باعث ہوگا ۳۰۸

ر

- راجہ بھری رحمت اللہ علیہ
- آپ کو اس دن تم ہوتا تھا جس دن خدا کی راہ میں انہیں کوئی تم نہ ہوتا ۶۲۹
- رام چند
- پہننے زمانہ کے نبی ہوں گے ۱۳۲

- رحمت اللہ علیہ
- آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ ۲۳۳
- رحمت علی مرحوم فراموش

- یہ اس کی پاکیزہ فطرت کی نشانی ہے کہ افریقہ میں غائبانہ طور پر انہیں قبول کیا اور اس چھوٹی سی عمر میں ترقی اعلا میں ہی کی ۵۵۳
- روشن علی حافظ بلور واکٹر رحمت علی مرحوم ۵۵۱

ز

- زکریا علیہ السلام
- آپ کے بن گئی علیہ السلام کی عہد پر پیش ۲۸۰
- جب یہ عہد پیش ہو گا تو ہوا روہہ اعلیٰ کے کہہ اسلام کا ذریعہ ہو گا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریا کی طرح اولاد دیدے ۵۷۹

- زید رضی اللہ عنہ
- قرآن مجید میں ذکر جہلہ کا شرف ۲۸۳
- اگر آنحضرت کو طریب حاصل ہوتا تو آپ زینب کا نکاح آپ سے نہ کرتے ۳۵۶

- زینب رضی اللہ عنہا ۳۵۵

جنگوں میں آپ کی بچاؤ میں بندے ہوتے تھے ۲۵۷

خدا بخش مرزا آغا مالیر کاندہ

تعمدانہ وراج کے بارہ میں استفسار ۱۰۶

حضرت اقدس کا رویہ میں آپ کے کمرے کے دامن پر بوسہ کا رخ دیکھنا ۶۷

سنا اللہ اسیر کے سنگ بنیاد کے موقع پر دُعا میں شمولیت ۱۵۵

مختصر علیہ السلام

آپ صاحب الہام تھے ۲۳۸

قرآن مجید میں حضور کو نبی کے قصہ کا ذکر ۶۰۳

قتل نفس کی شدت ۲۳۹

خوارزم شاہ

حضرت اقدس کا رویہ میں دیکھنا کہ خوارزم شاہ کی تیرکان آپ کے ہاتھ میں ہے ۳۶

و

داؤد علیہ السلام

آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی شیخ اور خدا ترن کو صلیب لگاتے نہ دیکھا نہ اس کی اولاد کو درجہ دیکھ سکتے دیکھا ۳۷۸، ۱۸۲، ۹۱

یہود کا خیال تھا کہ مسیح داؤد کی بادشاہت قائم کرے گا ۲۷۵

دھرم پال (نواہیہ)

غلیں اور اوجیا و موتی پر اعتراضات اور حضور کی طرف سے ان کا جواب ۳۸۲

دیانتہ پنڈت بائی آریہ سماج

اس نے نیوک کا مسئلہ اس لیے نکالا کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھا اور جو اخلاق بیوی کے ہونے سے وابستہ ہیں ان سے وہ محروم تھا ۱۲۱

چونکہ اس کی کتابیں ناگہی رسم الخط میں تھیں ہیں اس لیے لوگوں کو اس کی گنجائی کی خبر نہیں ہے ۱۵۸

دیانند کو اسلام کی خبر نہیں تھی ۱۵۸

آپ کا حصول خدمت میں ذکر کرنا کرک

مذہب جوت نہیں پڑتے ۵۵۰

شجاع شاہ

شاہ شجاع پر سوت کے مضمون نے اثر کیا

تھا اور سلطنت چھوڑ کر فقیر ہو گئے ۲۹۲

شکر داس ڈپٹی سائیکل دیوان ۳۰۶

شیخ زویہ کسری ایران

جس کسری نے آحضرت علی افدر علیہ وسلم

کی گرفتاری کا حکم دیا تھا اس کو قتل کر کے

شیر دیو ایران کا حکمران بنا ۳۶۵

صیدی حسن خان نواب

آپ مدبر شاہ محمد بن کی محنت کے قابل ہیں اور

آپ نے تیرہ صدیوں کے بعد دین کرکٹا ہیں ۸۶

آپ اپنے ہیں کہ سید محمد چودھو موصی مدنی

کے سر پر ہوگا ۸۷

آپ نے کھانا کھانسی کے کتبے پر ملے

اس کی مخالفت کریں گے ۸۹

ض

منیار الدین قاضی

منارۃ السیاح کے سنگ بنیاد کے موقع پر دوا

میں شولیت ۱۵۵

ط

ٹیٹوس رومی

یہودی کی مزاد ہی کے لیے اعلان پر تنگ کیا گیا ۱۰۸

ع

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نام المؤمنین

آحضرت علی افدر علیہ وسلم کا فرما اے عائشہ!

میں تمام پہنچاؤ ۱۸۵

جنگوں میں بھی آحضرت کے ساتھ تھی یہیں ۵۵۱

آپ کے قصائد مشہور ہیں ۱۹۲

آپ کا فرما کہ آحضرت کے اخلاقی قرآن

شریف ہیں ۵۸۷

عبدالرحمن شہید کابل رضی اللہ عنہ

آپ کی شہادت ۵۱۲

عبدالرحمن شیخ ۳۰۹

عبدالرحمن ماسٹر - نو مسلم

ہندوؤں اور اہل کی کے نا اہل ایک اشتہار

پر تھوکر سنا ۴۱

عبدالستار شاہ شہید ڈاکو

رخصتوں سے واپسی کے وقت پر حضرت سید محمد

علیہ السلام کی آپ کو تھانج ۳۹۳

ملازمت سے فراغت کے بعد بقیہ عمر

مركز میں گزارنے کا ارادہ ۳۹۵

عبدالغفور بن سید کھٹکی

آحضرت کے تھکے ہاتھ میں ایک مسند

بیان کر کے حضرت سید محمد علیہ السلام

کی طرف منسوب کرنا ۳۹۱

عبدالغفور

اس نام کے ایک شخص کا مرتبہ ہو کر آریہ

بن جانا ۳۷۷، ۳۷۸

عبدالغفور جیلانی سید رحمتہ اللہ علیہ

آپ نے شریعت کی پابندی سے ہی قرب

کا مقام پایا تھا ۱۵۳

آپ کا مقام ۲۳۹

آپ نے تھے ہیں کہ میری دماغ سے تھانے ہیرم

بھی مل جاتی ہے ۲۳۲

آپ مکالماتی کے جاری رہنے کے قابل

ہیں ۵۶۵

پتی تو کر کرنے والے پر انعامات الہیہ کے

نزدک کرک ۶۰۳

آپ کے قول عجیب انسان عارف ہو جاتا

ہے تو اس کی غماز کا ثواب مل جاتا ہے ۳۵۹، ۲۶۹

کا مقوم

آپ کے قول غبار کے مقام پر انسان عجیب

ہو جاتا سادہ ہو جاتی ہیں کا مطلب ۳۹۹

آپ نے بھی قصائد کہے ہیں ۱۶۲

دہ پیوں کے نزدیک آپ خدا تعالیٰ کی ہر کلائی

سے شوق نہیں ہوتے۔ ۲۳۸

پیران پیر کا ختم ۱۸۰

یہ شیخ عبدالقادر جیلانی شہید پڑھنا جانا

نہیں یہ توحید کے خلاف ہے۔ ۶۰۳

عبدالقادر لدھیانوی مولوی

دکوع و بدو میں قرآنی دعاؤں کے پڑھنے

کے بار میں استفسار ۲۳۰

عبدالکیم مولوی سیالکوٹی ۱۱۱

سید محمد علیہ السلام سے شوق و محبت ۳۳۶

بول اینڈ ٹری گزٹ میں شائع شدہ

غلامیاد میں کا حصول کی خدمت میں ذکر کرنا ۲۹

کرم دین کا آپ کو مر علی شاہ کے مرقے سے

مطلع کرنا ۵۸۵

دیوار میں دیکھنا کہ مرزا سلطان احمد آئے

ہوتے ہیں ۵۰

عبداللطیف شہزادہ شہید افغانستان رضی اللہ عنہ ۵۵۳

حضرت اقدس کا آپ کو اپنے بعض دیوار

سنا ۵۱

آپ کے شہید ہونے کی افواہ ۳۱۵

آپ کو بابر موقوفہ ملاکہ جان بچائیں مگر آپ

نہیں کی کہ ان میں نے حق کیا پایا ہے ۵۳۸

یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوتی ہے کہ اس کی

تغیر تیرہ سو سال میں ملتی شکل ہے ۳۹۶

آپ کے ایمان کا مقام ۱۷

استقامت ۵۶۳، ۵۱۶

میر و استعلا ۳۷۰

آپ کی شہادت اور استقامت کے فوائد ۵۱۳

آپ کی شہادت ایک عظیم الشان نشان ہے ۵۱۲

آپ کی شہادت سید محمد کی صداقت

کی دلیل ہے ۵۸۳

عبداللطیف کے نوہے ہمیشہ تین نظر رکھو ۳۹۰

۵۱۷، ۵۱۱

شہادت سے پہلے آپ کے فرمان مگر میں چھ

دن کے بعد زندہ ہو جاتا گا کہ تھی ۳۸۳

ان چودہ افراد کی تعریف تعین حکومت کابل

اس درجہ سے قید کیا کہ وہ صاحبزادہ مسکے

کو معلوم کئے تھے ۳۹۷

عبداللہ سنسوری

ایک رویہ کے سلسلہ میں آپ کا ذکر ۶۷

عبداللہ غزنوی

آپ کے اہل بیت ۳۱۷

عبداللہ بکڑاوی

مکتبہ ریڈیٹ عبداللہ بکڑاوی کے ہفتہ

کاتب ۳۱۳

عبداللہ مولوی

بہنہ غلامی سے سلطان ہولے والے شتی ۱۳۱

قمان رضی اللہ عنہ (غلیظہ ثالث)

دن کے لیے اہل قرآنیاں ۳۵۹

عزیز علیہ السلام

آپ کے واقعہ کے متعلق ایک تصریح ۳۸۳

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

آپ کے قبول اسلام سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی ایک بیاہ کا پورا ہوتا ۵۵۵

علی رضی اللہ عنہ (غلیظہ رابع) ۶۰۴، ۵۳۳

باس میں بیوندوں کی مکرمت ۳۹۹

آپ نے فرمایا کہ میرا صدقہ کتبہ نبی

انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے ۲۵

حمی بن شمس کو غار سے ملنے کے بارہویں

آپ کا توقف ۲۷۳، ۲۷۴

مہر قرآن عرف ہوتا تو آپ اپنی خلافت کے

دور میں اس کو درست کر دیتے ۲۸۳

آپ کے مقام میں غلو کرنے والے آپ کے

پچے متنبہ نہیں ہیں ۵۳۵

خارج کا بیاضہ فرقہ آپ کو مرتکب ہے ۵۲۸

عمر فاروق رضی اللہ عنہ ۶۰۳، ۳۷۸، ۳۱۷

آنحضرت کی تحریک پر نصف اموال خدا کی راہ

میں پیش کر دینا ۳۵۹، ۳۶۱

اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے غضب

اور غضبہ کا عمل استعمال ۱۹۸

جگہوں میں آپ کا پناہ یا گنا ایک اجازت ہے

اور شہید نہ ہونے کی حکمت ۳۲۹، ۳۲۶

عالم دینی میں آپ کا وجود علی طور پر آنحضرت

کا وجود قرار دیا گیا ۳۷۷

اسلامی ترقیات کا زمانہ ۲۹۰

آپ کے کاناموں کا راستہ حضرت ابو بکر

نے صاف کیا تھا ۶۲۲

آپ کے وجود میں آنحضرت کے شعلہ شعلہ کی

کا پورا ہونا و تیسر و کھرنی کے خواص کی

تغییر کے بارہ میں ۳۷۷

آپ کے ہاتھ میں قورات کا دستی دیکھ کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا ۲۸۲

سیت ما محمدی الا ذکر رسولی ہے آپ کا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہوا ۵۸۸

ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ آپ کو بہت

عزیز تھے ۵۹۳

ایک شخص کو مسجد میں شمر پڑھنے سے روکنا ۱۹۲

آپ کا فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کسا لپٹہ

کو ترک نہیں کر سکتا ۵۲۰

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ

آپ کو پہلا حویدہ تسلیم کیا گیا ہے ۳۸۵

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ۵۳۳، ۳۵۸، ۱۸۴، ۷۷

مقام

عراقی عادات پر دانش ۳۵۶

بنی آپ پر دانش کی قرآنی دلیل ۲۸۰

آپ صاحب شریعت نہ تھے قورات پر

آپ کا عمل تھا ۲۰۹

آپ پر سلسلہ موسوی ختم ہوا ۵۳۱

عیسائی حضرت عیسیٰ کو قائم نبوت کہتے ہیں ۵۲

آپ کے دعویٰ پر یسوع کا ابتلاء ۵۳۰، ۲۹۹، ۲۷۷

آپ کو قید کیا گیا اور اذیتیں دی گئیں ۵۸۶

آپ کے وقت میں یسوع نے جلدی کی

اور انکار کر بیٹھے ۷۴

ایک عاجز انسان جو یسوع کے ہاتھ سے

سولی پر چڑھایا گیا تھا ۱۲۵

آپ کے دشمنوں کا ذلیل و خوار ہونا ۳۶۹

آپ کے ہم عمر ہونے کا معیار کی گئی ہے

خلافت نہیں کی ۹۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طائفہ ۵۲۷، ۳۴۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر

آپ کے اخلاق ۱۳۸

نیکوئی اللہ کی حقیقت ۲۷۱، ۱۱۸

مذہب جنتہ کے مقام کی حقیقت ۲۷۰

روح القدس سے تائید یافتہ ہونا آپ کی

ہی خصوصیت نہیں ہے ۳۰۹

آپ اور آپ کی والدہ کا متعلق شیطان سے

پاک قرار دے جانے کی وجہ ۶۲۵، ۲۷۰، ۱۱۹

آپ کے معجزات متعلق غیر ارحامی ہونے

کی حقیقت ۲۸۲، ۲۷۴

آپ کے معجزات میں قوت قدسیہ کا رنگ ۳۰۸

آپ کو باقی نبیوں سے مختلف معجزات

دینے گئے ۷۸

آپ کے معجزات انسانی کی آج کے انسان کے

پاس کو کی دلیل نہیں ۶۵۰

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت مسیح موعود

علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں ۲۱۲، ۵۳۰

رقائق و بہت

ایک عاجز راہی آدم کو خدا یا بنا جا رہا ہے ۵۷۶

آپ کی حد سے زیادہ تعریف کی گئی اور آپ

اس کا خود بخود بخود عیاں ہو رہا ہے ۲۰۰

نہ او بہت مسیح ۵۸۳، ۴۰۳

انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام

انجیل میں آپ کا مقام ۵۲۳

انجیل کی رزمے آپ کی کوششوں کے

متناسج ۳۶۳، ۲۱۰

نامور ہونے سے پہلے یسوع نے خدا کے ساتھ

بڑھتی کلام کہتے تھے ۳۹۱

آپ کے پانچ بھائی اور دو بہن تھیں ۴۳۶

آپ کے بھائی کی ہلاکت ۱۷۲

جاہلوں سے بھاگنے کا واقعہ ۵۷۸

نشان طلب کرنے والوں کو آپ کا

حرامکار کہنا ۶۳۹، ۳۸۸
 آپ کے ہماروں کی جہ و فانی ۵۲۵، ۲۳
 نگاہ کے ایک دفعہ آپ کے منہ ہوں
 میں سے پانچ سو آدمی مر گئے تھے ۲۱۱
 انہیں میں ان کی رت کے بسکے حالات کا
 مذکور ہوا ان کے تہمت پر بھی دلیل ہے ۳۱۱
سلمان اور عیسیٰ علیہ السلام
 خدا کی صفات میں شریک نہ کرنا ۶۱۹، ۱۹۰، ۲
 آپ میں وہ خصوصیات الٰہی باقی ہیں وہ
 ایک قسم کا باریک جڑک ہے ۲۹۳
 مسلمانوں کا آپ کو بس خصوصیات دینا ۵۸۷
 آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی جاتی ہے ۲۰۸
 آنحضرت کے مقابل پر آپ کی زیادہ تعریف
 کی جاتی ہے۔ ۲۱۰
 آپ کی زندگی کے اعلان سے مسلمان خوش
 ہوتے ہیں ۲۰۷
رفع اور نزول
 آپ کے علوم کے متعلق دو قسم کی پیشگوئیاں ۲۷۵
 آسمان سے ان کے نزول کے منتظر ۵۵۷
 آپ کے آسمان پر جانے کی کوئی دلیل نہیں ۲۲۳
 آپ کے نزول اور آمد ثانی کی یقینیت ۲۹۵
 آپ تمام انبیاء میں آپ کے دوبارہ نہ آنے
 کی بردست دلیل ہے ۹۶
 اگر آپ آفت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں
 تو اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہنگ ہے ۲۱۸، ۲۸۲
 امر الٰہی صیح اور صیح ہووے کی تعلیمیں
 فرق ۵۴۹
وفات صیح
 وفات صیح کا مسئلہ ۳۲۷
 وفات صیح کے دلائل ۶۱۹، ۱۹۰، ۵۳۹، ۵۸۳، ۶۱۵
 صیح جو جہ متقی ۵۹۹
 قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ وفات
 پانچ تھے ۱۹، ۸۹، ۳۲۲
 سورج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

آپ کو مریوں میں شامل دیکھا تھا ۳۱۷
 ۵۹۹، ۵۸۷، ۵۸۲
 وفات صیح کے بارے میں بخاری اور مسلم
 کی تائید ۱۸
 اس امر میں اس کا جواب کہ سواد اعظم حیات
 صیح کا کافی ہے ۵۴۸
 وفات صیح اکثر اکثر ائمہ میں ثبت اور صحابہ کا
 تہذیب ہے ۲۷۳
 واقعہ صلیب سے پہلے ساری رات ڈوبا
 کرنے کی وجہ ۲۳۱
 صلیب سے پھٹنے کی آپ کی مضطربانہ دعا
 سنیں مئی اور آپ بچائے گئے ۲۳۲، ۳۹۸، ۵۹۲
 آپ کرکٹر سر پر تھوڑے فانیار میں مدفون
 ہیں ۱۱۲، ۳۶۶
 اس مسئلہ کا رد کہ آپ کے کسی ہم شکل
 کو صلیب دی گئی تھی ۴۵۰
 آپ کی وفات کی ہوا چل پڑی ہے اور پ
 اور ایک دو اوں کے دلوں میں بھی یہ بات
 ڈالی گئی ہے ۱۶۳
عقیدہ حیات صیح
 حیات صیح کا عقیدہ تیسری صدی کے بعد مسلمانوں
 میں آیا ۵۸۸
 اس امر میں اس کا جواب صیح ہووے علیہ السلام
 پہلے حیات صیح کا عقیدہ کیوں رکھتے تھے ۳۹۱
 عقیدہ حیات صیح کے نقضات ۱۸، ۲۳، ۲۱۱
 غ
 خدا کا احمد قادیانی مرزا صیح ہووے دھندلی ہووے علیہ السلام
دعویٰ اور مقام
 مقام ناموریت ۳۵۶
 بنام دعویٰ صیح ہووے کا ہے ۲۵۸
 خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے
 میں ضرورت کے وقت مجھے صیح ہووے
 کر کے بھیجا ۳۲۸
 صیح ہووے نام رکھا جائے کی محنت ۵۳۸
 براہین میں یہ نام عیسیٰ رکھا گیا ۳۹۱

اللہ تعالیٰ نے میرے نام اکرم ابراہیم۔ نوح اور
 موسیٰ رکھے ۲۵۵
 نوح سے شابت ۵۶۰
 شوبہ نوح کے والدہ کا آپ کی ذات میں
 پورا ہونا ۲۰۹
 یہ یہ کام نہیں ہے یہ خلافت الٰہی ہے ۵۳۸
 موسیٰ کے تمام صفات کا جامع ۲۵۵
 ہمارا دعویٰ اس مہدی کا ہے جس کی نسبت
 کوئی شک نہیں ۶۲۸
 یہ نبی اللہ و تعالٰی کا مقام ۲۰۲
 مقام نبوت ۲۵۳
 آپ کے مقام نبوت کی تشریح ۳۹۸
 نبوت میں نبوت کے سند میں ابی ہریرہ اور
 آپ کے موقف میں فرق ۲۵۳
 اپنی نبوت کے اقوال اور انکار کی وضاحت ۲۷۵
 ہمارا اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سوا اور کتاب قرآن کے سوا اور طریق سنت
 کے سوا نہیں ۱۲۸
 میں سے افضل ہونے کے دعویٰ کے بارہ
 میں آپ کی وضاحت ۵۳۰
 اس امر میں اس کا جواب کہ آپ پہلے صیح
 کے آسمان سے نازل ہوئے کا عقیدہ
 کیوں رکھتے تھے ۳۹۱
بہشت کا مقصد
 بہشت و ناموریت کا مقصد ۸۳، ۱۷۸، ۵۲۴، ۵۲۵، ۳۶۶
 بنانا بڑا کام ہے کہ دکھائیں کہ خدا ہے ۳۹۵
 ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھر پہنچیں
 خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں ۱۲۲
 خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے امر کیا ہے کہ
 تقویٰ پیدا ہو ۱۰۰
 ہمارا سب بڑا کام تو کہ صلیب ہے ۱۹۱
 یہ میرے ہاتھ پر مستند ہے کہ میں دنیا کیوں
 عقیدہ (دیسائیت) سے رافقی ہوں ۶۳۶
 جس کام کے لیے اس نے مقرر کیا ہے

اس کے سب مال فروش اور سوزش

میرے سینہ میں پیدا کر دی ہے

وہی وہی دلی دانا

وہی دانا اور میری کادوئی

میں خدا کی قسم کھا کر کتا ہوں کہ میں خدا

سے وہی پاتا ہوں

پلنے امانات پر یقین

مجھے ہر ایک امر پر بدیدہ وہی دانا مہیا

جاتا ہے

اگر کسی بات میں مشر ہو تو یہ عادت اللہ

نہیں کر دے مجھے اطلاع دے

میں اس کے اہام اور وہی سے قرآن شریف

کو سمجھتا ہوں

خدا تعالیٰ نے (جنت و جہنم) کے مدعا کو

کالم مجھے دیا ہے

اللہ تعالیٰ پلنے ادب سے میری تادیب

فرما آئے۔

میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک خدا تعالیٰ

اجازت نہ دے

عالم الغیب ہونے سے انکار

الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

اذن الہی کے بغیر دیا یا الہام کے مدد

کا نام نہ بتانا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کفری الہامات

کی کثرت کی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی اتباع ہے

میرے الہام کی جی جھے آدم کا گیا ہے

وہی الہام جو کشتی کا لوح کو ہوا تھا، یہاں

مجی ہوا ہے

لوح درویش لوگوں کے ساتھ ہونے کے الہامات

چار زبانوں میں ہونے

کتاب امانات المؤمنین کے متعلق (ابن

حایت اسلام لاہور) کے موبیل پیج سے

پتلے الہام جو چکا کہ یہ سوریل میں

ہے ناکہ ہے

آپ کی فکر کے بارے میں امانات و دیار

عربی الہامات (بترتیب سرفہرستی)

(۵) اِنِّیْ اَنَا

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَكَانَتْ

تُجَاتٍ رَبَّنَا وَكَانَتْ كَيْفَ لَا يُفْشَلُونَ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَكَانَتْ النَّاسُ

يَذْهَبُونَ فِي وَبْنِ اللّٰهِ اَمْوَالًا

اَزَدْتُ اَنْ اَسْتَعْلَمْتَ فَخَلَقْتَ اَوْ اَمْ ۲۳۳/۳۹

وَصِدِّقْ نَفْسِيْ مَا مَرَّ نَا

اَكَا بَيْنَ اَيَاتِ

اِلَّا اَلَّذِيْنَ هَكَوْا وَاِنْ اَسْتَلْبَاہ

اَنْتَ خَيْرٌ مِّنْكَ فِي الْفُرَاہ

اَلْفَتْحُ رُفْعًا كَاث

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَابٍ عَبْدُہ

اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُنْ فِي الْاَوْحٰی

اِنْ كُنْتُ فِي رَيْبٍ مَّا نَأْتَا عَلٰی عَمْرٍا

فَاَنَا اِيْشَاعُ وَاِنْ يَمْثِلُہ

اِنَّ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْحِقَابِ

اِنَّ اللّٰهُ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانَتْ لَیْسُوْا اِلَّا اَنْفُسُہ

اَنْتَ وَاَنْتَ

اَنْتَ وَاَنْتَ لَوْ تَوَجَّهْتَ وَكَفَرْتَ بِيْ

اَنْتَ وَاَنْتَ لَوْ تَوَجَّهْتَ وَكَفَرْتَ بِيْ

اَنْتَ وَاَنْتَ لَوْ تَوَجَّهْتَ وَكَفَرْتَ بِيْ

اِنْ اِذَا فَطَحْتَ مِنْ فِی الْاَوَّلِ اِلَّا الَّذِيْنَ

عَلَوْا بِاَسْتِغْنَاہ

اِنْ اِیْ جَمِیْعِ الرَّحْمٰنِ

(ب)

بَلِیَّةٌ مَّا بَلِیَّةٌ

(ت)

تَدْرِیْ نَصْرًا وَاَمِنْ عِنْدَ اللّٰهِ

تَعْمِيْلٌ مَّا مَنَعَ اللّٰهُ فِیْ هٰذَا الْاَبَاسِ

بَعْدَ مَا اَشْخَصْتُ فِی الْاَبَاسِ

(ج)

جَبْرِیْ اللّٰهُ فِیْ حُلِّی الْاَبَاسِ

(۳)

حُجَّةُ اللّٰهِ

(۵)

وَعَامِلُكَ مَسْجِدًا

(ر)

رَبِّ اِنِّیْ تَمْلِكُوْا مَا نَشِیْءُ

رَبِّ كُلِّ شَیْءٍ عَادِلًا رَبِّ تَخَفُّظِیْ

فَاَنْصُرِیْ وَارْزُقِیْ

رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا اَوْ اَنْتَ حَسْبِیْ

اَلْوَارِثِیْنَ

(س)

سَأَمْلِكُ لَكُمْ اَنْزَامًا غَیْبًا

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبَقًا

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبَقًا

(ش)

شَاہِدٌ تَدْبَحَانِ وَكُلٌّ مِّنْ عِلْمِہ

(ع)

عَسٰی اَنْ یَّجِیْزَا شَیْئًا وَهُوَ غَیْرُ مَعْدُ

عَسٰی اَنْ یَّكُوْا شَیْئًا وَهُوَ غَیْرُ مَعْدُ

(غ)

غَابِیُّ اللّٰهِ

(ف)

فَاَنْ اَنْ لَّعَنَ وَتَفَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ

فِیْ جَمَاعَةٍ اللّٰهِ

فَیْدِیْ خَیْرٌ وَبَرَکَةٌ

(ق)

قُلْ عِشْرَتِیْ شَہَادَةٌ مِّنَ اللّٰهِ فَعَلَ اَنْتُمْ

مُؤْمِنُوْنَ قُلْ عِشْرَتِیْ شَہَادَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

فَعَلَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

قُلْنَا یَا اَرْمٰی اَنْبِیَیْ مَا وَاوَدَّیْ سَعَادَةٌ

اَقْلَیْ

(ک)

کُلٌّ مِّنْ عِلْمِہَا قَابِ

کُنْتُ كَفَرًا عَمِيْلًا فَاهْبِیْتُ اَنْ اُحْزَمْتُ

فَخَلَقْتُ اَدَمَ

۱۱۴

۱۹۹

۲۴۹

۳۲۹/۳

۳۹۱

۶۲/۵۴

۳۲۹

۳۲۲

۵۱۲/۵۵۳

۵۱۳

۵۵

۶۵۱

۳۲۶

۲۸۰

۲۴۹

۵۱۲

۳۹۱/۵

۶۳۹

۳۵۹

۵۴۵

۳۱۱

۱۲۹

۳۱۵

۵۸۵/۳۵۰

۳۸۴

۳۵۹

۱۲۱

۳۱۹

۱۶۳

۲۹۹

۲۵۳

۵۹۰

۳۹۱

۸۴

پڑھتے دیکھنا:

عشق الہی سے منہ پر دیاں ایسا نشانی ۲۸۸

ایک صاحب قیر کا زندہ ہو کر باہر آنا ۳۳۲

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کو گدیں دیکھنا ۱۲۴

اپنے آپ کو جیل میں دیکھنا ۵۷

حضرت اقدس کی عمر کے بارہ میں ایک رویداد

کا ذکر ۵۳۸، ۵۳۷

ایک قلم دیکھنا جس کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے ۴۳۰

حنانی رنگ کا ایک کاغذ اڑتے ہوئے دیکھنا ۱۹۳

دو آدمیوں کو پستول سے کھڑے دیکھنا ۴۲۶

غلاب میں تین جیل دیکھنا ۳۸۲

ایک خان میں فرنی اور فرنا دیکھنا ۴۱۲

رویا میں دیکھنا کہ مولیٰ محمد امین صاحب باطل

اور سپاری یا سوئے پوش کر کے کھتے ہیں کہ

یہ کھانسی کا علاج ہے ۵۰

رویا میں دیکھنا کہ دشمن نے آپ کے باغ

کو پال کر تاجا دیا ہے اور پھر دیکھا کہ ان کے

سرور بادشاہ پاؤں کئے ہوئے ہیں ۲۶۳

ایک بی گوریا میں دیکھنا اور فرنا آؤ اسے

پھانسی دیں ۴۱۹

دیکھا کہ ایک بڑا زور آیا مگر اس سے کسی نگار

دیکھو کہ نقصان نہیں ہوا ۴۶

طاعون کے بارہ میں ایک رویداد ۱۳۲

باقی والی رویداد (طاعون کے بارہ میں) ۶۳۵

ایک دشت کا رویداد ۳۸۱

ایک دشت کا شفق کے ہاتھ میں پھنسا

دیکھنا ۱۹۴

دوسنہ خوں کے سر ہاتھوں میں دیکھنا ۱۶۱

اپنی جماعت کے ایک شخص کو گھوڑے سے

گرتے دیکھنا ۱۶۴

مرزا قداش کی گزرتے کے واسطے پر لہو کے

داغ دیکھنا ۶۷

دلائل صداقت

صداقت کے دلائل ۳۹۰، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۳۹۰

۵۳۳، ۵۳۵، ۵۳۲، ۳۹۱، ۳۸۰، ۳۸۱

ایک زمانہ آنے کا کہ تیری مخالفت ہوگی

میں تجھے برصاؤں کا یہاں تک کہ بادشاہ

تیرے کچڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے ۸۳

بادشاہ تیرے کچڑوں سے برکت ڈھونڈیں

گے ۲۸۸، ۲۵۸، ۲۸۹

دنیا میں ایک نذر آبا پر دنیا نے اے قبول

دیکھا ۴۵

زندگی کے فیش سے دور حساب پڑے ہیں ۶۲۶

مجموعہ فتوحات ۳۲۰

ہے کرن جی روڈر گوپال ۴۴۴

امن است در مکان بخت سر لستہ ۶۳۳

غریب باش طاقت نگو غلام بود ۴۸۰

ہر برج باد نوروز سے راہاں ساہاں کم ۶۰۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رویداد

حضرت اقدس کے بعض رویداد ۵۱

ایک مغرب فرشتہ کویش سے دیکھا جس نے

مجھے ایک قوت کی چھڑی ماری پیریش نے

اس کو دیکھا کہ گڑی پر بیٹھ کر دوئے لگا ۶۳۲

رویا میں اپنے آپ کو موسیٰ کے طور پر دیکھنے

نیل کے کنارے کھڑا دیکھنا ۴۰

اپنے آپ کو کرن جی کے روپ میں دیکھنا ۴۴۳

شرعی کے چھینٹوں والی رویداد کا ذکر ۵۱

زادہ رکس کا سونا ہاتھ میں آنے کی رویداد ۴۶

خوارزم شاہ کی تیرکان کا ہاتھ میں ہونا اور

ایک شیر شکار کرنا ۴۶

رویا میں سنہری چوہہ دیکھنا ۵۷

رویا میں کوئی حضرت اقدس سے کتا ہے کہ

فتح ہوگئی ۳۲۰

ایک فرشتے کو سبز دشنائی سے لاؤ کہ بقلہ

کے الفاظ دیکھ کر دیکھنا ۲۹۲

ایک مجرّم قند مغرب سے شرق کی طرف

بدلتے دیکھنا ۲۴۴

غلاب میں غنہ سے فیر نہیں (FAIR MAN)

کے الفاظ دیکھنا ۴۲۳

ایک کسب میلان میں ایک مجنّب کو یہ شعر

(ل)

لَا رَأَى يَفْعَلُهُ ۲۹۲

لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ ۶۶

لَمْ تَرَمْنِي عَنْهُ أَيْحُوذُ وَلَا الْبَصَادِي

حَتَّى تَشَقَّ بِلَتْنَم ۵۵۳

تَلْعَقُنَا فِيمَنْ مِنْ مَدِينَا ۱۹۳

لَوْلَا الْإِسْرَامُ لَهَلَكْتَ الْمَغَام ۲۶۶

(م)

مَا كَانَ اللَّهُ يُشِيرُ بِهِمْ وَأَنْتَ رَيْتُمْ ۲۶۶

(ن)

هُوَ شِعْرَا ۲۸۳

(و)

رَأَيْتُمُ الْمُتَلَفَاتِ بِأَعْيُنِنَا فَوَجَّعْنَا ۲۴۴

وَأَنْفَعْتُ عَيْنَيْكَ نَحْنُ ۲۳۵

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ

كُفَرُوا وَالْإِنِّي نَوْمُ الْبَقَاةِ ۵۳۶، ۲۹۰، ۱۳۳۱

وَاللَّهُ يُعَلِّمُكَ مِنَ النَّاسِ ۳۸۰، ۲۶۶

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيلَكَ عَنْ يَمِينِي

الْمُتَقِيَةِ مِنَ الْعَقِيْبِ ۵۶۰

(ی)

يَا أَدْنَى الْبُيُوتِ مَعْلُومٌ وَبِأَسْمَاءِ الْفُلُوحِ ۲۹۲

يَا حُفَيْظَةَ يَا حُرَيْرَةَ يَا رَفِيقَةَ ۳۲۷

يَا سَيِّدَةَ الْخَلْقِ عَذْرَاءَ ۲۸۳، ۲۳۵، ۲۴۳، ۲۸۵

يَا لَوْلَا مَنْ كُنْتُ عَيْنِي وَيَا بَيْتِيكَ مِنْ مَهَلٍ

فِي عَيْنِي ۶۵۲، ۵۳۲، ۱۲

يَا قِيْلَ عَيْنِيكَ مَنْ كُنْتُ مِنْ مَوْحِي ۶۶

يَعْنِيكَ اللَّهُ مِنْ عَرُوشِهِ ۶۶، ۶۰

اردو و فارسی اور دوسری زبانوں کے الفاظ

انگریزی عربی اردو اور عربی میں الہامات

کا جونا ۱۳

جہاں زبان میں آپ کا ایک اسم ۲۸۳

آواز میری ۲۸۵

گل سے گل سے گل سے ڈراؤنگ ہماری غلام بلکہ

غلاموں کی غلام ہے ۳۸۰، ۶۵

استقامت میں فرق آگیا ۱۶۴

- ۵۳۰ سے انکار
امام حسینؑ سے اخلاصیت کے اعتراف
۵۳۱ کا جواب
آپ پر تمام کا صحیح تقاضا اور دنیا کی اعتراض
۵۸ غلامی اور برداشت کا ثبوت
۵۸ آپ پر اعتراض کہ آپ سنے آریوں اور
۹۸ عیسائیوں کو دشمن بنالیا ہے
غلام قادر مرزا برادر حضرت سید محمد علیہ السلام
مقدمات میں ناکامی کی بنا پر برہنہ
۳۵ کی غرابی

ف

- فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۱۲۹، ۳۴۸، ۵۲۸
آپ اور حسین رضی اللہ عنہما اصل بیت میں
۲۲۳ شامل ہیں
آنحضرت کا آپ سے فرمان کہ خدا تعالیٰ ذات
۳۶۰ میں بچے گا بلکہ عمل ہی کام آئے گا
۲۵۱ فرعون
۳۸۶ فرعون کا ایمان
۳۵۹ غرقابی
حضرت سید محمد علیہ السلام کا ایک روایتیں
دیکھنا کہ فرعون اداس کا لشکر کا ایک تعاقب
۴۰ کردہ ہے

قریب (داد) رحمۃ اللہ علیہ

۳۹ ڈعا کرنے کے سلسلہ میں آپ کا ایک فقرہ

فضل الہی شیخ سودا گرا واپس پڑی

۴۷۱ بیعت

فضل الہی لا ہوری حکیم

شادۃ السیاح کے سنگ بنیاد کے موقع پر

۱۵۵ ڈعامیں شمولیت

فضل الرحمن مفتی

حضرت اقدس کے بعض ملفوظات کا

۳۳۰ ریکارڈ فرمایا

ق

قطب الدین (ادویا) رحمۃ اللہ علیہ

۲۲۰ عزت کی وجہ

بڑے شہر میں جا کر اقامت گت کر کے

۵۵۱ ارادہ

مکاشف حق کے لیے اگر کوئی لندن سے بھی

چل کر آئے تو ہم اس کا کرایہ دینے کو تیار

۲۳۹ ہیں

ہر زادہ کو اپنی صحبت میں قبولِ حرمہ

قیام کی تلقین ۱۲۷، ۲۰۸

شوقِ تبلیغ

بہادر فریق سے کہ ذیل سے ذیل ذمہ ہاں

کو بھی ان کے پیچھے کے وقت یاد کریں ۲۴۰

گل محمدیسی کے اصرار پر اس کو حضور

۲۴۰ کا ایک تحریر دینا

غنائین کو نصائح

۵۳ غنائین کے لیے ایک شریفانہ پیشکش

سیرم دل کے ساتھ اپنی کتابیں

۶۲۳ پڑھنے کی دعوت

مسلمانوں کو چاہیے شکاک وہ تقویٰ سے

۷۲ دعویٰ کو پرکھتے اور انکار میں جلدی نہ کھتے

۱۲۹ مل کے طرف سے مخالفت کی وجہ

ہیں اللہ تعالیٰ نے زبانی مباحثات سے

۱۱۳ رد کیا ہوا ہے

۱۲۰ مذہبی مباحثات ترک کر کے دہ

خدا تعالیٰ سے مذہبی مباحثات چھوڑنے

۱۲۲ کا عہد

اعترافات اور ان کے جوابات

۲۸۰ ج دیکھنے کے اعتراض کا جواب

ایک آریہ کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ

۱۱۹ نے نہیں جگہ کا خیال دی ہیں

اس اعتراض کا جواب کہ آپ حضرت عیسیٰ

۲۱۲ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں

بہلا وہ ایک اعتراض کو ذکر کے دکھلا دیں

۵۴۷ جو سابقہ شبہ میں سے کسی پر نہ ہو

اس اعتراض کا جواب کہ آپ اپنے آپ کو

۵۴۶ مقرر اور برگزیدہ قرار دیتے ہیں

انبیاء و رسول اور صلوات امت کی تحقیر کرتے

انکساری اور گناہ کی زندگی کو پسند فرماتا

۵۵۱ غلامی کا ایک واقعہ

۵۹ دشمنی کے آبرو وعلی

۵۱۵ دیانتدارانہ راستے

۵۵۳ تجربہ کر کے کئی عادات

لواغت میرے واسطے مرض ہے ایک دن

۱۷۱ بھی تاریخ درجوں کو پہلے میں چوبانہ چوں

دل ہی کہتا ہے کہ ساری ساری رات کام

کئے جائیں۔ ہماری قوتِ ثباتِ کام کئی مراض

۱۱۲ اور مراض میں ہی بھی گئی ہیں

۱۱۱ اوردنیا میں چھائی انصاف کا استعمال

چھوٹے چھوٹے خدات کی بنا پر غلطی دینے

۳۳۵ دلوں پر انصاف راہگی

۵۳۸ سن ۱۹۲۳ میں آپ کی عمر ۶۵ و ۶۶ سال تھی

۵۵۶ آپ کے حواض میں الٹی چلتیں

۵۶۲ کہانی کی شدت

۳۳ تیس سالوں کی عمر میں بالوں کا سفید ہونا

۱۳ راجہ ۱۹۲۳ میں بڑے محبت الیاء کے بعد نماز

بعد نماز کے ساتھ منانہ اسیر کا سنگ

۱۵۵ بنیاد رکھنا

۵۳۳ میرے ایک استاد بھی شیعہ تھے

جو شوقِ تبلیغ

۶۲ شوقِ تبلیغ

اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قیام اور دنیا کو ترک

۴۰۳ سے نجات دینے کا جوش

قرآن کی تائید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی عظمت قائم کرنے کے نتیجہ میں آپ کیلئے

۴۲۴ کا فرد و تبال کے خطابات

میں سچ کتا ہوں کہ میرے لیے اگر کوئی غم ہے

تو یہی ہے کہ نوع انسان کا اس ظلم و ستم

سے بچاؤ نہ کہ وہ ایک عاجز انسان کو خوش را

۶۴۶ بنانے میں مبتلا ہو رہا ہے

کمر میلے کے لیے جن قدر جوشِ عدالت

بچے دیا ہے اس کا بھی دوسرے کاظم نہیں

ہو سکتا۔

۸۴، ۸۳

ک

کاشی رام ویر لاد

حضرت اقدس کی زیارت کے لیے لاہور سے

تشریف لائے حضرت کی ان سے گفتگو ۱۲۰

کبیر جھنگ

قومی و سماجی سببوں میں آپ کا ایک شعر ۳۱۳

کرشن میلہ اسلام

آپ اپنے زمانہ کے نبی ہوں گے ۱۴۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دیدار

اپنے آپ کو کرشن کے طور پر دیکھنا ۳۴۳

کرم دین جہی

مولوی عبدالکرم صاحب کو ہر ملی شاہ کے

موت کے بارے میں خط سے مطلع کرنا اور

بعد میں ان خطوط سے انکار ۵۸۵

مواہب الرحمن کی زیادہ پر حضرت کے خلاف

ایک اور مقدمہ دائر کرنا ۶۱

مولوی کرم دین جہی کے دائر کردہ مقدمہ میں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جبراً قتل کرنا ۶

مقدمہ کرم دین کے بارہ میں اہمات ۳۸

کرم دین کو بتایا گیا تھا کہ اس کے مقدمہ

کا کیا انجام ہوگا ۳۰

دو بارہ مقدمہ کا ارادہ ۶۰

کرم بخش ساکن جال پور مسلح دہقانہ

گلاب شاہ مجذوب کا آپ کو مسیح موعود

علیہ السلام کی بیعت کے بارہ میں اطلاع دینا ۵۳۲

کسریٰ

آنحضرت کی گرفتاری کا حکم دے کر خود

قتل ہو جانا ۵۸۶

کشن چندر جیندھاری ساکن بنارہ

کمال الدین خواجہ

ایک آسٹریائی نو مسلم اور حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کے درمیان ترجمان کے فرائض

ادا کرنا ۳۴۵

گ

گلاب شاہ مجذوب (دہقانہ)

مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی فرما

گلزار خان غلام صاحب

بیعت ۵۸۶

گل محمد

جن موبہ سرحد کا ایک نو بیانی جو حضرت

اقدس کی ملاقات کے لیے قادیان لایا تھا ۳۳۸

گل محمد بیانی سے ایک حمد نامہ ۴۰۹

حضرت اقدس سے ایک تحریر لے کر اصرار ۳۴۰

ل

لیکھرام پنڈت آدر پرچاک

دشمن اسلام - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی توہین کرنا اور میراس کا جبراً قتل انجام ۸۳، ۵۱

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق

لیکھرام کی پیشگوئی کا غلط ثابت ہونا ۸۵

لیکھرام نے چونکہ اندون میں کتابیں لکھیں اس

لیے اس کی خبر سب کو پہنچی ۱۵۸

اسلام اور احمدیت کی سچائی پر لیکھرام

کا نشان ۶۵۰

نشاۃ غلاب بننے کی وجہ ۳۲۱

آزادوں کو لیکھرام کے قتل کا دن ہر ماہ کو

منانا چاہیے ۱۰۹

غلام کا بول پر ہنسی اور تمسخر کرنے والے

لیکھرامی لوگوں کا انجام ۳۸۸

لیکھرام کے مقدمہ کی مثال ۵۶

م

مبارک احمد مرزا ابن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

آپ کی حیات اجمالی مضمون ۲۶۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک روایت

میں آپ کا تذکرہ ۲۲۳

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۶۳۱، ۵۹۹، ۵۳۲، ۱۸۳، ۹۸، ۷۷

مقام

احمد کے مرنے ۳۶۳

سردار کائنات فرزا الدین والا خدیو

انشرع الخلق ۲۱۰

سورۃ فاتحہ میں مذکور چار صفات الہی

کے نمبر ۳۸۱

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا جَنَّةَ لِمَنْ شَرِبَ مِنْ سَائِرِ مَشْرُوبٍ ۳۶۶

آپ کا ارمان میلہ انقدر تھا ۳۹۳

مہذبہ - مصلح اور پاک رسول ۵۶۶

حیات انبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۹

تمام انبیاء پر فضیلت ۲۰۶

مقام خاتم النبیین کی حقیقت ۲۳۸، ۹۵

آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور

فنا فی الخلق کے جانتے تھے ۹۵

آخر خواب احمد آمد تو تنہا داری ۲۰۸

آپ اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہم السلام

کے عبادت کے جانتے تھے ۳۲۵

دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں آپ کا کام

بڑا مشکل تھا ۱۳۸

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت ۹۳

مثیل موسیٰ کلسائے کی محنت ۵۳۱، ۲۵۱

موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں ۵۳۱

آپ کا فرما کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ

ہو تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے ۲۸۲

موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام سے کامیابیوں

میں موازنہ ۵۲۶

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موازنہ ۳۶۵

آپ کا مقام خاتم النبیین حضرت عیسیٰ کے برابر

کہنے میں مدد ہے ۹۶

أَذْ بَيْنَهُ ذِي فَحْشٍ أَوْ ذِي ۹۳

آپ کو تمام نبیوں کی اقامت دار کہنے کا

کوئی حکم ۹۵

ابلیس کو تسلیم تھا کہ آپ سب شیطان

سے پاک ہیں اسی لیے انہوں نے آپ

کا نام امین رکھا تھا ۲۶۱

خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آپ کا جلال زیادہ

یہ ہو کہ آپ کے اسم اعظم کی کوئی دنیا میں پہلے

اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آپ پر درود

آپ نے کبھی متیز کر کے والا لباس
نہیں پہنا ۲۳۶، ۲۱۹
آپ کا اپنی بیویوں کو فرما جان کو یہ فقیر اور زندگی
شعور نہیں وہ الگ ہو جائیں ۶۰۵
آپ کی مقدس زندگی کی دلیل ۳۳
آپ کو دنیا کی مدح و شتم کی پروا نہیں
ہوتی تھی ۱۸۷
آپ کو گشتِ نبی جسے خدا تعالیٰ نے خود آپ
کو باہر نکالا اور دنیا کی حرامیت کا بار آپ
کے سپرد کیا ۲۱۹، ۱۸۷
شریت نبوی ۲۸۲
حضرت کا توکل اور تہجد ۶۰۵
آپ رعایتِ اسباب کا اہتمام فرماتے ۴۳۵
غرضِ اعلیٰ سے قرآن سن کر رو پڑنا آیت
ذچنا ھاک خلق خلقاً شعیباً سکر
قرآن میں آگے نہیں سن سکتا ۱۲۲، ۱۱۸
آپ کا قرآن کہ سورۃ سورۃ نے بے بوڑھا
کر دیا ہے ۲۴
مسجد میں شرمنا اور شرمنا ۱۶۲
آپ حضرت عائشہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ
باز رہے یا بار کرتے تھے ۵۵۷
تفادل سے کام لیتا ۲۷۸
واقعات
آپ کوئی کی وفات سے دو ہزار برس
بعد مبعوث ہوئے تھے ۲۸۹
آپ حضرت یسوع سے سات سو برس بعد
مبعوث ہوئے ۲۷۹
آپ ۳۳ سال کے میں رہے ایک دفعہ ہی
تج نہیں کیا ۲۸۰
زہرا، قوریش کی موجودگی میں حضور کے پاس
ایک نابینا کا آنا ۳۷۱
آپ کے ہاں بارہ بیٹیاں ہوئیں ۳۷۲
ایک روایت سے شہادت ہے کہ آپ کے
گیارہ لڑکے فوت ہو گئے تھے ۲۱۹
آپ کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ اور

جو شخص با تو سل آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کے
اگر خود کو قرآن مجید ہے تو ضرور دھوکا کھا گیا ۴۱۳
آپ کی روحانی کشش کے تیور میں صحابہ میں
روحانی انقلاب ۴۲۸
پائے ترقیاتی راہ کے ذریعہ آپ کے ذریعہ
سے ایک پاک جماعت کا قیام ۶۲۷
آپ کی قربت قدسیہ کے حضرات ۲۸۵، ۳۲۵، ۳۲۸
آپ کی قربت قدسی اور بے نظیر کایا میں ۵۲۵
آپ کی قربت قدسی کے کمالات پر زمانہ
میں ظاہر ہوتے ہیں ۵۲۶
آپ کی مجلس کی برکات ۴۵۵
مستے مبارک اور لباس کی برکات ۲۵۷
آپ کی بخت پیدائش اور وفات کا ذکر
موجب ثواب ہے ۱۵۹
آپ کے فیوض حاصل کرنے کا طریق یہ ہے
کہ اس کے فلام ابن ماجہ ۲۳۲
سیرت و شمائل
خشیاً معتقلاً خلقاً ربیبم ۵۲۳
خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ایمان ۵۵۲
مشقِ اہلی اور وفا و صدق ۵۹۶، ۵۱۶، ۴۳۲
آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ علم و دالم
میں گزرا ہے ۱۵۲، ۱۳۷
آپ پر مصائب آنے کی سخت ۴۷۰
مقامِ صبر و رفا ۴۴۲
آپ کی زندگی ایک فعلی کتاب ہے جو قرآنِ کریم
کی شرح اور تفسیر ہے ۴۴
قرآن شریف آپ کا خلق ہے ۵۸۷
آپ بیخِ اخلاق کے تھیں ۵۷۳
آپ کا خلقِ طیفیم ۲۱۶، ۱۳۹
انعام اور اتلاہ دونوں قسم کے دلائل
میں اخلاقی فائدہ کے حامل ۱۳۸
بہمدی خلق ۶۵
فتح مکہ کے موقع پر عام صفائی کا اعلان ۱۳۹
۳۷۰ نمازی اور بے نفس
پہلوں سے پیمانہ شفقت ۳۷

بیعتے ہیں ۹
بچے ہر جا کیسے کریں آپ کی کوئی کوئی خلعت
کو ہر مقام پر قبول ۹
مہینہ حیاتِ حج آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم
کی قرین کا باعث ہے ۱۹
آپ کے استغفار کی حقیقت ۶۳۲
آپ کو مل جلپ حاصل نہیں تھا ۳۵۵
آپ کی صداقت کے دلائل ۲۹۰، ۲۹۶، ۷۹
کایا میں اور غرضی کی موت تمام نبیوں سے بڑھ
کر آپ کی ہے ۵۲۹، ۴۹۹، ۲۹۳
نصرتِ اہلی کا شامل حال رہنا ۳۱۸
آپ کی عصمت کا ایک بڑا ثبوت ۳۶۳
آپ کے تعلقاتِ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل
انبارِ عیسٰی اسلام سے بڑے ہوتے تھے اسلئے
آپ کے جبرائیل بھی سب سے بڑے ہوتے ہیں ۱۹۶
آپ کے جبرائیل میں یہ بات بھی کر لوگ
روایت دیکھتے تھے اور بعض آپ کی خود غوا
کو دیکھ کر ایمان لاتے ۳۳۳
آپ کے شاہدین میں سو جبرائیل ہوں گے ۳۸۳
آپ کی روحانی اور ان کی قبولیت ۵۲۳
بقدر کے موثر ہر اضطراب اور دوا فرماتا:
یا زب زب ان اعلتک خلیفہ العصابۃ
فان تعبد فی الذلین ابد؟ ۱۳۳
آپ کی زندگی کے دو مقاصد ۳۰۸
برکاتِ محمدی
آپ کا وجودِ خلقی طور پر قیامت تک ہے ۳۸
آپ کے انھوں سے پلڑا جانے والا آپ کو کثر ۴۱۳
آپ تقارانی کا واسطہ ہیں ۲۳۳
خدا کا محبوب بننے کے لیے صرف ایک سببی
رامہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی ۵۳۵، ۲۱۶، ۱۰۲
انتہ میں جو مرتبہ ملتا ہے آپ کی سچی اللہ
کامل اتباع سے ملتا ہے ۴۹۸
آپ سے فیض پائے بغیر کسی شخصِ شریف
مکملہ الہی حاصل نہیں کر سکتا ۹۵

حسینؑ کے علاوہ آپؑ کی ازواج مطہرات

بھی شامل ہیں

۲۳۳ غزوہٴ اُحد میں صحتِ وقت کا آگاہ

۲۳۲ صحابہ کے ایک گروہ کی غلطی کے تجربے

جنگِ اُحد میں آپؑ کی حکایت اُٹھانا

۵۵۲ اُحس میں اہل بیتؑ کی فتح تھی

۵۶ آپؑ کی جنگیں امن و فاطمی تھیں

۸۸ آپؑ جس صحابی کو رحمتِ اللہ فرماتے

وہ جلد شہید ہو جاتا

۱۶۲ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپؑ کی زندگی

میں موجود تھے

۲۰۸ آپؑ کے ایک کشف کا ذکر

۲۶۳ حضورؐ کا رویہ میں دیکھنا کہ جنت کے باغوں

میں سے ایک سیب آپؑ نے ہاتھ میں لیا

ہے جب بیدار ہوئے تو وہ سیب حضورؐ کے

کے ہاتھ میں تھا

۵۱ رویہ میں ابوہل کے ہاتھ میں جنت کے

انجور کے غرض دیکھنے کی تفسیر میں

قطعی

۵۵۳ خلافت

آپؑ کی خلافت کے لیے ہزاروں لوگوں کا پلنے

کا بار چھوڑ کر رستہ ہونا

۲۳۶ آپؑ کے انکار کی وجہ

۲۴۷ آپؑ کو دیکھنے میں کفار و مومنین کی نظروں

کا فرق

۲۴۸ آپؑ کا حضورؐ کی گنا

۵۸۶ کسریٰ نے آپؑ کی گرفتاری کا حکم دیا اور

قتل ہوا

۵۸۷، ۳۶۵ آپؑ کی خلافت کا ایک واقعہ

۵۳۶ آپؑ کی خدمت کرنے والوں کو آپؑ کا

لطیف جواب

۵۹ اس زمانہ میں آپؑ کی شان میں اس قدر

گائیاں دی گئیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار

انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں

۵۷۶ آپؑ کے زمانہ میں چار اشخاص نے بیعت کا

میرزا دہلوی کیا تھا

۱۰۹ موجودہ شہانِ حضرت عیسیٰؑ کو آپؑ پر فضیلت

دیتے ہیں

۲۰۸ محمد بن اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ

آپؑ نے تئیس تئیس کے مسمیٰ ٹیٹک بیان

کرتے ہیں

۲۹۶ محمد ابراہیم خان ابن حاجی مونی خان آف کراچی

۵۸۰ بیعت

۵۸۷ رخصت ملی پر حضورؐ کا فرمان: "یہ چندوں

اور ہیں

۵۹۳ محمد احسن امروہی سید

۲۱۵، ۲۶۱، ۱۱۵ حضرت اقدس کا آپؑ کو اپنی ایک رویہ میں

دیکھنا

۵۰ حضرت اقدس کا آپؑ کے دُعا کے لیے کنا

۵۵ محمد اسماعیل فاخر انجاریہ بیگ ڈیوٹی

۵۶۶، ۵۶۷ محمد انصاف

۳۳۰ ایک رویہ میں آپؑ کا ذکر

محمد حسین شاہی

۱۲ براہین احمدیہ پر دیو کھنا

۳۹۱ ابتدائی اہانت کی صداقت کا گواہ

انکا کھنا کہ ہم نے ہی برا صاحب کو دینا

کیا تھا اور ہم ہی اسے نیچے گر دینگے

۲۴۷ ہمارا ان سے اختلاف ہے

۲۴۳ تقویٰ کی گئی

۴۵۳ قرآن کریم کی بنی ادلی کا انکاب

۳۰۱ جلد مذاہب میں اقرارِ کراہِ اسلام میں

۲۲ ہجرات دکھانے والا کوئی نہیں رہا

آپؑ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کشف کسی حدیث

کو کشف کی بنا پر صحیح یا غلط قرار دے

سکتے ہیں

۲۴۴، ۲۰ آپؑ کے رویہ پر بیرونی کہ جب امرِ حق دستور

تھا اس وقت تو تعویذ بھی دیو کھ گئے جب معاملہ

کھل گیا تو خلافت شروع کر دی

۲۸۳ کیا ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟

۳۰

محمد حسین بیگم ساکن باب گروہ مسلح دہلی

حضرت اقدس کے لیے انجوروں اور اناروں

کا تحفہ لانا

۳۱۲ محمد خان انصاری خانہ سرکار کراچی

آپؑ کی وفات پر حضورؐ کو دنیا کی بے ثباتی

بیان فرما

۵۳۶ محمد رمضان ٹیکیدار جہلم

بیعت

۳۴۱ مرزا اوت میں علاقائی کی جہتی کا قائل ہونا

۳۴۲ محمد صادق مفسر

۳۳۰ حضرت اقدس کے حضور رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے طالعوں کا معقول پڑھ کر سنانا

۱۳۳، ۱۵۶ ایک انگریزی اخبار سے سرجیکٹ کا حال

سنانا

۳۱ آپؑ کی معرفت ایک انگریجی قانون کا دُعا کی

درخواست کرنا

۳۰۳ محمد عبدالحی آسٹریوی ڈسلم

حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے

تواذِ آن

۳۲۵ حضرت سیح موجود کے ساتھ گفتگو

۳۳۹ محمد عجب خان آف زیدہ (موجود تحصیلدار

۳۲، ۳۱، ۱۱

بے ساختہ بول اُٹھنا: وجہِ جناب

عودِ شہادت است

۱۰ ۱۶ جنوری ۱۹۰۷ کو جہلم میں حضرت اقدس

کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی سعادت پانا

۶ حضورؐ کی خدمت میں خانیسی سے اپنی گفتگو

کا تذکرہ

۱۴ پادریوں کے اعتراضات سے تنگ ہکر

دُعا کرنا

۱۱ حضرت اقدس کا آپؑ سے فرمانا کہ آپؑ کو بیت

عمرہ میں رہنا چاہیے تاکہ پوری واقعیت ہو

۳۷ محمد علی ایم ایس مولوی

حضورؐ کی خدمت میں ایک عیسائی میگزین

کا معنوی سنانا

۵۵۲، ۵۲۹، ۳۹۳ ہولے کی وجہ
 آپ موت سے نہیں ڈرتے تھے البتہ وہ
 جانتے تھے کہ منصب رسالت کی بجا آوری
 میں کوئی فرق نہ پڑے ۳۱۵
 آپ کی جنگوں میں امریکہ پر کشید ہوا ۳۳۰
 قرات میں آپ کی وفات کے بعد کے وقت
 کا ذکر ہوا اس کے عرق ہولے کی دلیل ہے ۳۱۱
 آپ کے وقت بھی چندے جج کیے گئے ۳۵۸
 آپ کے عہد رسالت کے آج کے انسان کے
 پاس کوئی دلیل نہیں ۶۵۰
 آپ کے انکار کی وجہ ۲۷۷
 آپ کے ساتھ مخالفین کا سلوک ۵۸۶
 ایک جشی خانوں سے نکاح کرنے پر جانی
 کا اعتراض کرنا ۳۳۰، ۲۷۸
 آپ پر لایکاؤ پیٹنٹی کا اعتراض ۷۸
 آپ کے چار بھائی کا انجام ۱۸۲
 سندھ دوسری ۵۳۱
 آپ کی امت میں سنگڑوں کی آئے ۲۳۹
 آپ سے چودہ سو سال بعد آپ کی امت
 میں سے مسیح آیا ۲۰۹، ۹۷
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انقض ہیں ۵۳۱
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی
 زندہ ہو تو وہ میں ہی میری ہی پیروی کرتے ۲۸۲
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے
 شائبہ ۲۵۱
 قریم اسلام کا امتحان کوئی کے شیل بننا ۱۰۸
 آپ کی قوم کا آنحضرت کے صحابہ سے موازنہ ۵۲۷
 حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی آپ کے حالات
 سے کمال ۶۶
 حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا بیٹے آپ کو
 رویار میں کوئی کہنا ۳۰
 بیٹے آپ سے آپ کی کہا تھا ہماری قوم اوشیابی
 ہے کہ انہی تجلیات ظاہر ہوں ۶۳۶
 موسیٰ خاں حاجی
 براہ روزہ خاں بہادر مراد خان ۵۸۰

۳۲۹ اس لیے وہ سب فنا ہو گئے
 منفردی ہولے کی وجہ سے اس کے خلاف
 مخالفت کا جوش نہیں تھا ۲۳۶، ۲۰۴، ۹۸
 مصلح الدین سعدی شیرازی
 ۳۶، ۱۸۴، ۱۹۹، ۲۲۷، ۲۶۰، ۵۲۰
 معاویہ ۲۵۹
 امام حسنؑ آپ کی بیعت کر لی تھی ۲۶۹
 معراج الدین عمر رئیس لاہور ۳۳۹
 ایک مسٹر بوی فوسلم کو قادیان لانا ۳۲۵
 معین الدین حافظ خادم حضرت یحییٰ موعود
 دین کے لیے مالی قربانی ۱۱۱
 ملاکی علیہ السلام
 آپ کی کتاب میں بیسی سے پہلے ایذا کے
 نزول کا ذکر ۵۳۰
 موسیٰ علیہ السلام ۳۳، ۱۸۳، ۱۷۷، ۲۹۳، ۲۵۳
 آپ کی والدہ کو ایک خواب کی بنا پر آپ کو
 دنیا میں روانہ ۳۳۰
 آپ کی والدہ کو خدا تعالیٰ سے بھلائی کا
 ثروت حاصل ہوا ۲۳۸
 دیدار باہمی کی درخواست ۲۳۷
 آپ کا ساتھ باہمی توحید کے لیے تھا ۲۰۳
 صاحب غفلت و جہل ۲۱۱
 دشمن پر فستج یا پی ۳۶۹
 آپ کو باقی نبیوں سے مختلف عہد رسالت
 دینے گئے ۷۸
 آپ کے لیے دنیا کو شگفت کرنا ۳۵۶
 سورۃ کاف میں مذکور آپ کے واقعہ کا ذکر ۲۶۹، ۲۰۲
 آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماء راہی
 دریافت کرنے کا ادب سکھایا ۳۳۱
 حضرت خضرؑ پر قتل نفس کا اعتراض کرنے کی
 حقیقت ۳۳۸
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے متعلق
 آپ کو تعظیم علی علم حاصل نہ تھا ۲۷۵
 قرات میں آپ کی نکلیں ۱۶۳
 وادیوں کے باوجود اوشی مقدس حاصل نہ

۱۷۱ محمد علی خاں قرب آفت مالیر کرشمہ
 آپ کے متعلق حقیقت اللہ کا امام ۱۱۷
 آپ کے فرزند کی آئین ۳۸۹
 آپ کے برادر عجم کی قادیان شریف آمدی ۵۲۰
 آپ کے برادر احسان علی کی قادیان
 تشریف آوردی ۵۵۰
 محمد علی شاہ سید قادیانی
 مرزا امام دین کے جنازہ میں شرکت پر
 سائنس کا انکار ۳۶۳
 محمد یوسف گھنوی (پندلوی الاصل)
 حضور کی خدمت میں حالات معلوم کرنے
 کے لیے آنا ۷۲
 حضور کا آپ کو قادیان میں مزید ٹھہرنے
 کی تلقین فرمنا ۷۹
 محمد الدین ابی عمری علیہ الرحمۃ
 آپ نے مجھے کہا کہ جب ممدی آئے گا
 تو ایک شخص اٹھ کر کہے گا اِنَّ هَذَا الرَّسُولُ
 عَلَيْنَا ۸۹
 خرم تہمت کے بارہ میں آپ کا مذہب ۵۲
 آپ کے نزدیک صرف نبوت تشریف
 جائز نہیں ۲۵۳
 مریم علیہا السلام
 قرآن کا آپ کو مدینہ قرار دینے کی حقیقت
 ۱۱۸، ۲۷۱
 مومنوں کی آسید اور مریم سے مثال کی
 حقیقت ۲۶
 آپ اور میری کے منہ شیعہ طان سے پاک
 قرار دینے جانے کی وجہ ۶۲۵
 مکی علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ ۲۸۱
 حضرت میری کے علاوہ آپ کی اولاد ۳۳۶
 اس زمانہ میں باوجود مریم کے بچے کو خدا کی
 کرسی پر بٹھایا گیا ہے ۹
 مسیح موعود کا باب ۳۰۱، ۷۹
 اس کے ایک دو کلمہ اسنے دے گئے،
 لیکن چونکہ اس میں روحانی کشش نہ تھی

مقامات

سفر گروہ اسپور کے دوران خیال میں حضور	رمضان کے ماہ میں سورج اور چاند گھٹن	۳۵۱	آسٹریلیا
۳۱۱	کا قیام	۱۴	میاں کے ایک نو مسلم کا قادیان آ کر حضور
۳۲	کشن چندہ بھنداری کا واقعہ	۳۱۸	سے فنا
بھار (دکس)	میسائی عقائد سے بیزاری اور توحید کے	۵۳۲	یہا تک سلسلہ کی شہرت کا پتہ چلا
۸۳	میاں بھی براہین احمدیہ کا نسخہ بھیجا گیا تھا	۱۹۹	انما وہ (مبارت)
بندراو (عراق)	قیام کے آثار	۱۹۳	دیس انما وہ مسیحی تفضل حسین چشتی تھیں
۶۰۳	سید عبدالقادر صلیبی کی قبر	۱۹۳	کا گیارہ سال بعد قادیان تشریف لانا
لب گڑھ (ضلع دہلی)	میں اس نے لکھا ہے کہ مسیح کی آمد شمالی کا	۵۹۳	ارارات (ترکی)
میاں کے حکیم محمد حسین صاحب کا حضرت اقدس	وقت آگیا ہے	۱۰۹	ایک پناہ جہاں حضرت نور کی کشتی تھر
کی خدمت میں پھولوں کے تحائف لانا	روئے تھیں کے بارہ میں امریکہ کے اخبارات	۳۳۸	رکھی تھی
۳۳۵	کا حضور کی خدمت میں پڑے جانا	۵۱۲	افغانستان نیز دیکھنے کا بل
ہندوستان میں طاہرین کی استدار	براہین احمدیہ میں بھی لکھی گئی	۵۱۲	میاں کے لوگوں میں دفا کا مادہ زیادہ پایا
۵۴۴، ۳۰۴	حضرت اقدس کے ساتھ ڈوئی کے مقابلہ دعا	۳۹۶	جائے اس لیے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ
بقول (سرمد)	کا اعلیٰ مراتب میں کثرت سے ذکر	۵۱۲	(اہل پنجاب) سے آگے بڑھ جائیں
۳۰۸	سلسلہ کی شہرت	۵۱۲	ماہر اور عبد السلیط اور عبد الرحمن کی
۵۰۰	سید محمد عود کے اظہار حق کی شہادت	۵۱۲	شہادت
پ	یورپ اور امریکہ دے رہا ہے	۵۱۲	ماہر اور عبد السلیط اور عبد الرحمن کی
۱۶	میاں کی ایک طاہرین کا دعائیہ درخواست کیا	۵۱۲	چودہ افراد کے قید کئے جانے کی خبر
پنجاب	پروردہ نے ہونے کی وجہ سے حرام کی کثرت	۶۰۳، ۶۰۴	امر تسم (مبارت)
۳۱۸	انسان پر ایک سائنسی تجربہ	۶۰۳، ۶۰۴	امر وہ (مبارت)
جب طاہرین بھی پہنچی میں تھی تو حضرت اقدس	پنجاب	۶۰۳، ۶۰۴	قاضی آل احمد رئیس امر وہ کے بعض استفسار
پر نظر کرکے گیا کہ یہ باسار سے پنجاب	پنجاب	۶۰۳، ۶۰۴	کا ذکر
۵۴۳	میں پہل جاتے گی	۶۰۳، ۶۰۴	نیکم آل احمد امر وہی کا حضور کی خدمت میں عرض
انام بکت کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے	۶۰۳، ۶۰۴	۶۰۳، ۶۰۴	کرنا کہ وہ امر وہ میں تبلیغ کرتے ہیں اور
شہر تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے سون ہوں	۶۰۳، ۶۰۴	۶۰۳، ۶۰۴	اسی خدمت میں مرنے کی خواہش لکھتے ہیں ۳۸۳
گئے اور بصورت انکار سخت مذہب کے ۵۵۱	۶۰۳، ۶۰۴	۶۰۳، ۶۰۴	امریکہ
پنجاب کے مولویوں اور پادریوں کو نشان	۶۰۳، ۶۰۴	۶۰۳، ۶۰۴	میاں کے لوگوں میں قبولیت حق کی استعداد
۸۵	نمای میں مقابلہ کی دولت	۶۰۳، ۶۰۴	پائی جاتی ہے

میاں کے بستہ لوگوں کو قبولِ اہمیت کی

بنایا اور ان میں دی جاتی ہیں ۵۸۳

اس مضمون میں بڑی بہت ہے ۳۹۹

علاقہ کی ترقی کی ۳۵۴، ۱۵۹

پیرس (فرانس)

پیرس کا سیاح کیا ہوا؟ ۱۰۹

ت

ترکی (دوم)

باوجود غیر مسلم سلطنت کے میاں بڑی ترقی پائی

میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی پیش کیا جا رہا ۳۰۶

ج

جائیداد ۵۹

میاں کے ایک شخص کا تباہ کاران کے علاقہ

میں دعوتِ اہلِ کفر کے دلائل کا تذکرہ ۵۷

جرمنی

میسائی عقائد سے بیزاری کی تحریک اور

توحید کے قیام کے آثار ۱۹۹

بادشاہ کے دل میں مذہبی انقلاب ۲۰۰

قیصرِ برمنی کا حقیقہ عیسویت سے بیزاری

کا اعلان ۲۱۳

جنگن کا تھ (مجمعات)

ہندوؤں کی طرف سے لاکھوں حیوانات

کا چروہا ۳۸۳

جمال پور ضلع مدھیانہ

میاں کے ایک شخص کریم بخش کو گلاب شاہ

مذہب کا سیاح موقوفہ کے مہوٹ

ہولنے کی خبر دینا ۵۴۳

جہلم (پاکستان)

جہلم سے مراد جہلم ۳۹۳

سیطہ احمدیوں کی جہلم سے قادیان آمد ۳۳۵

حضرت اقدس کا رویہ میں اپنے آپ کو جہلم

میں دیکھنا ۵۷

کرم دین کا جہلم میں حضرت اقدس کے قتل

مقدور دائر کرنا ۵۸۵

کرم دین کا ایک اور مقدور دائر کرنا ۶۱

جہلم سے واپسی پر اہم ہوا اُن کا پیشانی اُتیات ۳۸

مقدور کرم دین کے مسئلہ میں حضور کا جہلم

تشریف لانا ۶

مقدور جہلم فتح کے بارہ میں پیش از

وقت اعلان ۳۵

جہلم میں کئی سو آدمیوں کے عیسیت کرنا کا ذکر

سراج الاشباح جہلم کے اس بیان کا تذکرہ

جہلم میں بھومِ ہلالی حضور کے لیے نہ تھا بلکہ

کرم دین کے لیے تھا ۳۰

ح

حبشہ

صحابہ کی ہجرت ۵۸۲

حجاز

حجاز ریلوے ۵۴۲

حمکیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے سے اہل

حمکیہ کی فتح ہوگی ۳۲۰

ضلع مدھیہ کے مبارک ثمرات ۵۶

حرمین شریفین

یہ خیال بالکل غلط ہے کہ (سلطانِ ترکی)

عاقبہ حرمین ہے بلکہ حرمین خود وہاں سے ہے

میں ۳۰۶

خ

خانیہ سرنگر کشمیر

حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ۲۱۲

د

دہلی (مجمعات)

دہلی سے پرے بہت کم لوگوں کو ہمارے

دعاویٰ کی خبر ہے ۳۵۸

و

وہیرہ خانیہ خان (پاکستان)

میاں کے ایک صاحب کا حصولِ تیسرے

بعد تحقیق کے لیے قادیان آنا ۲۹۳

ر

رنگون (برما)

الوسید احمدی کی رنگون واپسی پر حضرت

اقدس سے درخواستِ دعا ۳۳۵

ایک آسٹریلوی قوسلم کا رنگون میں حضرت

اقدس کا تذکرہ سنا اور تصانیف دیکھنا ۳۳۷

ر

حضرت اقدس کا رویہ میں دیکھنا کہ تارِ نور

کا سونا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے ۳۶

رُوم (ترکی)

مسلمانوں کی سلطنتِ رُوم (ترکی) کی حالت ۱۰

ز

زیدہ (مذہبِ سرحد)

خان محمد عجب خان آفت زیدہ کا سفرِ جہلم میں

حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ۶

س

سرنگر (کشمیر)

حضرت مسیح زندہ نہیں بلکہ سرنگر سرنگر

علاقہ خانیہ میں مدفون ہیں ۲۱۲

سیالکوٹ (پاکستان)

میاں قیام کے دوران حضرت مسیح موعود

میلادِ اُمّ کی مجزاہ حفاظت ۳۸۰

دو احباب کا حضرت دہلی وادی کو گیم صاحب

کو سیالکوٹ سے جانے کے لیے قادیان آنا ۳۳۷

میاں کے ایک خبردار کا حضور سے کوئی ذمہ

دریافت کرنا ۱۰۶

ش

شام

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شہرت کا

میاں پہنچنا ۶۵۱

شاہ پور صدر (پاکستان)

میاں کے چوبی علی وادخان صاحب کا

حضرت اقدس کے محفوظات کو اپنے اہل

میں تقبیل فرمنا ۳۶۲

ط

طائف

میاں کے لوگوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے قلمائے سلوک ۵۱۶

فوس

ایک دلی کی خواہش تھی کہ وہ فوس میں رہے ۳۷۷

ف

فرانس

۲۰۷
پروہ نہ ہونے کی وجہ سے جرائم کی کثرت ۳۲۲

ق

قادیان دارالامان مبلغ گدو اسپور (جہاد)

۳۱۲ ۳۴۰

مہر قسبی کی جگہ حضرت غلام مرتضیٰ صاحب

نے سات سو روپے میں خرید کی تھی اور

وفات سے ۲۲ دن پہلے اپنی قبر کی جگہ کی

نشاہت میں کی تھی ۳۰۶

گلاب شاہ مجدد بن کاغیر دینا کر سدی

قادیان میں پیدا ہو گیا ہے ۵۳۳

برائین احمدیہ کی اشاعت سے پہلے قادیان

سے باہر حضور کوئی نہیں جانتا تھا ۶۵۱، ۵۳۲

کتنے سے طاقت ۲۶۶

اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس والا بنایا ۳۴۷

بحر حنبلاتی ۱۳

حضرت اقدس کا ارادہ کہ قادیان میں ایسی جگہ

بنائی جائے جہاں تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہب

کی صداقت بیان کریں ۱۲۰

حضرت مولوی برہن الدین صاحب کو زندگی

کے بغیر آیام قادیان میں گزرا ہے کہ تحریک ۴۶۲

آسٹریوی و مسلم کا ٹکڑ کہ یہاں آگ لگے تھی

محسوس ہوتی ہے ۳۳۶

جنوں کے محل محمد عیسیٰ کی قادیان آتا ۲۰۹

یہاں کے بندوں سے حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کا سلوک ۲۰۶

یہ کھرم کا قادیان کرکشان مانگنا ۸۳

قادیان کے آریہ سماج کے جلسہ میں شرکت

کرنے والے آریوں کی بدترانی ۱۱۲

نونا آریوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی

اس سرزمین سے راضی نہیں ہے ۲۶۶

قادیان (منسلع لعیان) ۵۳۳

فتاہرو (مصر)

ک

کابل (افغانستان)

۶۰۷
سرزمین کابل میں دفا کا مادہ واردہ معلوم ہوتا

ہے اسی لیے وہ لوگ قریب اٹلی کے زیادہ

مستحق ہیں ۴۹۷

ایک غیر نشان اس سرزمین سے مختار تھا ۵۳۳

کانپور (جہاد)

۲۹۳
کاشانی بنارس (جہاد)۴۴
کیور تھلہ (جہاد)

منشی اردو صاحب نقشہ نویسی کی پوری قلم

کی حضور کی خدمت میں آئے ۵۳۵

امروہ کے خلاف ایذا دہی کا منصوبہ ۳۲۱

کرچی (پاکستان)

یہاں کے گھوڑا بزم خان ابن موسیٰ خان کا

بیعت کرنا ۵۸۷

یہاں کے لوگوں کی غفلت کا ذکر ۵۸۰

کشمیر

حضرت مسیح موعود کے قیام کا یہاں میں مدفن

۲۱۲، ۸۹
یہاں اس شہ کا بازار کشمیر میں واقع قبر مسیح

کے کسی حواری کی ہے ۳۶۶

ایک انگریز عقیدت مند کا کشمیر میں پھول

بنانے اور تبلیغ کرنے کا ارادہ ۳۹۰

اکھتہ (جہاد)

۳۴۷، ۳۴۵

کشان

دل چو داوی بیٹے دارا کو کشان مار گزریں ۵۳۳

گ

گنگا

ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا

ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں بلا دلیل اس کو

کون مانے گا؟ ۵۳۵

گورداسپور (جہاد)

۳۹، ۳۰۴، ۳۱۶
حضرت اقدس کا ارادہ سفر۴۰۹
حضرت اقدس کا راکٹ سٹیشن گورداسپور

کے سفر پر روانہ ہوتا ۳۱۱

۱۵ رفتوی سٹیشن کو حضور کا گدو اسپور

۵۶۶
یہاں کے مسلمانوں کو حضور کی زبان سے حضور

کے رداوی شیعہ کا شوق ۳۸۸

۴۳۰
دوران قیام حضور کا ایک روایہ۲۶۸
قال نکلتے کا ایک واقعہ

گورداسپور (جہاد)

۱۰۱
یہاں کے ایک صاحب کا حضور کی بیعت کرنا

ل

لاہور (پاکستان)

۲۵۵، ۳۰۸، ۴۱۳، ۴۳۵، ۵۵۶، ۶۰۳

انہیں حمایت اسلام لاہور کا حکومت کے

پاس کتاب جہاد لائونیس کے خلاف

۸۷
شیریل جیٹا

کاشی رام روہ کا لاہور سے حضور کی زیارت

کے لیے آتا ۱۲۰

لاہور کے آریہ پریکاش کی تجویز کہ لاہور کا

۱۰۹
یہاں حکمران مٹا چاہیے

لاہور (فصل آباد، پاکستان)

جید المعریز صاحب سیالکوٹی کا مسجد کے

بارہ میں ایک سید بیان کرنا ۳۶۱

۵۵۳
لہھیانہ (جہاد)

اس ضلع کے موضع جلال پر کے بننے والے

کرم بخش مائی شمش کا گلاب شاہ مجدد کا کرا

۵۳۳
مروہ کی بشت کی خبر دینا

لکھنؤ (جہاد)

۵۳۳
یہاں کے ایک صاحب فاکر تھوڑے وقت

بندوادی کا حضور کی خدمت میں حالات

معلوم کرے آتا ۷۲

۳۳۵
لندن (پاکستان)۳۹۱
یہاں برائین احمدیہ کا کاپی بھجوائی تھی

کاشانی سے کہنے کے لوگوں کی ان سے بھی

۳۳۹
پہل کر آئے تو ہم اس کا گراہ دینے کو تیار ہیں

مکہ مکرمہ

م

بایر کوئلہ (بیمارت)

۳۸۶ ، ۲۲۹ ، ۲۶

میاں کے حالات توحید کی خاطر ہی پیچیدہ

۲۰۳

ہوتے تھے

۱۵

اقرین دور میں مسلمانوں پر معلوم

۲۶۰

آنحضرت کا میاں کے لوگوں کی ایذا رسانی

۵۲۵

پر صبر فرمنا

۵۲۹

میاں کی گیموں میں آنحضرت کا تھپا چرنا

۶۸

کے کہ دوسار کی آنحضرت کے خلاف شکایت

۲۹۱

کنڈا کے مطالبہ تھا کہ کہ میں تہر کر جائے

۱۳۹

ابو جہل کہ میں رہ کر بھی آنحضرت کو

۵۸۲

شہادت نہ کر سکا

۲۰۳

مکی دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۵۲۳

خفاقت آپ کے لیے مفیث ثابت ہوتی

۵۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ

۵۸۲

میں تھا

۲۳۳

صحابہ کی کتے سے دیرنا دور پیش کی طرف

۲۶۰

ہجرت

۵۲۳

جس کہ سے آنحضرت نبی کے اسی کہ میں

۵۳۳

آپ کو شہنشاہ کی حیثیت سے لایا گیا

۵۳۳

کے دور میں میں ریل اور ترقی سواروں کا آنا

۵۳۲ ، ۹۸

آخری زمانہ کا نشان ہے

۲۶۶

قادیان کی کتے سے ممانعت

۸۳

میاں بھی براہین احمدیہ کا نسخہ بھی لایا تھا

ن

نیل دیا (مصر)

۶۶

موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا محصور ہونا

۲۶۶

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دلیار میں پلنے

۲۶۶

آپ کو دیا گئے نیل کے کنارے دیکھنا اور

۲۶۶

اس کا مطلب

۵

ہندوستان

۹۳

آنحضرت کی پشت کے وقت شرک کی تائید کیوں

۳۹۳

میں ڈوبا ہوا تھا

۶۲

ہندوستان میں بھی شتی افر کا محبوب نہ

میں اعلیٰ ریاست بایر کوئلہ کا فائدہ

۵۲۰

تشریف لانا

میاں سے نواب احسان علی خان برادر

نواب محمد علی خان صاحب کا قادیان

۵۵۰

تشریف لانا

۱۰۶

بایر کوئلہ کے زائد انکس کا اقتصاد و باج

۱۰۶

کے بارہ میں استفسار

نقد

مقد دخلی امرتسر میں پیش گوئی کے مطابق

طاعون سے تباہی

۳۰۰

مدیرینہ متوقر

۵۸۲

صحابہ کی کتے سے ہجرت

۶۰۵

صحابہ کی توجہ تھی کہ اگر شکست ہو تو آنحضرت

۶۰۵

کو فوراً مدینہ پہنچایا جاتے

۶۰۵

میاں کے تمام سودی اہل تھے کہ ایک بڑا شخص

۲۳۳

زندہ رکھا گیا تھا

۲۶۰

آنحضرت کا خروج اور طوعام

۲۶۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

۵۱۸

مدینہ کی کیا حالت ہو گئی؟

۵۱۸

میاں کے حالات بھی توحید کے لیے پیچیدہ

۲۰۳

ہوتے تھے

۵۳۲ ، ۹۸

کے دور میں میں ریل کے آنے کا نشان

۲۳۵

مصر

۲۸۹

کافر شاہ مصر کو بھی خواب آنا

۲۸۹

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دلیار

۲۸۹

جس میں آپ مصر کے دریائے نیل کے کنارے

۲۸۹

کھڑے ہیں

۲۸۹

مصر سے ایک صاحب کا اگر خوش الحانی

۲۸۹

سے قرآن کریم سنانا

۲۸۹

حضرت اقدس کی شہرت کا میاں پہنچنا

۲۸۹

بصرہ کے اخبار نویسوں کو کتاب مواہب اللہ

۲۸۹

بجوانے کا ارادہ

دیجی گئی تھا

۱۶۰

الطیار اللہ کی عزت کی وجہ

۲۲۰

نصار میں نقوی کی کمی

۲۵۳

ولایت میں ہندوستان سے زیادہ چراگاہیں

۲۲۳

لوگ ہیں

۲۶۳

یورپ اور میاں کی دہریت میں فرق

۶۵۱

حضرت مسیح موعود کا معروف ہونا

۶۵۱

مکی ہندوستان میں یکھرام کے بارہ میں

۸۵

پیش گوئی شانی کی گئی

۸۵

ہوشیار پور ہجرت

۳۶۳

حضرت مولوی نرمان الدین کا حضور سے ملنے

۳۶۳

کے لیے ہوشیار پور جانا

کی

۲۵۰ ، ۲۳۰

یورپ

۲۶۰

ان کو ہر ایک بات کی تلاش ہے

۸۸

خون عرب کی بیکار دات

۲۵۲

قلب شمالی میں انسانی آبیوں کی تلاش

۳

نورہ پستی کو ادا سباب پرستی کے شرکوں میں مبتلا

۵۶۶

کنڈا کے اثر کا پورا نقشہ دیکھنا ہو تو یورپ

۵۶۶

کے ملکوں کی یہ کہی جاتے

۵۶۶

یورپ میں پروردہ ہونے کی وجہ سے برنام

۵۵۸ ، ۲۶۶

کی کثرت

۵۵۸

پروردہ یورپ کے اعتراضات بلہ حیاتی

۵۵۸

کے ہیں

۳۰۵

کثرت شراب نوشی کے دنناج کا نمود

۳۰۵

جوانم کے خلاف سے یورپ کی حالت اسلامی

۳۲۵

ممالک سے ابتر ہے

۲۶۳

یورپ اور ہندوستان کی دہریت میں فرق

۲۶۳

میاں کے لوگوں میں قبولیت تھی کی استعداد

۳۱۹

پائی جاتی ہے

۲۳۶

دینی متانی کو تسلیم نہ کرنے میں ابتدا

۳۱۸

مذہبی متانی میں انقلاب

۳۱۸

میسانی متانی میں بیزار اور توحید کے

۱۹۹

قیام کے آثار

۴۵۱	کسے	ڈوٹی کے مشن میں حضرت اقدس کا اظہار	مذہب نصاریٰ کے بارہ میں یورپ کے اقبالیہ
	سیح موعود کا سفیر بن کر یورپ جانے والے	۴۰۷	۴۳۸
۴۷۱	کے لیے مفوی شرط	۵۱۲، ۴۹۱	۱۶۳
	اہل یورپ کے اعتراضات کا جواب دینے	ہمارے جوہر کا جو یورپین ہو گا ہم خود اسے	سیح موعود کے اظہار حق کی شہادت
۴۵۲	کے لیے قرآنی کریم کی تفسیر کی ضرورت	۴۹۰	۴۳۹
	وہ تمام تنکقات جو آجکل یورپ نے	ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ہمیشہ سے	آجکل کے سلطان قناتی یورپ ہیں
	مازمہ زندگی بننا کے ہیں ہماری مجلس	یہ آرزو ہے کہ یورپین لوگوں میں سے کوئی ایسا	۵۲۱
۴۴۸	ان سے پاک ہے	ہمیں جو اس سلسلہ کے لیے زندگی کا مصروف	حضرت اقدس اور سلسلہ کی شہرت کا پتہ ۶۵۱، ۵۳۲